

❀ भगवान् श्री कुन्दकुन्द-कहल जैन शास्त्रमाला पुष्प ८६ ❀

— ❀ सर्वज्वीतरागाय नमः ❀ —

श्रीमत्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत

श्री

समयसार

मूल गाथा, संस्कृत छाया, हिन्दी पद्यानुवाद,
श्री प्रमत्तचन्द्राचार्य देव विरचित संस्कृत टीका और उसके
गुजराती अनुवाद के हिन्दी अनुवाद सहित

• •

गुजराती टीकाकार :—

श्री हिमंतलाल जेठालाल शाह, बी. एस. सी.
सोनगढ़ (सीराष्ट्र)

हिन्दी अनुवादक :—

श्री पं० परमेश्वरीदासजी न्यायाधीश
ललितपुर (भांसो)

• •

प्रकाशक :—

श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ़ (सीराष्ट्र जि० भावनगर)

प्रथमावृत्ति श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला, मारोठ द्वारा	१०००
द्वितीयावृत्ति श्री दि० जैन मुमुक्षु मण्डल, बम्बई द्वारा	१५००
तृतीयावृत्ति श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ द्वारा	२२००
चतुर्थावृत्ति श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ द्वारा	१५००
पंचमावृत्ति श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ द्वारा	२५००

पंचमावृत्ति

०४००

मूल्य १२।

{ वीर लि० म०

०४०१

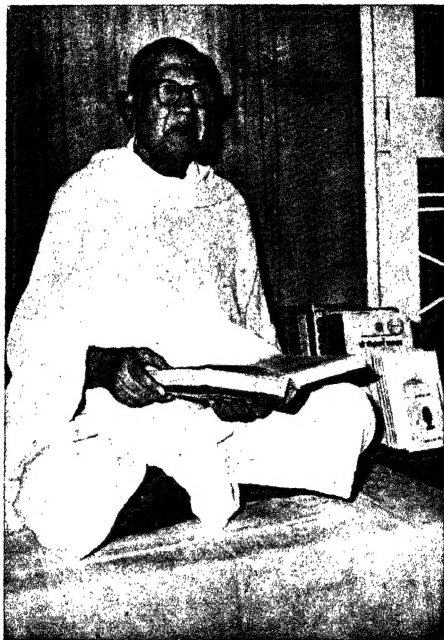

मुद्रक :—

नेमीचन्द बाकलीवाल

कमल प्रिन्टर्स,

मदनगंज--किशनगढ़ (राजस्थान)

पू० श्री कानजी स्वामी : समयसार का स्वाध्याय करते हुए

अर्पण

जिन्होंने इस पामर पर अपार उपकार किया है, जिनकी
प्ररणासे समयसारका यह अनुवाद तैयार हुआ है,
जो द्रव्य और भावसे समयसारकी महा
प्रभावना कर रहे हैं, समयसारमें प्ररूपित
निश्चय-व्यवहारकी संधिपूर्वक जिनका
जीवन है, उन परमपूज्य परम-
उपकारी सद्गुरुदेव (श्री कानजी-
स्वामी) को यह अनुवाद-पुष्प
अत्यन्त मक्तिभावसे
अर्पण करता
हूँ ।

--हिम्मतलाल जे० शाह

जिनजीकी वाणी

सीमंधर मुखसे फुलवा खिरें ।

जीकी कुन्दकुन्द गूँथे माल रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

वाणी प्रभू मन लागे भली,

जिसमें सार—समय शिरताज रे,

जिनजीकी वाणी भली रे । सीमंधर०

गूँथा पाहुड़ अरु गूँथा पचास्ति,

गूँथा जो प्रवचनसार रे,

जिनजीकी वाणी भली रे,

गूँथा नियमसार, गूँथा रयणसार,

गूँथा समयका सागर रे,

जिनजीकी वाणी भली रे । सीमंधर०

स्याद्वादरूपी सुगंधी भरा जाँ,

जिनजीका ओंकारनाद रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

वंदूँ जिनेश्वर, वंदूँ मैं कुन्दकुन्द,

वंदूँ यह ओंकारनाद रे,

जिनजीकी वाणी भली रे । सीमंधर०

हृदय रहो मेरे भावों रहो,

मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

जिनेश्वरदेवकी वाणीकी गूँज,

मेरे गुँजती रहो दिन रात रे,

जिनजीकी वाणी भली रे । सीमंधर०

प्रथमावृत्ति के प्रकाशकीय निवेदन में से

×

×

×

×

हम सब मुमुक्षुओंका महा भाग्य है जो ऐसा महान ग्रन्थराज आज हमको प्राप्त हो रहा है अतः उन महान् महान् उपकारी श्री कुन्दकुन्दाचार्यका हमारे ऊपर बड़ा भारी उपकार है। श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्य का भी परम उपकार है जो उन्होंने गाथा में भरे हुवे मूल भावोंका दोहन करके उनके भावोंको टीकारूप स्पष्ट प्रकाशित कर दिया है और उनपर कलश काव्यरूप रचना भी की है। वर्तमान में तो उनसे भी महान उपकार हमारे ऊपर तो पू० कानजी स्वामी का है कि जिनने अग्रर पूज्य अमृतचन्द्राचार्यकी टीकाको इतना विस्तृत और स्पष्ट करके नहीं समझाया होता तो इस महान ग्रन्थाधिराजके मर्मको समझ सकनेका भी महा सौभाग्य हम सबको कैसे प्राप्त होता ? अभीसे २००० वर्ष पूर्व भगवान् श्री कुन्दकुन्द आचार्य द्वारा समयसाररूपी मूलसूत्रोंकी रचना हुई, उनके १००० वर्ष उपरान्त ही आचार्य श्री अमृतचन्द्रदेवके द्वारा उन सूत्ररूप गाथाओं पर गाथाओंके गुप्त भावोंको प्रकाशमें ला देनेवाली आत्मख्याति नामकी टीका की रचना हुई और आज उस रचनाके १००० वर्ष उपरान्त ही पूज्य श्री कानजी स्वामी के द्वारा उस टीका पर विस्तृत विशद व्याख्या हो रही है, यह सब परम्परा इस बातकी द्योतक है कि जैसे २ जीवोंकी बुद्धि न्यून होती जा रही है वैसे ही वैसे पात्र जीवोंको यथार्थ तत्त्व समझने योग्य स्पष्टता होती चली जा रही है। यह वर्तमानके आपके प्रवचन आगामी १००० वर्ष तक, पात्र जीवोंकी परम्परा बनाये रखनेके लिए निश्चय पूर्वक कारण होंगे।

इस ग्रन्थराजकी रचनाके सम्बन्धमें, ग्रन्थके विषयके बाबतमें गुजराती भाषामें अनुवाद करनेका कारण एवं अनुवादमें कौन २ ग्रन्थोंका आधार आदि लिया गया आदि अनेक विषयोंको श्री हिमतलाल भाई ने अपने उपोद्घातमें सुन्दर रीतिसे स्पष्ट किया है वह पाठकोंको जरूर पढ़ने योग्य है।

इस समयसारके गुजराती भाषामें अनुवादकर्ता तथा गुजरातीमें हरिगीतिका छन्दकी रचना करनेवाले तथा हिन्दी हरिगीतिका छन्द जो इस प्रकाशनमें दिये गये हैं उनका संपूर्णतया संशोधन करनेवाले भाई श्री हिमतलालभाई B. Sc. हैं उनकी प्रशंसा

जितनी भी की जावे कम है। उनके विषयमें श्री भाई श्री रामजीभाई माणकचन्दजी दोशी प्रमुख श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट ने निम्न शब्दोंमें प्रशंसा की है :—

“भाई श्री हिमतलालभाई, अध्यात्मरसिक, शांत, विवेकी, गम्भीर और वैराग्यशाली संज्जन हैं इसके अलावा उच्च शिक्षाप्राप्त और संस्कृतमें प्रवीण हैं। ग्रन्थाधिराज श्री समयसारजी, प्रवचनसार, नियमसार तथा पंचास्तिकायका गुजराती अनुवाद भी उन्होंने ही किया है। इसप्रकार श्रीमद् कुन्दकुन्दभगवानके सर्वोत्कृष्ट परमागम शास्त्रों के अनुवाद करनेका परम सौभाग्य उन्हींको मिला है इसलिए वे यथार्थरूपसे धन्यवाद के पात्र हैं।”

समयसार गुजराती टीका परसे हिन्दी अनुवाद करनेका कार्य भी कठिन परिश्रम साध्य था, उसको पूरा करनेवाले श्री पं. परमेश्वरीदासजी न्यायतीर्थ धन्यवादके पात्र हैं।

इस अनुवादके तैयार हो जाने पर इसको अक्षरशः मिलान करके जाँचनेका कार्य और भी कठिन था, उसमें अपना अमूल्य समय देनेवाले श्रीयुत् माननीय भाई श्री रामजीभाई माणकचन्द दोशी, श्रीयुत् भाई श्री खीमचन्द भाई, श्री ब्र. चन्दूभाई, श्री ब्र. अमृतलालभाई और श्री ब्र. गुलाबचन्दभाईको बहुत २ धन्यवाद है।

इसकी गाथाओं पर हिन्दी छन्द रचना करनेका मुझे अवसर मिला, यह मेरा सौभाग्य है। इस रचनाके समय गाथाके भाव; पूर्णरीत्या छन्दमें आजावें इसी ही बातका मुख्य उद्देश्य रक्खा गया है। छन्दरचनाकी दृष्टि गौण रक्खी गई अतः इस सम्बन्धकी कमीके लिये पाठक क्षमा करें।

सबके अन्तमें परम उपकारी अध्यात्ममूर्ति श्री कानजीस्वामीके प्रति अत्यन्त भक्तिपूर्वक नमस्कार है कि जिनकी यथार्थ तत्त्वप्ररूपणासे अनन्त काल नहीं प्राप्त किया ऐसे यथार्थ मोक्षमार्गको समझनेका अवसर प्राप्त हुआ है तथा इस ओरकी रुचि प्रगटी है। अब आन्तरिक हृदयसे यह भावना है कि आपका उपदेशित हितमार्ग मेरे अन्तरमें जयवंत रहे तथा उसपर अप्रतिहत भावसे चलनेका बल मेरेमें प्राप्त हो।

वीर निर्वाण सं० २४७६

—नेमीचन्द पाटनी

प्रकाशकीय निवेदन

(पंचमावृत्ति)

आत्मकल्याणका स्पष्ट मार्ग बतलानेवाला परमागम श्री समयसारजी शास्त्र अद्वितीय जगतचक्षु है जिसकी महिमा अपार है। वर्तमान धर्मक्रान्ति युगमें इस शास्त्रका श्रवण, मनन और निदिध्यासन द्वारा सत्य समझनेका उत्साह प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

समयसारजी दैवीशास्त्र—भागवत शास्त्र है इसलिये उसका पारायण (पठन-पाठन) करना तत्त्वजिज्ञासुओंके लिये नित्य कर्तव्य है। श्री अमृतचंद्राचार्यकृत टीका सर्वोत्तम अध्यात्मटीका है। उसमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यका हार्द विशदरूपसे खोला गया है। अनादि मोहरूप अज्ञानके कारण जो जीव अत्यन्त अप्रतिबुद्ध हो वह भी ज्ञानीका अभिप्राय समझनेमें अत्यन्त सावधान हो जावे ऐसी अनुपम शैली है। पवित्र रसमय शान्तिदायक अपूर्व जीवन कैसे प्राप्त हो यह बात समयसार द्वारा समझनेका प्रयत्न करनेवालोंकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है यह इसका सूचक है और यही सच्ची धर्मप्रभावना है।

परमोपकारी पूज्य सत्पुरुष श्री कानजीस्वामीके इस शास्त्रके ऊपर अत्यन्त सुस्पष्ट और सुबोध प्रवचन द्वारा धर्म जिज्ञासुओंको अपूर्व यथार्थ समाधान प्राप्त हो रहा है। जो चीज पूर्वमें अनंत कालमें दुर्लभ थी वही चीज स्वामीजीने जिज्ञासु पात्र जीवोंके लिये सुगम—सुलभ कर दी है। जो मध्यस्थ होकर प्रत्यक्ष समागम द्वारा यथार्थता, स्वतंत्रता और वीतरागता ग्रहण करनेका प्रयत्न करेगा उसके लिये आत्मकल्याण करने का यह उत्तम अवसर है।

श्री परमागम मंदिर में संगमरमर में जो मूल गाथाएँ उत्कीर्ण की गई हैं उनके अनुसार इस आवृत्ति में मूल गाथाओं में संशोधन किया गया है। चतुर्थ आवृत्ति के अनुसार संस्कृत श्लोकों का हिन्दी अर्थ देते हुए बीच-बीचमें वे संस्कृत शब्द भी कौंस में दिये गये हैं जिनका वह अर्थ है।

इन दोनों कार्योंमें ब्र. श्री चन्दुलालजी ने अत्यन्त सावधानी पूर्वक परिश्रम किया है अतः हम उनका आभार मानते हैं ।

श्री नेमीचन्दजी बाकलीवाल (मालिक—कमल प्रिन्टर्स, मदनगंज—किशनगढ़) ने उत्तम ढंग से यह ग्रन्थ छाप दिया है, इसके लिये हम उनका भी आभार मानते हैं ।

पाठकों से प्रार्थना है कि इस शास्त्रका नयविभाग द्वारा सुचारुरूपसे अभ्यास कर त्रैकालिक ज्ञायक स्वभावी निजात्माके आश्रयसे ही शुद्धताकी प्राप्ति का सतत् प्रयत्न करें ।

श्री बीर निर्वाण सं०

२१०१

{

माहित्य प्रकाशन कमेटी

श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर
सोनगढ (मोराष्ट्र)

—॥ श्री वीतरागगुरवे नमः ॥—

❀➔ उपोद्घात ❀❀

भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणोत यह “समयप्राभृत” अथवा ‘समयसार’ नामका शास्त्र ‘द्वितीय श्रुतस्कंध’ में का सर्वोत्कृष्ट आगम है ।

द्वितीय श्रुतस्कंधकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह पहले अपन पट्टाबलिओंके आधारसे संक्षेपमें देख लें ।

आज से २४६६ वर्ष पहले इस भरत क्षेत्रकी पुण्य-भूमिमें मोक्षमार्गका प्रकाश करनेके लिये जगत्पूज्य परम भट्टारक भगवान् श्री महावीरस्वामी अपनी सातिशय दिव्यध्वनि द्वारा समस्त पदार्थोंका स्वरूप प्रगट कर रहे थे । उनके निर्वाणके पश्चात् पाँच श्रुतकेवली हुए, उनमेंसे अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामी हुवे । वहाँ तक तो द्वादशाङ्ग शास्त्रके प्ररूपणसे व्यवहारनिश्चयात्मक मोक्षमार्ग यथार्थ प्रवर्तता रहा । तत्पश्चात् कालदोषसे क्रमक्रमसे अगोंके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई । इसप्रकार अपार ज्ञान—सिंधुका बहु भाग विच्छेद हो जानेके पश्चात् दूसरे श्री भद्रबाहुस्वामी आचार्य की परिपाटीमें दो महा समर्थ मुनि हुए—एक का नाम श्री धरसेन आचार्य तथा दूसरोंका नाम श्री गुणधर आचार्य था । उनसे मिले हुए ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें होने वाले आचार्योंने शास्त्रोंकी रचनाएँ की और श्री वीरभगवानके उपदेशका प्रवाह प्रवाहित रखा ।

श्री धरसेन आचार्य को अग्रायणी पूर्वका पाँचवाँ वस्तु अधिकार उसके महा-कर्मप्रकृति नाम चौथे प्राभृतका ज्ञान था । उस ज्ञानामृतमेंसे अनुक्रमसे उनके पीछेके आचार्यों द्वारा षट्खंडागम, धवल, महाधवल, जयधवल, गोम्भटसार, लब्धिसार, क्षणसार, आदि शास्त्रों की रचना हुई । इसप्रकार प्रथम श्रुतस्कंधकी उत्पत्ति है । उसमें

जीव और कर्मके संयोगसे हुए आत्माकी संसार—पर्यायिका—गुणस्थान, मार्गणा आदि का—संक्षिप्त वर्णन है, पर्यायाधिकनयको प्रधान करके कथन है। इस नयको अशुद्ध द्रव्यार्थिक भी कहते हैं और अध्यात्मभाषासे अशुद्ध निश्चयनय अथवा व्यवहार कहते हैं।

श्री गुणधर आचार्यको ज्ञानप्रवादपूर्वकी दसवीं वस्तुके तृतीय प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानमेंसे उनके पीछेके आचार्योंने अनुक्रमसे सिद्धान्त रचे। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान् महावीरसे प्रवाहित होता हुआ ज्ञान, आचार्यों की परम्परासे भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवको प्राप्त हुआ। उन्होंने पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपादुड आदि शास्त्र रचे इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कंधकी उत्पत्ति हुई। इसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे कथन है। आत्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन है।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव विक्रम संवत्के प्रारम्भमें होगये हैं। दिगम्बर जैन परम्परामें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवका स्थान सर्वोत्कृष्ट है।

मंगलं भगवान् बीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाचार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलं ॥

प्रत्येक दिगम्बर जैन, इस श्लोकको, शास्त्राध्ययन प्रारम्भ करते समय मंगलाचरणरूप बोलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ भगवान् श्री महावीर स्वामी और गणधर भगवान् श्री गौतम स्वामी के अनन्तर ही भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान आता है। दिगम्बर जैन साधुगण स्वयंको कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्पराका कहलाने में गौरव मानते हैं, भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवके शास्त्र साक्षात् गणधर देवके वचनों जैसे ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। उनके अनन्तर हुवे ग्रन्थकार आचार्य स्वयंके किसी कथनको सिद्ध करनेके लिये कुन्दकुन्दाचार्यदेवके शास्त्रोंका प्रमाण देते हैं जिससे यह कथन निर्विवाद सिद्ध होता है। उनके पीछेके रचे हुवे ग्रंथोंमें उनके शास्त्रोंमेंसे अनेकानेक अवतरण लिये हुवे हैं। यथार्थतः भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यने स्वयंके परमागमोंमें तीर्थंकरदेवोंके द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धांतोंका (भालवी) साध रखा है और मोक्षमार्गको टिका रखा है। वि० सं० ६६० में हुए श्री देवसेनाचार्यवर अपने दर्शनसार नामके ग्रन्थमें कहते हैं कि—

अहं पउमणंदिणाहो सीमंजरसाग्निदिव्वणाणेण ।

ए विवोहइ तो मवणा कइं सुमगं पयाणंति ॥ (दर्शनसार)

“विदेहक्षेत्रके वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमंधर स्वामीसे प्राप्त किये हुवे दिव्य ज्ञानके द्वारा श्री पद्मनंदिनाथने (श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवने) बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सन्चे मार्गको कैसे जानते ?” दूसरा एक उल्लेख देखिये, जिसमें कुन्दकुन्दाचार्य-देवको कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है, “पद्मनंदि, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, ऐला-चार्य, गृध्रपिच्छाचार्य, इन पाँचों नामोंसे विराजित, चार अंगुल ऊपर आकाशमें गमन करनेकी जिनको ऋद्धि थी, जिन्होंने पूर्व विदेहमें जाकर श्री सीमंधर भगवानका वंदन किया था और जिनके पाससे मिले हुवे श्रुतज्ञानके द्वारा जिन्होंने भारतवर्ष के भव्य जीवों को प्रतिबोधित किया है ऐसे जो श्री जिनचंद्रसूरि भट्टारकके षट्के आभरणरूप कलिकाल सर्वज्ञ (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव) उनके द्वारा रचित इस षट्प्राभूत ग्रंथमें..... सूरेश्वर श्री श्रुतसागर द्वारा रचित मोक्ष प्राभूतकी टीका समाप्त हुई ।” इसप्रकार षट्-प्राभूतकी श्री श्रुतसागरसूरिकृत टीकाके अन्तमें लिखा हुआ है । भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य-देवकी महत्ता बतानेवाले ऐसे अनेकानेक उल्लेख जैन साहित्यमें मिलते हैं । शिलालेख भी अनेक हैं । इसप्रकार यह निर्णीत है कि सनातन जैन (दिगम्बर) संप्रदायमें कलिकाल सर्वज्ञ भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान अजोड़ है ।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यके रचे हुवे अनेक शास्त्र हैं; उसमें से थोड़े अभी विद्यमान हैं । त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेंसे जो अमृत-भाजन भर लिये गये वे वर्तमानमें भी अनेक आत्माथिओंको आत्म-जीवन अर्पण

वन्द्यो विभुर्भुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः । कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूषिताशः ॥

यच्चारु-चारण-कराम्बुजचञ्चरीक-द्वक्त्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

(चन्द्रगिरि पर्वतका शिलालेख)

अर्थः—कुन्दपुष्पकी प्रभाको धारण करनेवाली जिनकी कीर्तिके द्वारा दिशाएँ विभूषित हुई हैं, जो चारणोंके-चारणऋद्धिधारी महामुनियोंके—सुन्दर हस्तकमलोंके अमर थे और जिस पवित्रात्माने भरतक्षेत्रमें श्रुतकी प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किसके द्वारा वन्द्य नहीं हैं ?

.....कौण्डकुन्दो यतीन्द्रः ॥

रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्त बाह्यऽपि संन्यस्ययितुं यतीशः ।

रजःपदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरंगुलं सः ॥

(विन्ध्यगिरि-शिलालेख)

अर्थः—यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रजःस्थानको—भूमितलको—छोड़ कर चार अंगुल ऊपर आकाशमें चलते थे, उससे मैं यह समझता हूँ कि वे अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग रजसे (अपना) अत्यन्त अस्पृष्टत्व व्यक्त करते थे (-वे अन्तरङ्गमें रागादि मलसे और बाह्यमें घृलसे अस्पृष्ट थे) ।

करते हैं। उनके पचास्ति काय, प्रवचनसार और समयसार नामके तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 'नाटकत्रय' अथवा 'प्राभूतत्रय' कहलाते हैं, इन तीन परमागमोंमें हजारों शास्त्रोंका सार आ जाता है। इन तीन परमागमोंमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यके पश्चात् लिखे हुये अनेक ग्रंथोंके बीज निहित हैं ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे अभ्यास करने पर मालूम होता है। पंचास्तिकायमें छह द्रव्योंका और नौ तत्त्वोंका स्वरूप संक्षेपमें कहा है। प्रवचनसारको ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र्य इसप्रकार तीन अधिकारोंमें विभाजित किया है। समयसारमें नवतत्त्वोंका शुद्धनयकी दृष्टिसे कथन है।

श्री समयसार अलौकिक शास्त्र है। आचार्य भगवान्ने इस जगतके जीवों पर परम करुणा करके इस शास्त्रकी रचना की है। उसमें मोक्षमार्गका यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा कहा गया है, अनन्तकालसे परिभ्रमण करते हुये जीवको जो कुछ समझना बाकी रह गया है वो इस परमागममें समझाया गया है। परम कृपालु आचार्य भगवान् इस शास्त्रको प्रारम्भ करते ही स्वयं ही कहते हैं :—कामभोगबन्धनकी कथा सबभ सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है लेकिन पर से भिन्न एकत्वकी प्राप्ति ही केवल दुर्लभ है। उस एकत्वकी—परसे भिन्न आत्माकी—बात मैं इस शास्त्रमें समस्त निज बंधनसे (आगम, युक्ति, परम्परा और अनुभवसे) कहूँगा, इस प्रतिज्ञाके अनुसार आचार्यदेव इस शास्त्रमें आत्माका एकत्व—पर द्रव्यसे और पर भावोंसे भिन्नता—समझाते हैं। वे कहते हैं कि 'जो आत्माको अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त देखते हैं वे समग्र जिनशासनको देखते हैं' और भी वे कहते हैं कि 'ऐसा नहीं देखनेवाले अज्ञानीके सर्व भाव अज्ञानमय हैं'। इसप्रकार जहाँतक जीवकी स्वयंकी शुद्धताका अनुभव नहीं होता वहाँतक वो मोक्षमार्गी नहीं हैं; भले ही वो व्रत, समिति, गुप्ति आदि व्यवहार-चारित्र्य पालता हो और सर्व आगम भी पढ़ चुका हो। जिसको शुद्ध आत्माका अनुभव वर्तता है वह ही सम्यग्दृष्टि है, रागादिके उदयमें सम्यक्त्वकी जीव कभी एकाकाररूप परिणमता नहीं है परन्तु ऐसा अनुभवता है कि 'यह पुद्गलकर्मरूप रागका विपाकरूप उदय है; ये मेरे भाव नहीं हैं, मैं तो एक ज्ञायकभाव हूँ।' यहाँ प्रश्न होगा कि रागादिभाव होते रहने पर भी आत्मा शुद्ध कैसे हो सकता है? उत्तरमें स्फटिककर्मणका दृष्टान्त दिया गया है। जैसे स्फटिककर्मण लाल कण्डेके संयोगसे लाल दिखाई देती है—होती है तो भी स्फटिककर्मणके स्वभावकी दृष्टिसे देखने पर स्फटिककर्मणने निर्मलपना छोड़ा नहीं है, उसीप्रकार आत्मा रागादि कर्मोदयके संयोगसे रागी दिखाई देता है—होता है तो भी शुद्धनयकी दृष्टिसे उसने शुद्धता छोड़ी नहीं है। पर्यायदृष्टिसे अशुद्धता

वर्तते हुवे भी द्रव्यदृष्टिसे शुद्धताका अनुभव हो सकता है। वह अनुभव चतुर्थ गुणस्थान में होता है। इससे वाचकके समझमें आवेगा कि सम्यग्दर्शन कितना दुष्कर है। सम्यग्दृष्टिका परिणमन ही पलट गया होता है। वह चाहे जो कार्य करते हुवे भी शुद्ध आत्माको ही अनुभवता है। जैसे लोलुपी मनुष्य नमक और शाकके स्वादका भेद नहीं कर सकता; उसी प्रकार अज्ञानी ज्ञानका और रागका भेद नहीं कर सकता; जैसे अलुब्ध मनुष्य शाकसे नमकका भिन्न स्वाद ले सकता है उसीप्रकार सम्यग्दृष्टि रागसे ज्ञानको भिन्न ही अनुभवता है। अब यह प्रश्न होता है कि ऐसा सम्यग्दर्शन किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् राग और आत्माकी भिन्नता किस प्रकार अनुभवपूर्वक समझ में आवे ? आचार्य भगवान् उत्तर देते हैं कि—प्रज्ञारूपी छैनीसे छेदते वे दोनों भिन्न हो जाते हैं, अर्थात् ज्ञानसे ही वस्तुके यथार्थ स्वरूप की पहचानसे ही—, अनादिकालसे राग द्वेषके साथ एकाकाररूप परिणमता आत्मा भिन्नपने परिणमने लगता है; इससे अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिये प्रत्येक जीवका वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी पहिचान करनेका प्रयत्न सदा कर्तव्य है।

इस शास्त्रका मुख्य उद्देश्य यथार्थ आत्मस्वरूपकी पहिचान कराना है। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस शास्त्रमें आचार्य भगवानने अनेक विषयोंका निरूपण किया है। जीव और पुद्गलके निमित्त नैमित्तिकपना होनेपर भी दोनोंका अत्यंत स्वतंत्र परिणमन, ज्ञानीको राग-द्वेषका अकर्ता-अभोक्तापना, अज्ञानीको रागद्वेषका कर्ताभोक्तापना, सांख्यदर्शनकी एकान्तिकता, गुणस्थान आरोहणमे भावका और द्रव्यका निमित्तनैमित्तिकपना, विकाररूप परिणमन करनेमें अज्ञानीका स्वयंका ही दोष, मिथ्यात्वादिका जड़पना उसीप्रकार चेतनापना, पुण्य और पाप दोनोंका बंधस्वरूपपना, मोक्षमार्गमें चरणानुयोग का स्थान इत्यादि अनेक विषय इस शास्त्रमें प्ररूपण किये हैं। भव्यजीवोंको यथार्थ मोक्षमार्ग बतलानेका इन सबका उद्देश्य है। इस शास्त्रकी महत्ता देखकर अन्तर उल्लास आज्ञानेसे श्रीमद् जयसेन आचार्य कहते हैं कि 'जयवंत वर्ते वे पद्मनंदि आचार्य अर्थात् कुन्दकुन्द आचार्य कि जिन्होंने महातत्त्वसे भरे हुये प्राभृतरूपी पर्वतको बुद्धिरूपी सिर पर उठाकर भव्यजीवोंको समर्पित किया है'। यथार्थतया इस समयमें यह शास्त्र मुमुक्षु भव्यजीवोंका परम आधार है। ऐसे दुःषमकालमें भी ऐसा अद्भुत अनन्य-शरणभूत शास्त्र-तीर्थंकरदेवके मुखसे निकला हुआ अमृत-विद्यमान है यह अपना सबका महा सद्भाग्य है। निश्चय-व्यवहारकी संधिपूर्वक यथार्थ मोक्षमार्गकी ऐसी संकलनावद्ध प्ररूपणा दूसरे कोई भी ग्रन्थमें नहीं है। परमपूज्य श्री कानजी स्वामीके

शब्दोंमें कहा जावे तो—‘यह समयसार शास्त्र आगमोंका भी आगम है; लाखों शास्त्रों का सार इसमें है; जैनशासनका यह स्थम्भ है; साधककी यह कामधेनु है, कल्पवृक्ष है। चौदह पूर्वका रहस्य इसमें समाया हुआ है। इसकी हरएक गाथा छठे सातवें गुणस्थानमें भूलते हुवे महामुनिके आत्म-अनुभवमेंसे निकली हुई है। इस शास्त्रके कर्ता भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव महाविदेहक्षेत्रमें सर्वज्ञ वीतराग श्री सीमन्धर भगवान्के समवसरणमें गये थे और वहाँ वे आठ दिन रहे थे यह बात यथातथ्य है, अक्षरशः सत्य है, प्रमाणसिद्ध है, इसमें लेशमात्र भी शंकाके लिये स्थान नहीं है। उन परम उपकारी आचार्य भगवान् द्वारा रचित इस समयसारमें तीर्थङ्करदेवकी निरक्षरी ॐकारध्वनिमेंसे निकला हुआ ही उपदेश है’।

इस शास्त्रमें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवकी प्राकृत गाथाओंपर आत्मख्याति नामकी संस्कृत टीका लिखनेवाले (विक्रमकी दसवीं शताब्दीके लगभग होनेवाले) श्रीमान् अमृतचन्द्राचार्यदेव हैं। जिसप्रकार इस शास्त्रके मूलकर्ता अलौकिक पुरुष हैं उसीप्रकार इसके टीकाकार भी महासमर्थ आचार्य हैं। आत्मख्याति जैसी टीका अभीतक भी दूसरे कोई जैन ग्रन्थकी नहीं लिखी गई है। उन्होंने पंचास्तिकाय तथा प्रवचनसारकी भी टीका लिखी है और तत्त्वार्थसार, पुरुषार्थसिद्धचूपाय आदि स्वतन्त्र ग्रन्थोंकी रचना भी की है। उनकी एक इस आत्मख्याति टीका ही पढ़नेवालेको उनकी अध्यात्मरसिकता, आत्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूपको न्यायसे सिद्ध करनेकी उनकी असाधारण शक्ति और उत्तम काव्यशक्तिका पूरा ज्ञान हो जावेगा। अति संक्षेपमें गंभीर रहस्योंको भर देनेकी अगोचरी शक्ति विद्वानोंको आश्चर्यचकित करती है। उनकी यह दैवी टीका श्रुतकेवलीके वचनोंके समान है। जिसप्रकार मूलशास्त्रकर्ताने समस्त निजवैभवसे इस शास्त्रकी रचनाकी है उसीप्रकार टीकाकारने भी अत्यन्त उत्साहपूर्वक सर्व निज-वैभवसे यह टीका रची है ऐसा इस टीकाके पढ़नेवालोंको स्वभावतः ही निश्चय हुये बिना नहीं रह सकता। शासनमान्य भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने इस कलिकालमें जगद्गुरु तीर्थंकरदेवके जैसा काम किया है और श्रीअमृतचन्द्राचार्यदेवने, मानों कि वे कुन्दकुन्द भगवान्के हृदयमें बैठ गये हों उसप्रकारसे उनके गम्भीर आशयोंको यथार्थतया व्यक्त करके, उनके गणधरके समान कार्य किया है। इस टीकामें आनेवाले काव्य (कलश) अध्यात्मरससे और आत्मानुभवकी मस्तीसे भरपूर हैं। श्रीपद्मप्रभमलधारिदेव जैसे समर्थ आचार्योंपर भी उन कलशोंने गहरी छाप डाली है और आज भी वे तत्त्वज्ञानसे

और अध्यात्मरससे भरे हुये मधुर कलश, अध्यात्मरसिकोंके हृदयके तारको झनझना देते हैं। अध्यात्मकरूपमें श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवका जैन साहित्यमें अद्वितीय स्थान है।

समयसारमें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने प्राकृत में ४१५ गाथाओंकी रचना की है। उसपर श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने आत्मख्याति नामकी और श्री जयसेनाचार्यदेवने तात्पर्य वृत्ति नामकी संस्कृत टीका लिखी है। श्री पंडित जयचन्द्रजीने मूल गाथाओंका और आत्मख्यातिका हिन्दीमें भाषांतर किया और उसमें स्वयंने थोड़ा भावार्थ भी लिखा है। वह पुस्तक 'समयप्राभृत' के नामसे विक्रम सं० १९६४ में प्रकाशित हुई। उसके बाद उस पुस्तकको पंडित मनोहरलालजीने प्रचलित हिन्दीमें परिवर्तित किया और श्री परमश्रुत-प्रभावक मण्डल श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथमाला द्वारा 'समयसार' के नामसे वि० सं० १९७५ में प्रकाशित हुआ। उस हिन्दी ग्रन्थके आधारसे, उसीप्रकार संस्कृत टीकाके शब्दों तथा आशयसे चिपटे रहकर यह गुजराती अनुवाद तैयार किया गया है।

यह अनुवाद करनेका महाभाग्य मुझे प्राप्त हुआ यह मुझे अत्यन्त हर्षका कारण है। परमपूज्य श्री कानजी स्वामीकी छत्रछायामें इस गहन शास्त्रका अनुवाद हुआ है। अनुवाद करनेकी समस्त शक्ति मुझे पूज्यपाद श्रीगुरुदेवके पाससे ही मिली है। मेरी मार्फत अनुवाद हुआ इससे 'यह अनुवाद मैंने किया है' ऐसा व्यवहारसे भले ही कहा जावे, परन्तु मुझे मेरी अल्पज्ञताका पूरा ज्ञान होनेसे और अनुवादकी सर्व शक्तिका मूल पूज्य श्रीगुरुदेव ही होनेसे मैं तो बराबर समझता हूँ कि श्रीगुरुदेवकी अमृतवाणीका तीव्र वेग ही उनके द्वारा मिला हुआ अनमोल उपदेश ही—यथाकाल इस अनुवादरूपमें परिणमा है। जिनके बलपर ही इस अतिगहन शास्त्रके अनुवाद करनेका मैंने साहस किया था और जिनकी कृपासे ही यह निर्विघ्न पूरा हुआ है उन परम उपकारी गुरुदेव के चरणारविंदमें अति भक्तिभावसे वंदन करता हूँ।

इस अनुवादमें अनेक भाइयोंकी मदद है। भाई श्री अमृतलाल भट्टाचार्यकी इसमें सबसे ज्यादा मदद है। उन्होंने सम्पूर्ण अनुवादका अति परिश्रम करके बहुत ही सूक्ष्मतासे और उत्साहसे संशोधन किया है, बहुतसी अति-उपयोगी सूचनाएँ उन्होंने बताईं, संस्कृत टीकाकी हस्त लिखित प्रतियोंका मिलान कर पठान्तरोंको ढूँढ़ कर दिया, शंका-स्थलोंका समाधान पण्डितजनोंसे बुलाकर दिया—आदि अनेक प्रकारसे उन्होंने जो सर्वतोमुखी सहायता की है उसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। अपने विशाल शास्त्रज्ञानसे, इस अनुवादमें पढ़नेवाली छोटी मोटी दिक्कतोंको दूर कर देनेवाले माननीय

श्री वकील रामजीभाई माणिकचन्द दोशीका मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूं। भाषांतर करते समय जब २ कोई अर्थ बराबर नहीं बैठा तब २ मैंने पं० गणेशप्रसादजी वर्णी और पं० रामप्रसादजी शास्त्रीजी को पत्र द्वारा (भाई अमृतलालजी द्वारा) अर्थ पुछवाने पर उन्होंने मेरेको हर समय बिना संकोचके प्रश्नोंके उत्तर दिये इसके लिये मैं उनका अन्तःकरणपूर्वक आभार मानता हूं। इसके अनंतर भी जिन २ भाइयोंकी इस अनुवादमें सहायता है उन सबका भी मैं आभारी हूं।

यह अनुवाद भव्य जीवोंको जिनदेव द्वारा प्ररूपित आत्म शांतिका यथार्थ मार्ग बतावे, यह मेरी अन्तरकी भावना है, श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवके शब्दोंमें 'यह शास्त्र आनंदमय विज्ञानघन आत्माको प्रत्यक्ष दिखानेवाला अद्वितीय जगत्चक्षु है। जो कोई उसके परम गम्भीर और सूक्ष्मभावोंको हृदयङ्गत करेगा उसको वह जगत्चक्षु आत्माका प्रत्यक्ष दर्शन करावेगा, जबतक वे भाव यथार्थ प्रकारसे हृदयङ्गत नहीं होवें तबतक रात दिन वह ही मंथन, वह ही पुरुषार्थ कर्तव्य है।' श्री जयसेनाचार्य देवके शब्दोंमें समयसारके अभ्यास आदिका फल कहकर यह उपोद्घात पूर्ण करता हूं— 'स्वरूपरसिक पुरुषों द्वारा वर्णित इस प्राभृतका जो कोई आदरसे अभ्यास करेगा, श्रवण करेगा, पठन करेगा, प्रसिद्धि करेगा, वह पुरुष अविनाशी स्वरूपमय, अनेक प्रकारकी विभिन्नतावाले, केवल एक ज्ञानात्मक भावको प्राप्त करके अग्रपदकी मुक्ति ललनामें लीन होगा।'।

दीपोत्सव वि० सं० १९९६

— हिमलाल जेठालाल शर्मा

अनुवादककी ओरसे !

मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस युगके महान आध्यात्मिक संत श्री कानजी स्वामीके साधिष्यका सुयोग प्राप्त हुआ, और उनके प्रवचनोंको सुनने एवं उन्हें राष्ट्रभाषा-हिन्दीमें अनूदित करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन अनूदित ग्रंथोंमेंसे 'समयसार प्रवचनादि' पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पूज्य कानजी स्वामीके साधिष्यमें रहकर अनेक विद्वानोंने कई आध्यात्मिक ग्रंथोंकी रचना की है, अनुवाद किये हैं और सम्पादन किया है। उन विद्वानोंमें श्री हिम्मतलाल शाह तथा श्री रामजीमाई दोशी आदि प्रमुख हैं।

उपरोक्त विद्वानोंके द्वारा गुजराती भाषामें अनूदित, सम्पादित एवं लिखित अनेक ग्रंथोंका हिन्दी भाषानुवाद करनेका मुझे सुयोग मिला है, जिनमें प्रवचनसार, मोक्षशास्त्र और यह समयसार ग्रन्थ भी है। अध्यात्मप्रेमी माई श्री कुं० नेमीचन्दजी पाटनीकी प्रेरणा इस सुकार्यमें विशेष साधक सिद्ध हुई है। प्रत्येक भाषाका गुजराती से हिन्दी पद्यानुवाद उन्हींने किया है। मैंने गुजराती अन्वयार्थ, टीका और भावार्थका भाषानुवाद किया है। यद्यपि अनुवादमें सम्पूर्ण सावधानी रखी गई है, तथापि यदि कोई दोष रह गये हों तो विशेषज्ञ मुझे समा करें।

जैनेन्द्र प्रेस
ललितपुर

— परमेष्ठीदास जैन
सम्पादक "बीर"

विषयानुक्रमणिका

पूरुवंग

विषय	गाथा	पृष्ठ
(प्रथम १८ गाथाओंमें रंगभूमिस्थल बाँधा है, उसमें जीव नामके पदार्थका स्वरूप कहा है)		
मंगलाचरण, ग्रन्थप्रतिज्ञा	१	५
यह जीव-प्रजीवरूप छह द्रव्यात्मक लोक है इसमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य तो स्वभावपरिणतिस्वरूप ही हैं और जीव पुद्गलद्रव्य के अनादिकालके संयोगसे विभावपरिणति भी है, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध वगैरे शब्दरूप मूर्तिक पुद्गलको देखकर यह जीव रागद्वेषमोहरूप परिणमता है और इसके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप होकर जीवके साथ बँधता है। इस तरह इन दोनोंके अनादिसे बंधावस्था है। जीव जब निमित्तपाकर रागादिकरूप नहीं परिणमता तब नवीन कर्म भी नहीं बँधते, पुराने कर्म भड़ जाते हैं, इसलिये मोक्ष होती है; ऐसे जीवके स्वसमय-परसमयकी प्रवृत्ति होती है। जब जीव सम्पददर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-भावरूप अपने स्वभावरूप परिणमता है तब स्वसमय होता है और जब मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप परिणमता है तब पुद्गलकर्ममें ठहरा हुआ परसमय है ऐसा कथन	२	८
जीवके पुद्गलकर्मके साथ बंध होनेसे परसमयपना है सो सुन्दर नहीं है, कारण कि इसमें जीव संसार में भ्रमता अनेक तरहके दुःख पाता है; इसलिये स्वभावमें स्थिर होकर सबसे जुदा होकर अकेला स्थिर होय तभी सुन्दर (ठीक) है	३	१०
जीवके जुदापन और एकपनका पाना दुर्लभ है; क्योंकि बंधकी कथा तो सभी प्राणी करते हैं, एकत्वकी कथा विरले जानते हैं जो कि दुर्लभ है, उस संबंधी कथन	४	१२
इस कथाको हम सब अपने अनुभवसे बुद्धिके अनुसार कहते हैं; उसको ग्रन्थ जीव भी अपने अनुभवसे पबोला कर ग्रहण करना	५	१३-१४
शुद्धनयसे देखिये तो जीव अप्रमत्त प्रमत्त दोनों दशाओंसे जुदा एक ज्ञायक-भावमात्र है जो कि जाननेवाला है वही जीव है उस सम्बन्धी	६	१५
इस ज्ञायकभावमात्र आत्माके दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यके भेदकर भी अशुद्धपन नहीं है, ज्ञायक है वह ज्ञायक ही है	७	१७

विषय	गाथा	पृष्ठ
आत्माको व्यवहारनय शुद्ध कहता है उस व्यवहारनयके उपदेशका प्रयोजन व्यवहारनय परमात्माका प्रतिपादक कैसे है ?	८-१०	२०-२१
शुद्धनय सत्यार्थ और व्यवहारनय असत्यार्थ कहा गया है	११	२२-२३
जो स्वरूपसे शुद्ध परमभावको प्राप्त हो गये उनको तो शुद्धनय ही प्रयोजनवान है, और जो साधक अवस्थामें है उनके व्यवहारनय भी प्रयोजनवान है		
ऐसा कथन	१२	२४ से २८
जीवादितत्वांको शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है ऐसा कथन	१३	२६ से ३४
शुद्धनयका विषयभूत आत्मा ब्रह्मस्पृष्ट, अन्त्य, अनित्य, विशेष और संयुक्त-इन पांच भावोंसे रहित होने सम्बन्धी कथन	१४	३५ से ४०
शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जानना सो सम्यग्ज्ञान है ऐसा कथन	१५	४१ से ४३
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यरूप आत्मा ही साधुके सेवन करते योग्य है, उसका दृष्टान्तसहित कथन	१६ से १८	४४ से ४६
शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जबतक न जाने तबतक वे जीव अज्ञानी हैं	१६	४०-४१
अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) को कैसे पहिचाना जा सकता है ?	२० से २२	४२ से ४४
अज्ञानीको समझानेकी रीति	२३ से २६	४५ से ४८
अज्ञानीने जीव-देहको एक देखकर तीर्थङ्करकी स्तुतिका प्रश्न किया उसका उत्तर	२६-२७	४८ से ६०
इस उत्तरमें जीव देहकी भिन्नताका दृश्य तथा जितेन्द्रिय, जितमोह क्षीणमोह चारित्र्यमें जो प्रत्याख्यान कहनेमें आता है वह क्या है ? ऐसे शिष्यके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है कि प्रत्याख्यान ज्ञान ही है	३४-३५	७०-७१
अनुभूतिद्वारा परभावका भेदज्ञान तथा ज्ञेयभावके भेदज्ञानके प्रकार	३६-३७	७३ से ७६
दर्शनज्ञानचारित्र्यस्वरूप परिणत हुए आत्माका स्वरूप कह कर रंगभूमिका स्थल (३८ पाद्याश्रमों) पूर्ण	३८	७६
१ जीव-अजीव अधिकार		८०
जीव, अजीव दोनों बन्धपर्यायरूप होकर एक देखनेमें आते हैं उनमें जीवका स्वरूप न जाननेसे अज्ञानीजन जीवकी कल्पना अध्यवसानादि भावरूप अन्यथा करते हैं, इस प्रकारका वर्णन	३६ से ४३	८१ से ८४
जीवका स्वरूप अन्यथा कल्पते हैं उनके निषेधकी गाथा	४४	८४ से ८६
अध्यवसानादिकभाव पुद्गलमय हैं जीव नहीं हैं ऐसा कथन	४५	८७-८८
अध्यवसानादिकभावको व्यवहारनयसे जीव कहा गया है तथा दृष्टान्त	४६ से ४८	८८ से ९०

विषय	गाथा	पृष्ठ
परमार्थरूप जीवका स्वरूप (अलिङ्गग्रहण)	४६	६० से ६५
वर्णोंको आदि लेकर गुणस्थानपर्यन्त जितने भाव हैं वे जीवके नहीं हैं ऐसा छह गाथाओंमें कथन	५० से ५५	१०१
ये वर्णादिक भाव जीवके हैं ऐसा व्यवहारनय कहता है, निश्चयनय नहीं कहता ऐसा दृष्टांतपूर्वक कथन	५६ से ६०	१०२ से १०६
वर्णादिक भावोंका जीवके साथ तादात्म्य कोई अज्ञानी माने उसका निषेध	६१ से ६८	१०६ से १११
२. कर्ताकर्मविचार		१२०
अज्ञानी जीव क्रोधादिकमें जबतक वर्तता है तबतक कर्मका बन्ध करता है	६६-७०	१२१ से १२३
आत्मव और आत्माका भेदज्ञान होने पर बन्ध नहीं होता	७१	१२३-२४
ज्ञानमात्र से ही बन्धका निरोध कैसे होता है	७२	१२५ से २७
आत्मबोंसे निवृत्त होनेका विधान	७३	१२७ से २६
ज्ञान होनेका और आत्मबोंकी निवृत्तिका समकाल कैसे है ? उसका कथन	७४	१२६ से ३१
ज्ञानस्वरूप हुए आत्माका चित्त	७५	१३१ से १३३
आत्मव और आत्माका भेदज्ञान होने पर आत्मा ज्ञानी होता है तब कर्तृ-कर्मभाव भी नहीं होता	७६-७६	१३४ से १३६
जीव-पुद्गलकर्मके वरस्पर निमित्तनेमित्तिकभाव है तो कर्तृकर्मभाव नहीं कहा जा सकता	८० से ८२	१४१
निश्चयनयसे आत्मा और कर्तृकर्मभाव और भोक्तृभोग्यभाव नहीं हैं, अपने में ही कर्तृकर्मभाव और भोक्तृभोग्यभाव है	८३	१४२
व्यवहारनय आत्मा और पुद्गलकर्मके कर्तृकर्मभाव और भोक्तृभोग्यभाव कहता है	८४	१४४
आत्माको पुद्गलकर्मका कर्ता और भोक्ता माना जखि तो महान दोष-स्वप्न के अभिन्नपनेका प्रसंग-घाता है; वह मिथ्यात्व होनेसे जिनदेव सम्मत नहीं है	८५-८६	१४६ से १५०
मिथ्यात्वादि आत्मव जीव-अजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं ऐसा कथन और उसका हेतु	८७-८८	१५१
आत्माके मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति ये तीन परिणाम आनादि हैं उनका कर्तृपना और उनके निमित्तसे पुद्गलका कर्मरूप होना	८९ से ९२	१५२ से ५७
आत्मा मिथ्यात्वादिभावरूप न परिणामे तब कर्मका कर्ता नहीं है	९३	१५८

विषय	पाठा	पृष्ठ
अज्ञानसे कर्म कैसे होता है ऐसे शिष्यका प्रश्न और उसका उत्तर	६४-६५	१५६ से १६१
कर्मके कर्तापनका मूल अज्ञान ही है	६६	१६२
ज्ञानके होनेपर कर्तापन नहीं होता	६७	१६३ से १६६
व्यवहारी जीव पुद्गलकर्मका कर्ता आत्माको कहते हैं यह अज्ञान है	६८	१६७
आत्मा पुद्गलकर्मका कर्ता निमित्तनैमित्तिकभावसे भी नहीं है, आत्माके योग, उपयोग हैं वे निमित्तनैमित्तिकभावसे कर्ता हैं और योग उपयोगका आत्मा कर्ता है	१००	१६६
ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है	१०१	१७०
अज्ञानी भी अपने अज्ञानभावका तो कर्ता है, पुद्गलकर्मका कर्ता तो ज्ञानी या अज्ञानी कोई नहीं है क्योंकि परद्रव्योंके परस्पर कर्तृकर्मभाव नहीं है	१०२	१७२
एक द्रव्य अन्य द्रव्यका कुछ भी कर सकता नहीं	१०३-१०४	१७३-१७४
जीवको परद्रव्यके कर्तापनका हेतु देख उपचारसे कहा जाता है कि यह काम जीवने किया	१०५-१०८	१७५-१७८
मिथ्यात्वादिक सामान्य भ्रास्र्य और विशेष गुणस्थान ये बंधके कर्ता हैं		
निश्चयकर इनका जीव कर्ता भोक्ता नहीं है-स्वप्न सूक्ष्म कथन	१०६-११२	१७९-१८१
जीव और भ्रास्र्यको भेद दिलाया है अभेद कहनेमें दूषण दिया है	११३-११५	१८२-१८३
सांख्यमती, पुरुष और प्रकृतिको अपरिणामी कहते हैं उसका निषेध कर पुरुष और पुद्गलको परिणामी कहा है	११६-१२५	१८४-१९०
ज्ञानसे ज्ञानभाव और अज्ञानसे अज्ञानभाव ही उत्पन्न होता है	१२६-१३१	१९१-१९६
अज्ञानी जीव द्रव्यकर्मबन्धनका निमित्तरूप अज्ञानादि भावोंका हेतु होता है	१३२-१३६	१९७-१९९
पुद्गलका परिणाम तो जीवसे जुदा है और जीवका पुद्गलसे जुदा है	१३७-१४०	२००-२०२
कर्म जीवसे बद्धस्पृष्ट है या अबद्धस्पृष्ट, ऐसे शिष्यके प्रश्नका निश्चय व्यवहार दोनों नयों से उत्तर	१४१	२०३
जो नयोंके पक्षसे रहित है वह कर्तृकर्मभावसे रहित समयसार शुद्ध आत्मा है ऐसा कहकर अधिकार पूर्ण	१४२-१४४	२०४-२२१
३. पुष्प-पाप अधिकार		२२२
सुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन	१४५	२२४-२५
दोनों ही कर्मबन्धके कारण हैं	१४६	२२६
इसलिये दोनों कर्मोंका निषेध	१४७	२२७
उसका दृष्टांत और आगम की साक्षी	१०४८-५	२२८-३०

विषय	गाथा	पृष्ठ
ज्ञान मोक्षका कारण है	१५१	२३१
व्रतादिक पाले तो भी ज्ञान बिना मोक्ष नहीं है	१५२-१५३	२३२-२३३
पुण्यकर्मके पक्षपातीका दोष	१५४	२३४
ज्ञानको भी परमार्थस्वरूप मोक्षका कारण कहा है और अन्यका निषेध किया है	१५५-१५६	२३६-२३७
कर्म मोक्षके कारणका घात करता है ऐसा दृष्टांतद्वारा कथन	१५७-५६	२३८-२४०
कर्म धाप ही बन्धस्वरूप है	१६०	२४१
कर्म बन्धका कारणरूप भावस्वरूप है अर्थात् मिथ्यात्व-अज्ञान-कषायरूप है ऐसा कथन और तीनों अधिकार पूर्ण	१६१-६३	२४१-२४७

४. आस्रव-अधिकार

आस्रवके स्वरूपका वर्णन अर्थात् मिथ्यात्व, अविरत, कषाय और योग-ये जीव अज्ञानके भेदसे दो प्रकारके हैं और वे बन्धके कारण हैं ऐसा कथन	१६४-६५	२४६
ज्ञानीके उन आस्रवोंका अभाव कहा है	१६६	२४७
राग-द्वेष-मोहरूप जीवके अज्ञानमय परिणाम हैं वे ही आस्रव हैं	१६७	२४८
षायादिक बिना जीवके ज्ञानमय भावकी उत्पत्ति	१६८	२४९-२५०
ज्ञानीके द्रव्य आस्रवोंका अभाव	१६९	२५१
ज्ञानो निरास्रव किस तरह है ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर	१७०	२५२
अज्ञानी और ज्ञानीके आस्रवका होना और न होनेका युक्ति पूर्वक वर्णन	१७१-७६	२५३-२५४
राग-द्वेष मोह अज्ञान परिणाम हैं वही बन्धका कारणरूप आस्रव हैं; वह ज्ञानीके नहीं है; इसलिये ज्ञानीके कर्मबन्ध भी नहीं है, अधिकार पूर्ण	१७७-१८०	२६४-२७१

५. संवर-अधिकार

संवरका मूल उपाय भेदविज्ञान है उसकी रीतिका तीन गाथाश्रोमें कथन	१८१-८३	२७३-२७७
भेद विज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है ऐसा कथन	१८४-८५	२७८
शुद्ध आत्माकी प्राप्तिसे ही संवर होता है ऐसा कथन	१८६	२७९-२८०
संवर होनेका प्रकार-तीन गाथाश्रोमें	१८७-१८९	२८१-२८३
संवर होनेके क्रमका कथन, अधिकार पूर्ण	१९०-९२	२८४-२८८

६. निजरा अधिकार

द्रव्यनिजराका स्वरूप	१९३	२९०
भावनिजराका स्वरूप	१९४	२९१
ज्ञानका सामर्थ्य	१९५	२९३
वेदाङ्गका सामर्थ्य	१९६	२९४

विषय	गाथा	पृष्ठ
ज्ञान-वैराग्यके सामर्थ्यका दृष्टांत पूर्वक कथन	१६७	२६५
सम्यग्दृष्टि सामान्यरूपसे तथा विशेषरूपसे स्व-परको कई सीतिसे जानता है		
उस सम्बन्धी कथन	१६८-१६९	२६७
सम्यग्दृष्टि ज्ञान-वैराग्यसम्पन्न होता है	२००	२९८
रागी जीव सम्यग्दृष्टि क्यों नहीं होता है उस सम्बन्धी कथन	२०१-२०२	३०१-३०२
अज्ञानी रागी प्राणी शमादिकको अपना पद जानता है उस पदको छोड़		
अपने एक वीतराग जायकभावपदमें स्थिर होनेका उपदेश	२०३	३०४-३०६
आत्माका पद एक जायकस्वभाव है और वह ही मोक्षका कारण है; ज्ञानमें		
जो भेद है वे कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे हैं	२०४	३०९-३०८
ज्ञान ज्ञानसे ही प्राप्त होता है	२०५-६	३०९-३१२
ज्ञानी परको क्यों नहीं ग्रहण करता ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर	२०७	३१३
परिग्रहके त्यागका विधान	२०८	३१४
ज्ञानीके सब परिग्रहका त्याग है	२०९-२१७	३१४-३२५
कर्मके फलकी बांछामे कर्म करता है वह कर्मसे लिप्त होता है। ज्ञानीके		
बांछा नहीं होनेसे वह कर्मसे लिप्त नहीं होता है, उसका दृष्टांत द्वारा कथन	२१८-२२७	३२६-३३५
सम्यक्त्वके आठ भ्रंग हैं उनमें से प्रथम तो सम्यग्दृष्टि निःशंक तथा सात		
भय रहित है ऐसा कथन	२२८-२२९	३३६-३४१
निष्काङ्क्षिता, निर्विवेकिश्मा, अमूढत्व, उपगूहन स्थितिकरण, वात्सल्य,		
प्रभावना-इनका निश्चयनयकी प्रधानतासे वर्णन	२३०-२३६	३४२-३४९
७. बन्ध अधिकार		३५२
बन्धके कारणका कथन	२३७-२४१	३५३-३५७
ऐसे कारवरूप आत्मा न प्रवर्ते तो बन्ध न हो ऐसा कथन	२४२-२४६	३५७-३६१
मिथ्यादृष्टिके बन्ध होता है उसके आशयको प्रगट किया है और वह आशय		
अज्ञान है ऐसा सिद्ध करते हैं	२४७-२५५	३६२-३७१
अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है	२५६-२६४	३७२-३७५
बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है, अध्यवसाय ही बन्धका कारण है-ऐसा कथन	२६५	३७६
अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया कर्ता नहीं होनेसे मिथ्या है	२६६-६७	३७८-३८०
मिथ्यादृष्टि अज्ञानरूप अध्यवसायसे अपनी आत्माको अनेक अवस्थारूप		
क करता है ऐसा कथन	२६८-६९	३८१-३८२

विषय	गाथा	पृष्ठ
यह बुजानरूप अध्यवसाय जिसके नहीं है उसके कर्मबन्ध नहीं है	२७०	३८३-३८४
यह अध्यवसाय क्या है ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर	२७१	३८५-३८६
इस अध्यवसानका निषेध है, वह व्यवहार नयका ही निषेध है	२७२	३८७
जो केवल व्यवहारका ही खाल बन करता है वह प्रज्ञानी और मिथ्यादृष्टि है; क्योंकि इसका अक्षय्य भी करता है। व्रत, समिति, गुप्ति पालता है, ग्यारह ग्रंथ पढ़ता है, तो भी उसे मोक्ष नहीं है	२७३	३८८
छात्रोंका ज्ञान होने पर भी अभ्यस्य प्रज्ञानी है	२७४	३८९
अभ्यस्य धर्मकी श्रद्धा करता है तो भी उसके भोगके निमित्त है, मोक्षके निमित्त नहीं है	२७५	३९०
व्यवहार-निश्चयनयका स्वरूप	२७६-७७	३९१-३९३
रागादिक भावोंका निमित्त आत्मा है या परब्रह्म ? उसका उत्तर	२७८-८२	३९४-३९६
आत्मा रागादिकका प्रकर्ता किस रीतिसे है, उसका उदाहरण पूर्वक कथन	२८३-८७	३९६-४०५
८. मोक्ष अधिकार		४०६
मोक्षका स्वरूप कर्मबन्धसे छूटना है जो जीव बन्धका तो छेद नहीं करता है परन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जानकर हो संतुष्ट होता है वह मोक्ष नहीं पाता है	२८८-९०	४०७-४०८
बन्धकी चिन्ता करने पर भी बन्ध नहीं छूटता है	२९१	४०९
बन्ध छेदनेसे ही मोक्ष होता है	२९२-९३	४१०
बन्धका छेद किससे करना ऐसे प्रश्नका उत्तर यह है कि कर्मबन्धके छेदनेको प्रज्ञा शस्त्र ही कारण है	२९४	४११-४१४
प्रज्ञारूप कारणसे आत्मा और बन्ध दोनोंको जुदे जुदे कर प्रज्ञासे ही आत्मा को ग्रहण करना, बन्धको छोड़ना	२९५-२९६	४१५-४१६
आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण करना, उस सम्बन्धी कथन	२९७-९९	४१६-४२२
आत्माके सिवाय अन्य भावका त्याग करना, कौन ज्ञानी परभावको पर जानकर ग्रहण करेगा ? अर्थात् कोई नहीं करेगा	३००	४२२-४२३
जो परब्रह्मको ग्रहण करता है वह अपराधी है, बन्धनमें पड़ता है; जो अपराध नहीं करेता, वह बन्धनमें भी नहीं पड़ता	३०१-३	४२४-४२५
अपराधका स्वरूप	३०४-३०५	४२६-४२८
शुद्ध आत्माके ग्रहणसे मोक्ष कहा। परन्तु आत्मा तो प्रतिक्षण आदि द्वारा भी दोषोंसे छूट जाता है; तो पीछे शुद्ध आत्माके ग्रहणसे क्या लाभ है ?		

विषय	गाथा	पृष्ठ
ऐसे लिप्यके प्रश्नका उत्तर यह दिया है कि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणसे रहित अप्रतिक्रमणादिवस्वरूप तीसरी धवस्था शुद्ध आत्माका ही ग्रहण है, इसीसे आत्मा निर्दोष होता है	३०६-७	४२६-४३४
९. सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार		४३५
आत्माके अकर्तापना दृष्टांतपूर्वक कहते हैं	३०८-११	४४६-४३८
कर्तापना जीव अज्ञानसे मानता है, उस अज्ञानकी सामर्थ्य दिखाते हैं	३१२-१३	४३६-४४०
जब तक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपपन्न विनश्वर न छोड़े तब तक कर्ता होता है	३१४-१५	४४१-४४२
कर्तृत्वपना भोक्तृपना भी आत्माका स्वभाव नहीं है, अज्ञानसे ही भोक्ता है ऐसा कथन	३१६-१७	४४२-४४४
ज्ञानी कर्मफलका भोक्ता नहीं है	३१८-१९	४४५-४४६
ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है उसका दृष्टांत पूर्वक कथन	३२०	४४७-४४८
जो आत्माको कर्ता मानते हैं उनके मोक्ष नहीं है ऐसा कथन	३२१-२७	४४६-४४४
अज्ञानी अपने भावकर्मका कर्ता है ऐसा युक्तिपूर्वक कथन	३२८-३१	४४५-४४८
आत्माके कर्तापना और अकर्तापना जिस तरह है उस तरह स्याद्वाद द्वारा तेरह गाथाओंमें सिद्ध करते हैं	३३१-४४	४४९-४७०
बौद्धमतो ऐसा मानते हैं कि कर्मको करनेवाला दूसरा है और भोगनेवाला दूसरा है उसका युक्तिपूर्वक निवेद्य	३४५-४८	४७१-४७५
कर्तृकर्मका भेद-अभेद जैसे है उसीतरह नयविभाग द्वारा दृष्टांतपूर्वक कथन	३४६-५५	४७६-४८२
निश्चयव्यवहारके कथनको, खड़ियाके दृष्टांतसे दस गाथाओंमें स्पष्ट करते हैं	३५६-६५	४८३-४८६
‘ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न हैं’ ऐसा ज्ञाननेके कारण सभ्यदृष्टिको विषयोंके प्रति रागद्वेष नहीं होता, वे मात्र अज्ञानदशामें प्रवर्तमान जीवके परिणाम हैं	३६६-७१	४८७-५०१
अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्य कुछ नहीं कर सकता ऐसा कथन	३७२	५०२-५०३
स्पर्श आदि पुद्गलके गुण हैं वे आत्माको कुछ ऐसा नहीं कहते कि हमको ग्रहण करो और आत्मा भी अपने स्थानसे छूट कर उनमें नहीं जाता है परन्तु अज्ञानी जीव उनसे व्याप राग-द्वेष करता है	३७३-८१	५०६-५१२
प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनाका स्वरूप	३८३-८६	५१३-५१५
जो कर्म और कर्मफलको अनुभवता अपनेको उसरूप करता है वह नवीन कर्मको बांधता है। (यहीं पर टीकाकार आचार्यदेव कृत-कारित-अनु-		

विषय	गाथा	पृष्ठ
मोक्षनासे मन-वचन-चायसे छतीत, वर्तमान और अनागत कर्मके त्यागको उनचास उनचास भङ्ग द्वारा कथन करके कर्मचेतनाके त्यागका विधान बिलाते हैं तथा एक ही घड़तालीस प्रकृतियोंके त्यागका कथन करके कर्मफलचेतनाके त्यागका विधान बिलाते हैं	३८७-३८८	५१६-५४४
ज्ञानको समस्त अन्य द्रव्योंसे भिन्न बतलाते हैं	३८०-४०४	५४५-५५४
आत्मा धर्मोक्त है इसलिये इसके पुद्गलमयी देह नहीं है	४०५-४०७	५५५-५५६
द्रव्यलिंग देहमयी है इसलिये द्रव्यलिंग आत्माके मोक्षका कारण नहीं है, दर्शनज्ञानचारित्र्य ही मोक्षमार्ग है ऐसा कथन	४०८-४१०	५५७-५५८
मोक्षका अर्थात् दर्शनज्ञानचारित्र्यस्वरूप मोक्षमार्गमें ही आत्माको प्रवर्तवि ऐसा उपदेश किया है	४११-४१२	५५९-५६२
जो द्रव्यलिंगमें ही ममत्व करते हैं वे समयसारको नहीं जानते हैं	४१३	५६३-५६४
व्यवहारात्म्य तो मुनि आवकके लियेको मोक्षमार्ग कहता है और निश्चयनय किसी लिंगको मोक्षमार्ग नहीं कहता ऐसा कथन	४१४	५६५-५६६
इस ग्रन्थको पूर्ण करते हुए उसके अभ्यास वगैरहका फल कहते हैं	४१५	५६७-५६८
इस ग्रन्थमें अनन्त धर्मवाले आत्माको ज्ञानमात्र कहनेमें स्याद्वादसे विरोध कैसे नहीं आता है ? इसको बताते हुए तथा एक ही ज्ञानमें उपायभाव और उपेयभाव दोनों किस तरह बनते हैं ? यह बताते हुए टीकाकार आचार्यदेव इस सर्वविशुद्धज्ञान अधिकारके अन्तमें परिशिष्टरूप स्याद्वाद और उपाय-उपेयभावमें थोड़ा कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं		५७०
एक ज्ञानमें ही "तत्, अतत्, एक, अनेक, सत्, असत्, नित्य, अनित्य" इन भावोंके चोदह भेद कर उनके १४ काव्य कहते हैं		५७१
ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है, ज्ञानकी प्रसिद्धि ही आत्माकी प्रसिद्धि होती है इसलिये आत्माको ज्ञानमात्र कहा है, एक ज्ञानक्रियारूप ही परिणत आत्मामें अनन्तशक्तियाँ प्रगट हैं उनमेंसे संतालीस शक्तियोंके नाम तथा लक्षणोंका कथन		५८८
उपाय-उपेयभावका वर्णन; उसमें आत्मा परिणामी होनेसे साधकपना और सिद्धपना-ये दोनों भाव अच्छी तरह बनते हैं ऐसा कथन		५८९
थोड़े कलशोंमें अनेक विचित्रतासे भरे हुए आत्माकी महिमा करके सर्व-विशुद्धज्ञान अधिकार सम्पूर्ण		५९८
टीकाकार आचार्यदेवका वक्तव्य, आत्मस्थिति टीका सम्पूर्ण		६०२
श्री पं० जयचन्दजी छाबड़ाका वक्तव्य, ग्रन्थ समाप्त		६०५

प्रवचन भक्ति

सर्वाङ्गी 'सन्मति' श्रुत बारा, गुरु गौतम ने हृत्त बारी;
धी करुणा हों भाव मरण बिन, तृप्ति तत्त भवि संसारी ।
हृदय शुद्ध भुनि कुन्दकुन्दने वह संजीवन दया विचार;
घट 'प्रवचन', पंचास्ति, समयमें ली लख शोषित अमृत धार ॥
कुन्द रचित पद सार्थक कर भुनि अमृत ने अमृत सींचा;
ग्रन्थराज त्रय तुमने अद्भुत मृदुरस ब्रह्म-भाव सींचा ॥

वीर वाक्य यह कहो नितारें साम्य सुधारस
भर हृदयान्जलि पिये सुमुख वमें विषय-विष
गहरी-मूर्खी प्रबल-मोह दुस्तर-मल उतरे
तज विभाव हो स्वमुख परिणती ले निज लहरे
यह हैं निश्चय ग्रन्थ भंग संयोगी मेदे
अरु हैं प्रज्ञा-शस्त्र उदय-मति संधी छेदे
साधक साथी जगत सूर्य संदेश वीरका
कलान्त जगत विश्राम स्थान सतपथ सुधीरका
सुनें, समझले, रुचे, जगत रुचिसे अलसावे
पड़े बंधरस शिथिल हृदय ज्ञानीका पावे
कुन्दन पत्र बना लिखे, अक्षर रत्न तथापि
कुन्द सूत्रके मूल्यका अंकन हो न कदापि

—“युगल” (कोटा-राज०)

शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोंको एवं कारण कार्यादिको किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये। और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमें नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना चाहिये।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर—जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसी प्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये; और इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। किन्तु दोनों नयोंके व्याख्यान (कथन-विश्लेषण) को समान सत्यार्थ जानकर “इस प्रकार भी है और इस प्रकार भी है” इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है।

प्रश्न—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमें उसका उपदेश क्यों दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था।

उत्तर—ऐसा ही तर्क इस भी समयसारमें भी करते हुए यह उत्तर दिया है कि—जैसे किसी अनार्यम्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना अर्थ ग्रहण करानेमें कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश है। और फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि—इस प्रकार निश्चयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश देते हैं, किन्तु व्यवहारनय है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है।

—श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक

ભગવાન શ્રી કુંડકુંદાચાર્યદેવ વતમાં તાડપત્ર ઉપર શાસ્ત્ર લખેછે.

भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवके सम्बन्धमें

उल्लेख

बन्धो विभुर्भुवि न कैरिह कोण्डकुन्दः

कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूषिताशः ।

यश्चारु-चारण-कराम्बुजचञ्चरीक-

श्चक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

[चन्द्रगिरि पर्वतका शिलालेख]

अर्थः— कुन्द पुण्यकी प्रभा धारण करनेवाली जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएँ विभूषित हुई हैं, जो चारणोंके—चारणकृद्धिधारी महामुनियोंके—गुन्दर हस्त-कमलोंके भ्रमर थे और जिन पवित्रात्माने भरतक्षेत्रमें श्रुतकी प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किससे वन्द्य नहीं हैं ?

॥

...कोण्डकुन्दो यतीन्द्रः ॥

रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्त-

र्वाहोपि संव्यञ्जयितुं यतीशः ।

रजःपदं भूमितलं विहाय

चचार मन्ये चतुरंगुलं मः ॥

[विध्यगिरि-शिलालेख]

अर्थ:—यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रज.स्थानको-भूमितलको—
छोड़कर चार अंगुल ऊपर आकाशमें गमन करते थे उसके द्वारा मैं ऐसा
समझता हूँ कि—वे अन्तरमें तथा बाह्यमें रजसे (अपनी) अत्यन्त अस्पृष्टता
व्यक्त करते थे (— अन्तरमें वे रागादिक मलसे अस्पृष्ट थे और बाह्यमें धूलसे
अस्पृष्ट थे) ।

जइ पउमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणाणेण ।
ण विबोहइ तो ममणा कइ सुमग्गं पयाणंति ॥

—[दशेनसार]

अर्थ:— (महाविदेह क्षेत्रके वर्तमान तीर्थकरदेव) श्री सीमंधर स्वामी
के प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथने (श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवने)
बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्गको कैसे जाबते ?

हे कुन्दकुन्दादि आचार्यों ! आपके वचन भो स्वरूपानुसंधानमें इस पामर-
को परम उपकारभूत हुए है । उसके लिये मैं आपको अत्यन्त भक्तिपूर्वक
नमस्कार करता हूँ ।

[श्रीमद् राजचन्द्र]

श्री समयसारजी की स्तुति

हरिगोत

संसारी जीवना भावमरणो टालवा करुणा करी,
सरिता बहावी सुधा तणी प्रभु वीर ! तें सजीवनी ।
शोपाती देखी सरितने करुणाभीना हृदये करी,
मुनिकुन्द संजीवनी समयप्राप्तून तणे भाजन भरी ॥

अनुष्टुप्

कुन्दकुन्द रच्युं शास्त्र, साधिया अमृते पूर्या;
ग्रथाधिराज ! तारामां भावो ब्रह्मांडना भर्या ।

शिखरिणी

अहो ! वाणी तारी प्रणमरस-भावे नितरती;
मुमुक्षुने पातो अमृतरस अंजलि भरी भरी ।
अनादिनी मूर्छा विष तणी त्वराथी उतरती;
विभावेथी थंभी स्वरूप भणी दोडे परिणती ।

शङ्खलविकीर्तित

तूं छे निश्चयग्रन्थ, भङ्ग सचला व्यवहारना भेदवा
तूं प्रजाछाणी जान ने उदयनी संधि सह छेदवा ।
साथी साधकनी, तूं भानु जगनो, मंदेश महावीरनो,
विसामो भवबलातना हृदयनो, तूं पथ मुक्ति तणो ।

यंमतिलका

सूण्ये तने रसनबंध शिथिल थाय,
जाण्ये तने हृदयज्ञानी तणां जणांय ।
तूं रुचता जगतनी रुचि आलसे सां,
तू रीभतां सकलजायकदेव रीभे ॥

अनुष्टुप्

बनावूं पत्र कुन्दनना, रत्नोंना अक्षरो लखी,
तथापि कुन्दसूत्रोनां अकाये मूल्य ना कदी ॥

* श्री सर्वज्ञवीतरागाय नमः *

शास्त्र-स्वाध्याय का प्रारम्भिक मंगलाचरण

ओकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमोनमः ॥ १ ॥

अविरलशब्दघनौघप्रभान्तिसकलभूतलफलङ्कः ।

मुनिभिरुपासिततीर्था मरुस्वती हरतु नो दूरितान् ॥ २ ॥

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥

॥ श्रीपरमगुरवे नमः, परम्पराचार्यगुरवे नमः ॥

सकलकलुषविध्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्ममश्वन्धकं, मन्त्र-
जीवमनःप्रतिबोधकारकं, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं
श्रीसमयसारनामधेयं, अम्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञ-
देवास्तदुच्चग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां
वचनानुसारमामाद्य आचार्यश्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचितं,
श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु ॥

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गाँतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्माऽस्तु मंगलम् ॥ १ ॥

सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं ।

प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शामनम् ॥ २ ॥

— नमः समयसाराय —

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित

श्री

समयसार

पूर्वरंग

श्रीमदमृतचन्द्रसूरिकृता आत्मख्यातिः ।

(अनुष्टुप्)

नमः समयसाराय स्वातुभूत्या चकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ॥१॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव कृत मूल गाथाओं और श्रीमद्

अमृतचन्द्रसूरि कृत आत्मख्याति नामक टीकाकी

हिन्दी भाषा वचनिका

श्री परमात्मको प्रणमि, शारद सुगुरु मनाय ।

समयसार शासन करूँ देशवचनमय, भाष ॥१॥

(अनुष्टुभ्)

अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यंती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ॥ २ ॥

शब्दब्रह्मपरब्रह्मके वाचकवाच्यनियोग ।

मंगलरूप प्रसिद्ध हूँ, नमों धर्मधनभोग ॥२॥

नय नय लहड़ सार शुभवार, पय पय दहड़ मार दुखकार ।

लय लय गहड़ पार भवधार, जय जय समयसार अविकार ॥३॥

शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये

मत सिद्धांत रु काल भेदत्रय नाम बताये ।

इर्नाहि आदि शुभ अर्थसमयवचके सुनिये बहु

अर्थसमयमें जीव नाम है सार सुनहु सहु ।

तातें जु सार बिन कर्ममल शुद्ध जीव शुध नय कहै ।

इस ग्रन्थ माँहि कथनी सब समयसार बुधजन गहै ॥४॥

नामादिक छह ग्रन्थमुख, तामें मंगल सार ।

विघन हरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार ॥५॥

समयसार जिनराज है, स्याद्वाद जिनवैन ।

मुद्रा जिन निरग्रंथता, नमूँ करै सब चैन ॥६॥

प्रथम, संस्कृत टीकाकार श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगलके लिये इष्टदेवको नमस्कार करते हैं :-

श्लोकार्थ :- [नमः समयसाराय] 'समय' अर्थात् जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म रहित शुद्ध आत्मा—उसे मेरा नमस्कार हो। वह कैसा है ? [भावाय] शुद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है। इस विशेषणपदसे सर्वथा अभाववादी नास्तिकोंका मत खंडित हो गया। और वह कैसा है ? [चित्स्वभावाय] जिसका स्वभाव चेतनागुणरूप है। इस विशेषणसे गुण-गुणीका सर्वथा भेद माननेवाले नैयायिकोंका निषेध हो गया। और वह कैसा है ? [स्वानुभूत्या चकासते] अपनी ही अनुभवनरूप क्रियासे प्रकाश करता है, अर्थात् अपनेको अपनेसे ही जानता है—प्रगट करता है। इस विशेषणसे, आत्माको तथा ज्ञानको सर्वथा परोक्ष ही माननेवाले जैमिनीय-भट्ट-प्रभाकरके भेदवाले मीमांसकोंके मतका खण्डन हो गया। तथा ज्ञान अन्य ज्ञानसे जाना जा सकता है—स्वयं अपनेको नहीं जानता, ऐसा माननेवाले नैयायिकोंका भी प्रतिषेध हो गया। और वह कैसा है ? [सर्वभावान्तरच्छिन्ने] स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव, चराचर पदार्थोंको सर्व क्षेत्र काल सम्बन्धी सर्व विशेषणोंके साथ एक ही समयमें जाननेवाला है। इस विशेषणसे, सर्वज्ञका अभाव माननेवाले

(मालिनी)

परपरिणतिहेतोर्भेदनाम्नोऽनुभावा- द्विरतमनुभाव्यव्याप्तिरनुभावितायाः ।

मीमांसक आदि का निराकरण हो गया । इसप्रकारके विशेषणों (गुणों) से शुद्ध आत्माको ही इष्टदेव सिद्ध करके (उसे) नमस्कार किया है ।

भावार्थ :—यहाँ मंगलके लिये शुद्ध आत्माको नमस्कार किया है । यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्टदेवका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया ? तो उसका समाधान इस प्रकार है :—वास्तवमें इष्टदेवका सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित, सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है, इसलिये इस अर्थात्मा ग्रन्थमें 'समयसार' कहनेसे इसमें इष्टदेवका समावेश हो गया । तथा एक ही नाम लेनेमें अन्यमतवादी मतपक्षका विवाद करते हैं, उन सबका निराकरण समयसारके विशेषणोंसे किया है । और अन्यवादीजन अपने इष्टदेवका नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्दका अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाधाएँ आती हैं । और स्यादवादी जैनोंको तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है; फिर चाहे भले ही इष्टदेवको परमात्मा कहो, परमज्योति कहो, परमेश्वर, परब्रह्म, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद्य, अभेद्य, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानन्द, सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हत्, जिन, आप्त, भगवान्, समयसार—इत्यादि हजारों नामोंसे कहो; वे सब नाम कथंचित् सत्यार्थ हैं । सबथा एकान्तवादियोंको भिन्न नामोंमें विरोध है, स्यादवादीको कोई विरोध नहीं है । इसलिये अर्थको यथार्थ समझना चाहिये ।

प्रगटं निज अनुभव करे, सत्ता चेतनरूप ।

सब जाता लखिकें नमों समयसार सब भूप ॥—॥१॥

श्रव सरस्वतीको नमस्कार करते हैं—

श्लोकार्थः—[अनेकान्तमयी मूर्तिः] जिसमें अनेक अन्त (धर्म) हैं ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति [नित्यम् एव] सदा ही [प्रकाशताम्] प्रकाशरूप हो । [अनंतधर्मणः प्रत्यगात्मनः तत्त्वं] जो अनन्त धर्मोंवाला है और परद्रव्योंसे तथा परद्रव्योंके गुण-पर्यायोंसे भिन्न एवं परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने विकारोंसे कथंचित् भिन्न एकाकार है, ऐसे आत्माके तत्त्वको अर्थात् असाधारण—सजातीय विजातीय द्रव्योंसे विलक्षण—निजस्वरूपको [पश्यन्ती] वह मूर्ति अवलोकन करती है ।

भावार्थ :—यहाँ सरस्वतीकी मूर्तिको आशीर्वाचनरूपसे नमस्कार किया है । लौकिकमें जो सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिये यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है । सम्यक्ज्ञान ही सरस्वतीकी सत्यार्थ मूर्ति है । उसमें भी सम्पूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञान है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रभूते-

ममैतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः ॥ ३॥

भासित होते हैं। वह अनन्त धर्मसहित आत्मतत्त्वको प्रत्यक्ष देखता है, इसलिये वह सरस्वतीकी मूर्ति है, और उसीके अनुसार जो श्रुतज्ञान है वह आत्मतत्त्वको परोक्ष देखता है इसलिये वह भी सरस्वतीकी मूर्ति है। और द्रव्यश्रुत वचनरूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनोंके द्वारा अनेक धर्मवाले आत्माको बतलाती है। इसप्रकार समस्त पदार्थोंके तत्त्वको बतानेवाली ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकात्मयी सरस्वतीकी मूर्ति है; इसीलिये सरस्वतीके वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुतसे नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वतीकी मूर्ति अनन्तधर्मोंको 'स्यात्' पदसे एक धर्ममें अविविधरूपसे साधती है, इसलिये सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादीजन सरस्वतीकी मूर्तिको अन्यथा (प्रकारान्तरसे) स्थापित करते हैं, किन्तु वह पदार्थको सत्यार्थ कहनेवाली नहीं है।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्माको अनन्तधर्मवाला कहा है, सो उसमें वे अनन्त धर्म कौन कौनसे हैं? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि—वस्तुमें अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि (धर्म) तो गुण हैं; और उन गुणोंका तीनों कालमें समय-समयवर्ती परिणामन होना पर्याय है, जो कि अनन्त हैं। और वस्तुमें एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्यरूप धर्म तो वचनगोचर हैं, किन्तु अन्य विशेषरूप अनन्त धर्म भी हैं जो कि वचनके विषय नहीं हैं, किन्तु वे ज्ञानगम्य हैं। आत्मा भी वस्तु है, इसलिये उसमें भी अपने अनन्त धर्म हैं।

आत्माके अनन्त धर्मोंमें चेतनत्व असाधारण धर्म है वह अन्य अचेतन द्रव्योंमें नहीं है। सजातीय जीवद्रव्य अनन्त हैं, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है तथापि सबका चेतनत्व निजस्वरूपसे भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशभेद होनेसे वह किसीका किसीमें नहीं मिलता। वह चेतनत्व अपने अनन्त धर्मोंमें व्यापक है, इसलिये उसे आत्मा का तत्त्व कहा है, उसे यह सरस्वतीकी मूर्ति देखती है, और दिखाती है। इसप्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियोंका कल्याण होता है, इसलिये 'सदा प्रकाशरूप रही' इसप्रकार इसके प्रति आशीर्वादरूप वचन कहा है ॥ २ ॥

अब टीकाकार इस ग्रन्थका व्याख्यान करनेका फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं:—

श्लोकार्थः—श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेव कहते हैं कि [समयसार-व्याख्या एव] इस समयसार (शुद्धात्मा तथा ग्रन्थ) की व्याख्या (टीका) से ही [मम अनुभूतेः] मेरी अनुभूतिकी अर्थात् अनुभवनरूप परिणतिकी [परमविशुद्धिः] परमविशुद्धि (समस्त रागादि विभावपरिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता) [भवतु] हो। कंसी है यह मेरी परिणति ? [परपरिणतिहेतोः मोहनाम्नः]

अथ सूत्रावतारः—

वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ।
बोच्छामि समयपाटुडमिणमो सुदकेवलीभणिदं ॥१॥

वंदित्वा सर्वसिद्धान् ध्रुवमचलमर्नोपम्यां गतिं प्राप्तान् ।
बक्ष्यामि समयप्राभृतमिदं अहो श्रुतकेवलमणितम् ॥ १ ॥

अनुभावात्] परपरिणतिका कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके अनुभाव (उदयरूप विपाक) से [अचिरतम् अनुभाव्य-व्याप्ति-कल्माषितायाः] जो अनुभाव्य (रागादि परिणामों) की व्याप्ति है, उससे निरन्तर कल्माषित अर्थात् मैली है । और मैं [शुद्ध-चिन्मात्र-मूर्तेः] द्रव्यदृष्टिसे शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूँ ।

भावार्थ :—आचार्यदेव कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे तो मैं शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूँ, किन्तु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयका निमित्त पा करके मैली है—रागादिस्वरूप हो रही है । इसलिये शुद्ध आत्माकी कथनीरूप इस समयसार ग्रन्थकी टीका करनेका फल यह चाहता हूँ कि मेरी परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो । मैं दूसरा कुछ भी ख्याति, लाभ, पूजादिक नहीं चाहता, इसप्रकार आचार्यने टीका करनेकी प्रतिज्ञागभित उसके फलकी प्रार्थना की है ॥३॥

अब मूलगाथासूत्रकार श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगलपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं—

(हरिगीतिका छन्द)

ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाये हुए सब सिद्धको,
मैं वंद श्रुतकेवलिकथित, कहूँ समयप्राभृतको अहो ॥१॥

गाथार्थः—[ध्रुवां] ध्रुव, [अचलां] अचल और [अनौपम्यां] अनुपम—इन तीन विशेषणोंसे युक्त [गतिं] गतिको [प्राप्तान्] प्राप्त हुए [सर्वसिद्धान्] सर्व सिद्धोंको [वंदित्वा] नमस्कार करके [अहो] अहो ! [श्रुतकेवलमणितं] श्रुतकेवलियोंके द्वारा कथित [इदं] यह [समयप्राभृतं] समयसार नामक प्राभृत [बक्ष्यामि] कहूँगा ।

अथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया ध्रुवत्वमवलंबमानामनादिभावतिरपरपरिष्पृष्टि-
श्रांतिवशेनाचलत्वमुपगतवामखिलोपमानविलक्षणादभ्रुतमाहात्म्यत्वेनाविद्यमानौपम्यामपवर्गसंश्लि-
गतिमापन्नान् भगवतः सर्वसिद्धान् सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छेदस्थानीयान् भावद्रव्य-
स्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधायानादिनिधनश्रुतप्रकाशितत्वेन निखिलार्थसार्थसाभात्कारि-
केवलप्रणीतत्वेन श्रुतकेवलमिः स्वयमनुभवद्विरभिहितत्वेन च प्रमाणतामुपगतस्यास्य समय-

टीका :—यहाँ (संस्कृत टीकामें) 'अथ' शब्द मंगलके अर्थको सूचित करता है। ग्रन्थके प्रारम्भमें सर्व सिद्धोंको भाव-द्रव्य स्तुतिसे अपने आत्मामें तथा परके आत्मामें स्थापित करके इस समय नामक प्राभृतका भाववचन और द्रव्यवचनसे परिभाषण (व्याख्यान) प्रारम्भ करते हैं—इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते हैं। वे सिद्ध भगवान्, सिद्धत्वके कारण, साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छन्दके स्थान पर है,—जिनके स्वरूपका संसारी भव्यजीव चितवन करके, उनके समान अपने स्वरूपको ध्याकर उन्हींके समान हो जाते हैं और चारों गतियोंसे विलक्षण पंचमगति-मोक्षको प्राप्त करते हैं। वह पंचमगति स्वभावसे उत्पन्न हुई है, इसलिये ध्रुवत्वका अवलम्बन करती है। चारों गतियाँ परनिमित्तसे होती हैं, इसलिये ध्रुव नहीं किन्तु विनाशीक हैं। 'ध्रुव' विशेषणसे पंचमगतिमें इस विनाशीकताका व्यवच्छेद हो गया। और वह गति अनादिकालसे परभावोंके निमित्तसे होनेवाले परमें भ्रमण, उसकी विश्रांति (अभाव) के वश अचलताको प्राप्त है। इस विशेषणसे, चारों गतियोंमें पर निमित्तसे जो भ्रमण होता है, उसका (पंचमगतिमें) व्यवच्छेद हो गया। और वह जगत्में जो समस्त उपमायोग्य पदार्थ है उनसे विलक्षण—अद्भुत महिमावाली है, इसलिये उसे किसीकी उपमा नहीं मिल सकती। इस विशेषणसे चारों गतियोंमें जो परस्पर कथंचित् समानता पाई जाती है, उसका (पंचमगतिमें) निराकरण हो गया। और उस गतिका नाम अपवर्ग है। धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते हैं; मोक्षगति इस वर्गमें नहीं है, इसलिये उसे अपवर्ग कही है। ऐसी पंचमगतिको सिद्ध भगवान् प्राप्त हुये हैं। उन्हें अपने तथा परके आत्मामें स्थापित करके, समयका (सर्व पदार्थोंका अथवा जीव पदार्थका) प्रकाशक जो प्राभृत नामक अर्हत्प्रवचनका अवयव है उसका, अनादिकालसे उत्पन्न हुए अपने और परके मोहका नाश करनेके लिये परिभाषण करता है। वह अर्हत्प्रवचनका अवयव अनादिनिधन परमागम शब्दब्रह्मसे प्रकाशित होनेसे, सर्व पदार्थोंके समूहको साक्षात् करनेवाले केवली भगवान्—सर्वज्ञदेव द्वारा प्रणीत होनेसे और केवलियोंके निकटवर्ती साक्षात् सुननेवाले तथा स्वयं अनुभव करनेवाले श्रुतकेवली-गणधर देवोंके द्वारा कथित होनेसे प्रमाणताको प्राप्त है। यह अन्यवादियोंके आगमकी भाँति छद्मस्थ (अल्प ज्ञानियों) की कल्पनामात्र नहीं है कि जिससे अप्रमाण हो।

प्रकाशकस्य प्रामृताह्वयस्याहत्प्रवचनावयवस्य स्वपरयोरनादिमोहप्रहाणाय भाववाचा वाच्यवाचा च परिभाषणमुपक्रम्यते ॥ १ ॥

तत्र तावत्समय एवाभिधीयते—

भावार्थः—गाथासूत्रमें आचार्यदेवने 'वक्ष्यामि' कहा है, उसका अर्थ टीकाकारने 'वच् परिभाषणे' धातुसे परिभाषण किया है। उसका आशय इसप्रकार सूचित होता है कि—चौदह पूर्वोंमेंसे ज्ञानप्रवाद नामक पाँचवें पूर्वमें बारह 'वस्तु' अधिकार हैं; उनमें भी एक एकके बीम बीस 'प्राभृत' अधिकार हैं। उनमेंसे दशवें वस्तुमें समय नामक जो प्राभृत है उसके मूलसूत्रोंके शब्दोंका ज्ञान पहले बड़े आचार्योंको था और उसके अर्थका ज्ञान आचार्योंकी परिपाटीके अनुसार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवको भी था। उन्होंने समयप्राभृतका परिभाषण किया—परिभाषासूत्र बनाया। सूत्रकी दस जातियाँ कही गई हैं, उनमेंसे एक 'परिभाषा' जाति भी है। जो अधिकारको अर्थके द्वारा यथास्थान सूचित करे वह 'परिभाषा' कहलाती है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव समयप्राभृतका परिभाषण करते हैं,—अर्थात् वे समयप्राभृतके अर्थको ही यथास्थान बतानेवाला परिभाषासूत्र रचते हैं।

आचार्यने मंगलके लिये सिद्धोंको नमस्कार किया है। संसारीके लिये शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात् शुद्धात्मा है, इसलिये उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी इष्टदेवका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया? इसकी चर्चा टीकाकारके मंगलाचरण पर की गई है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिये। सिद्धोंको 'सर्व' विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनन्त हैं। इससे यह माननेवाले अन्यमतियोंका खण्डन हो गया कि 'शुद्ध आत्मा एक ही है'। 'श्रुतकेवली' शब्दके अर्थमें (१) श्रुत अर्थात् अनादिनिघन प्रवाहरूप आगम और केवली अर्थात् सर्वज्ञदेव कहे गये हैं, तथा (२) श्रुत-अपेक्षासे केवली समान ऐसे गणधरदेवादि विशिष्ट श्रुतज्ञानधर कहे गये हैं; उनसे समयप्राभृतकी उत्पत्ति बताई गई है। इसप्रकार ग्रन्थकी प्रमाणता बताई है, और अपनी बुद्धिसे कल्पित कहनेका निषेध किया है। ग्रन्थवादी छद्मस्थ (अल्पज्ञ) अपनी बुद्धिसे पदार्थका स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपन बताया है।

इस ग्रन्थके अभिधेय, सम्बन्ध और प्रयोजन तो प्रकट ही हैं। शुद्ध आत्माका स्वरूप अभिधेय (कहने योग्य) है। उसके वाचक इस ग्रन्थमें जो शब्द हैं उनका और शुद्ध आत्माका वाच्यवाचकरूप सम्बन्ध है सो सम्बन्ध है। और शुद्धात्माके स्वरूपकी प्राप्ति होना प्रयोजन है।

प्रथम गाथामें समयका प्राभृत कहनेकी प्रतिज्ञा की है। इसलिये यह आकाशा होती है कि समय क्या है? इसलिये पहले उस समयको ही कहते हैं:—

जीवो चरित्तदंसरणणाणट्टिदो तं हि ससमयं जाण ।

पोगगलकम्मपदेसट्ठिदं च तं जाण परसमयं ॥२॥

जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥ २ ॥

योयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात् उत्पादव्ययध्रौव्यक्यानुभूति-
लक्षणया सचयातुस्यूतश्चेतन्यस्वरूपत्वाभित्योदितविशददृशिज्ञप्तिज्योतिरनंतधर्माधिरूढैकधर्मि-

जीव चरितदर्शनज्ञानस्थित, स्वसमय निश्चय जानना;

स्थित कर्मपुद्गलके प्रदेशों, परसमय जीव जानना ॥२॥

भाषार्थः—हे भव्य ! [जीवः] जो जीव [चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः] दर्शन, ज्ञान चारित्र्यमें स्थित हो रहा है [तं] उसे [हि] निश्चयसे (वास्तवमें) [स्वसमयं] स्वसमय [जानीहि] जानो [च] और जो जीव [पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं] पुद्गलकर्मके प्रदेशोंमें स्थित है [तं] उसे [परसमयं] परसमय [जानीहि] जानो ।

टीकाः—‘समय’ शब्दका अर्थ इसप्रकार हैः—‘सम्’ उपसर्ग है, जिसका अर्थ ‘एकपना’ है, और ‘भ्य् गतौ’ धातु है, जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है; इसलिये एक साथ ही (युगपद) जानना और परिणामन करना,—यह दोनों क्रियाये एकत्वपूर्वक करे वह समय है । यह जीव नामक पदार्थ एकत्वपूर्वक एक ही समयमें परिणामन भी करता है और जानता भी है । इसलिये वह समय है । यह जीवपदार्थ सदा ही परिणामस्वरूप स्वभावमें रहता हुआ होनेसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यकी एकतारूप अनुभूति लक्षणयुक्त सत्ता सहित है । (इस विशेषणसे जीवकी सत्ताको न माननेवाले नास्तिकवादियोंका मत खण्डन हो गया; तथा पुरुषको—जीवको अपरिणामी माननेवाले सांख्यवादियोंका मत परिणामन-स्वभाव कहनेसे खण्डित हो गया । नैयायिक और वैशेषिक सत्ताको नित्य ही मानते हैं, और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं; उनका निराकरण, सत्ताको उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप कहनेसे हो गया ।) और जीव चैतन्यस्वरूपतासे नित्य उद्योतरूप निर्मल स्पष्ट दर्शनज्ञानज्योतिस्वरूप है; (क्योंकि चैतन्यका परिणामन दर्शनज्ञानस्वरूप है) । (इस विशेषणसे चैतन्यको ज्ञानाकारस्वरूप न माननेवाले सांख्यमतवालोंका निराकरण हो गया ।) और वह जीव, अनन्त धर्मोंमें रहनेवाला जो एकधर्मोपना है उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रगट है, ऐसा है; (क्योंकि अनन्त धर्मोंकी एकता द्रव्यत्व है) । (इस विशेषणसे,

त्वादुद्योतमानद्रव्यत्वः क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावत्वादुत्संगितगुणपर्यायः स्वपराकाराव-
भासनसमर्थत्वादुपात्तवैश्वरूप्यैकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवर्चनानिमित्तत्वरूपित्वाभावाद-
साधारणचिद्रूपतास्वभावसद्भावाच्चाकाशधर्मधर्मकालपुद्गलेभ्यो भिन्नोऽत्यन्तमनंतद्रव्यसंकरेपि
स्वरूपादप्रच्यवनादृक्कोत्कीर्णचित्स्वभावो जीवो नाम पदार्थः स समयः, समयत एकत्वेन युगपज्जा-
नाति गच्छति चेति निरुक्तेः अयं खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमर्थविद्यासमुत्पादकविवेक-
ज्योतिरुद्गमनात्समस्तपरद्रव्यात्प्रच्युत्य दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकत्वगतत्वेन
वर्तते तदा दर्शनज्ञानचारित्रस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छंश्च स्वसमय इति । यदा
त्वनाद्यविद्याकंदलीमूलकंदायमानमोहानुवृत्तितंत्रतया दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपादात्मतत्त्वा-
त्प्रच्युत्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावैकत्वगतत्वेन वर्तते तदा पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात्पर-

वस्तुको धर्मो रहित माननेवाले बौद्धमनियोंका निषेध होगया ।) और वह क्रमरूप और अक्रमरूप
प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होनेसे जिसने गुणपर्यायोंको अंगीकार किया है,—ऐसा है ।
(पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होता है; सहवर्तीको अक्रमवर्ती भी कहते हैं ।) (इस
विशेषणसे, पुरुषको निर्गुण माननेवाले सांख्यमतवालोंका निरसन हो गया ।) और वह, अपने
और परद्रव्योंके आकारोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य होनेसे जिसने समस्तरूपको प्रकाशनेवाली एक-
रूपता प्राप्त की है,—ऐसा है, (अर्थात् जिसमें अनेक वस्तुओंके आकार प्रतिभासित होते हैं, ऐसे एक
ज्ञानके आकाररूप है) । इस विशेषणसे, ज्ञान अपनेको ही जानता है परको नहीं,—इसप्रकार एका-
कारकी ही माननेवालेका, तथा अपनेको नहीं जानता किन्तु परको जानता है, इसप्रकार अनेकाकारकी
ही माननेवालेका व्यवच्छेद हो गया । और वह, अन्य द्रव्योंके जो विशिष्ट गुण—अवगाहन—गति—स्थिति-
वर्तनाहेतुत्व और रूपित्व हैं, उनके अभावके कारण और असाधारण चैतन्यरूपतास्वभावके सद्भावके
कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल—इन पाँच द्रव्योंसे भिन्न है । (इस विशेषणसे एक
ब्रह्मवस्तुको ही माननेवालेका खण्डन हो गया ।) और वह, अनन्त अन्य द्रव्योंके साथ अत्यन्त
एकक्षेत्रावगाहरूप होने पर भी, अपने स्वरूपसे न छूटनेसे टंकोत्कीर्ण चैतन्यस्वभावरूप है । (इस
विशेषणसे वस्तु—स्वभावका नियम बताया है ।)—ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है ।

जब यह (जीव), सर्व पदार्थोंके स्वभावको प्रकाशित करनेमें समर्थ केवलज्ञानको उत्पन्न
करनेवाली भेदज्ञानज्योतिका उदय होनेसे, सर्व परद्रव्योंसे छूटकर दर्शन—ज्ञानस्वभावमें नियत
वृत्तिरूप (अस्तित्वरूप) आत्मतत्त्वके साथ एकत्वरूपमें लीन होकर प्रवृत्ति करता है तब दर्शन—
ज्ञान—चारित्रमें स्थित होनेसे अपने स्वरूपको एकत्वरूपसे एक ही समयमें जानता तथा परिणामता हुआ
वह 'स्वसमय' है, इसप्रकार प्रतीत किया जाता है; किन्तु जब वह, अनादि अविद्यारूपी केलके मूलकी

मेकत्वेन युगपजानन् गच्छंश्च परसमय इति प्रतीयते । एवं किल समयस्य द्वैविध्य-
मुद्भावति ॥

अथैतद्भाष्यते—

एयत्तरिणच्छयगतो समश्चो सव्वत्थ सुन्दरो लोए ।
बंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होदि ॥ ३ ॥

एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुन्दरं लोके ।

बंधकैकत्वे तेन विभवादिना भवति ॥ ३ ॥

गाँठकी भाँति (पुष्ट हुआ) मोह उसके उदयानुसार प्रवृत्तिकी आधीनतासे, दर्शनज्ञानस्वभावमें नियत वृत्तिरूप आत्मतत्त्वसे छूटकर परद्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न मोहरागद्वेषादि भावोंमें एकतारूपसे लीन होकर प्रवृत्त होता है तब पुद्गलकर्मके (कार्माणस्कन्धरूप) प्रदेशोंमें स्थित होनेसे युगपद् परको एकत्वपूर्वक जानता और पररूपसे एकत्वपूर्वक परिणमित होता हुआ 'परसमय' है, इसप्रकार प्रतीति की जाती है । इसप्रकार जीव नामक पदार्थकी स्वसमय और परसमयरूप द्विविधता प्रगट होती है ।

भाषार्थः—जीव नामक वस्तुको पदार्थ कहा है । 'जीव' इसप्रकार अक्षरोंका समूह 'पद' है और उस पदसे जो द्रव्यपर्यायरूप अनेकांतस्वरूपता निश्चित की जाये वह पदार्थ है । यह जीवपदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमयी सत्तास्वरूप है, दर्शनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है, अनंतधर्मस्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होनेसे वस्तु है, गुणपर्यायवान है, उसका स्वपरप्रकाशक ज्ञान अनेकाकाररूप एक है, और वह (जीवपदार्थ) आकाशादिसे भिन्न असाधारण चैतन्यगुणस्वरूप है, तथा अन्य द्रव्योंके साथ एक क्षेत्रमें रहने पर भी अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता । ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है । जब वह अपने स्वभावमे स्थित हो तब स्वसमय है, और परस्वभाव-रागद्वेषमोहरूप होकर रहे तब परसमय है । इसप्रकार जीवके द्विविधता आती है ॥

अब, समयकी द्विविधतामें आचार्य बाधा बतलाते हैं :—

एकत्वनिश्चय-गत समयः सर्वत्र सुन्दरं लोकम् ।

उससे बने बंधनकथां जु विगोधिनी एकत्वेम् ॥३॥

गाथार्थः—[एकत्वनिश्चयगतः] एकत्वनिश्चयको प्राप्त जो [समयः] समय है वह [लोके]

समयशब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोऽभिधीयते । समयत एकीभावेन स्वगुणपर्यायान् गच्छतीति निरुक्तेः । ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावन्तः केचनोऽप्यर्थास्ते सर्व एव स्वकीयद्रव्यान्तर्मग्नानन्तस्वधर्मचक्रचुम्बिनोपि परस्परमचुम्बन्तोत्यन्तप्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपतन्तः पररूपेणापरिणमनादविनष्टानन्तव्यक्तित्वाद्बुद्धोत्कीर्णा इव तिष्ठन्तः समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्वदेव विश्वमनुगृह्णन्तो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनैव सौंदर्यभाषयन्ते, प्रकारान्तरेण सर्वसंकरादिदोषापत्तेः । एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्वयस्य समयस्य बंधकथाया एव विसंवादापत्तिः । कुतस्तन्मूलपुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वमूल-परसमयत्वोत्पादितमेतस्य द्वैविध्यम् । अतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठते ॥

लोकमें [सर्वत्र] सब जगह [सुन्दरः] सुन्दर है [तेन] इसलिये [एकत्वे] एकत्वमें [बन्धकथा] दूसरेके साथ बंधकी कथा [विसंवादिनी] विसंवाद-विरोध करनेवाली [भवति] है ।

टीका:—यहाँ 'समय' शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्तिके अनुसार 'समयते' अर्थान् एकीभावसे (एकत्वपूर्वक) अपने गुण-पर्यायोंको प्राप्त होकर जो परिणामन करता है सो समय है । इसलिये धर्म-अधर्म-आकाश-काल-पुद्गल-जीवद्रव्यस्वरूप लोकमें सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ है वे सभी निश्चयसे (वास्तवमें) एकत्वनिश्चयको प्राप्त होनेसे ही सुन्दरताको पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकारसे उसमें सर्वसंकर आदि दोष आजायेंगे । वे सब पदार्थ अपने द्रव्यमें अन्तर्मग्न रहने वाले अपने अनन्त धर्मोंके चक्रको (समूहको) चुम्बन करते हैं-स्पर्श करते हैं तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यन्त निकट एकसंवादावगाहरूपसे तिष्ठ रहे हैं तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होते, पररूपपरिणामन करनेसे अनन्त व्यक्तित्वा नष्ट नहीं होती इसलिये वे टंकोत्कीर्णकी भाँति (शाश्वत) स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनोंकी हेतुतासे वे सदा विश्वका उपकार करते हैं-टिकाये रखते हैं । इसप्रकार सर्व पदार्थोंका भिन्न २ एकत्व सिद्ध होनेसे जीव नामक समयको बंधकी कथासे ही विसंवादकी आपत्ति आती है; तो फिर बंध जिसका मूल है ऐसा जो पुद्गलकर्मके प्रदेशोंमें स्थित होना, वह जिसका मूल है ऐसा परसमयपना, उससे उत्पन्न होनेवाला (परसमय-स्वसमयरूप) द्विविधपना उसको (जीव नामके समयको) कहेंगे तो ? इसलिये समयके एकत्वका होना ही सिद्ध होता है ।

भावार्थ:—निश्चयसे सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावमें स्थित रहते हुए ही शोभा पाते हैं । परन्तु जीव नामक पदार्थकी अनादि कालसे पुद्गलकर्मके साथ निमित्तरूप बंध-अवस्था है; उससे इस जीवमें विसंवाद खड़ा होता है, इसलिये वह शोभाको प्राप्त नहीं होता । इसलिये वास्तवमें विचार किया जाये तो एकत्व ही सुन्दर है; उससे यह जीव शोभाको प्राप्त होता है ॥

अथैतदसुलभत्वेन विभाष्यते—

सुदपरिचिदाणुभूता सव्वस्स वि कामभोगबन्धकहा ।

एयंत्तस्सुवलंभो एवरि ए सुलहो विहत्तस्स ॥ ४ ॥

श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबन्धकथा ।

एकत्वस्योपलभः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ॥४॥

इह किल सकलस्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रकोडाधिरोपितस्याश्रातमनंतद्रव्यक्षेत्रकाल-
भवावपरावर्त्तः समुपक्रांतप्रांतरेकच्छत्रीकृतविरवतया महता मोहग्रहेण गोरिव बाह्यमानस्य
प्रसभोजृम्भिततृष्णातंक्त्वेन व्यक्तांतराधेरुत्तम्योत्तम्य मृगतृष्णायमानं विषयग्रामश्रुपरुन्धानस्य

अब, उस एकत्वकी असुलभता बताते हैं:—

है मवे श्रुत-परिचित-अनुभूत. भोगवर्धनका कथा ।

परसे जुदा एकत्वकी. उपलब्धि केवल सुलभ न। ॥ ४ ॥

गाथार्थः—[सर्वस्य अपि] सर्वं लोकको [कामभोगबन्धकथा] कामभोगसंबन्धी बन्धकी
कथा तो [श्रुतपरिचितानुभूता] सुननेमें आगई है, परिचयमें आगई है, और अनुभवमें भी आगई है,
इसलिये सुलभ है; किन्तु [विभक्तस्य] भिन्न आत्माका [एकत्वस्य उपलंभः] एकत्व होना कभी न
तो सुना है, न परिचयमें आया है, और न अनुभवमें आया है, इसलिये [केवलं] एकमात्र वही
[न सुलभः] सुलभ नहीं है ।

टीका:—इस समस्त जीवलोकको, कामभोगसम्बन्धी कथा एकत्वसे विरुद्ध होनेसे अत्यन्त
विसंवाद करानेवाली है (आत्माका अत्यन्त अनिष्ट करनेवाली है) तथापि, पहले अनन्त बार सुननेमें
आई है, अनन्त बार परिचयमें आई है, और अनन्त बार अनुभवमें भी आई है । वह जीवलोक,
संसाररूपी चक्रके मध्यमें स्थित है, निरन्तर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप अनन्त परावर्तनके
कारण भ्रमणको प्राप्त हुआ है, समस्त विश्वको एकछत्र राज्यसे वश करनेवाला महा मोहरूपी भूत
जिसके पास बेलकी भाँति भार वहन कराता है, जोरसे प्रगट हुए तृष्णारूपी रोगके दाहसे अंतरगमें पीड़ा
प्रगट हुई है, आकुलित हो होकर मृगजलकी भाँति विषयग्रामको (इन्द्रियविषयोंके समूहको) जिसने
घेरा डाल रखा है, और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है (अर्थात् दूसरोंसे कहकर उसीप्रकार
अंगीकार करवाता है) । इसलिये कामभोगकी कथा तो सबके लिये सुलभ है । किन्तु निर्मल भेदज्ञानरूपी

परस्परमाचार्यत्वमाचरतोऽनंतशः श्रुतपूर्वानंतशः परिचितपूर्वानंतशोऽनुभूतपूर्वा चैकत्वविरुद्ध-
त्वेनात्यंतविसंवादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु नित्यव्यक्ततयातःप्रकाशमानमपि
कषायचक्रेण सहैकीक्रियमाणत्वादत्यंततिरोभूतं सत् स्वस्यानात्मज्ञतया परेशमात्मज्ञानामनुपा-
सनाच्च न कदाचिदपि श्रुतपूर्वं न कदाचिदपि परिचितपूर्वं न कदाचिदप्यनुभूतपूर्वं च निर्मल-
विवेकालोकविविक्तं केवलमेकत्वम् । अत एकत्वस्य न सुलभत्वम् ॥

अत एवैतदुपदर्शयते—

तं एयत्तविहत्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण ।

जदि दाएज्ज पमाणं चुक्केज्ज छलं ए घेतव्वं ॥५॥

तमेकत्वविभक्तं दर्शयेह नात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्वस्वलेयं छलं न गृहीतव्यम् ॥ ५ ॥

प्रकाशसे स्पष्ट भिन्न दिखाई देनेवाला यह मात्र भिन्न आत्माका एकत्व ही है,—जो कि सदा प्रगटरूपसे
अन्तरङ्गमें प्रकाशमान है, तथापि कषायचक्र (—कषायसमूह) के साथ एकरूप जैसा किया जाता है,
इसलिये अत्यंत तिरोभावको प्राप्त हुआ है (—ढक रहा है) वह, अपनेमें अनात्मज्ञता होनेसे (—स्वयं
आत्माको न जाननेसे) और अन्य आत्माको जाननेवालोंकी संगति—सेवा न करनेसे, न तो पहले कभी
सुना है, न परिचयमें आया है और न कभी अनुभवमें आया है, इसलिये भिन्न आत्माका एकत्व सुलभ
नहीं है ।

भावार्थः—इस लोकमें समस्त जीव संसाररूपी चक्रपर चढ़कर पंच परावर्तनरूप भ्रमण करते
हैं । वहां उन्हें मोहकर्मोदयरूपी पिशाचके द्वारा जोता जाता है, इसलिये वे विषयोंकी तृष्णारूपी दाहसे
पीड़ित होते हैं, और उस दाहका इलाज (उपाय) इन्द्रियोंके रूपदि विषयोंको जानकर उनकी ओर
दौड़ते हैं; तथा परस्पर भी विषयोंका ही उपदेश करते हैं । इसप्रकार काम तथा भोगकी कथा तो
अनन्तबार सुनी, परिचयमें प्राप्त की और उसीका अनुभव किया इसलिये वह सुलभ है । किन्तु सर्व
परद्रव्योंसे भिन्न एक चैतन्यचमत्कारस्वरूप अपने आत्माकी कथाका ज्ञान अपनेको अपनेसे कभी नहीं
हुआ, और जिन्हें वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की; इसलिये उसकी कथा न तो कभी सुनी,
न परिचय किया और न अनुभव किया इसलिये उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं, दुर्लभ है ॥

अब आचार्य कहते हैं कि इसीलिये जीवोंको उस भिन्न आत्माका एकत्व बतलाते हैंः—

दर्शाउँ एक विभक्तको. आत्माने निज विभवेसे ।

दर्शाउँ तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्वस्वलेय बने ॥ ५ ॥

इह किल सकलोऽज्ञासि स्यात्पदमुद्रितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविषभभोदभमाति-
निस्तुषयुक्त्यवलंबनजन्मा निर्मलविज्ञानघनांतर्निमग्नपरापरगुरुप्रसादीकृतशुद्धात्मतत्त्वानुशासन-
जन्मा अनवरतस्यंदिसुन्दरानंदमुद्रितामंदसंविदात्मकस्वसंवेदनजन्मा च यः कश्चापि ममात्मनः
स्वो विभवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकत्वविभक्तमात्मानं दर्शयेहमिति बद्धव्यवसायोस्मि । किंतु
यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण परीक्ष्य प्रमाणीकर्तव्यम् । यदि तु स्थलेयं तदा तु

गार्थः—[तं] उस [एकत्वविभक्त] एकत्वविभक्त आत्माको [अहं] मैं [आत्मनः]
आत्माके [स्वविभवेन] निज वैभवसे [दर्शये] दिखाता हूँ; [यवि] यदि मैं [दर्शयेयं] दिखाऊँ तो
[प्रमाणं] प्रमाण (स्वीकार) करना, [स्थलेयं] और यदि कही चूक जाऊँ तो [छलं] छल
[न] नहीं [गृहीतव्यं] ग्रहण करना ।

टीकाः—आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्माका निजवैभव है, उस सबसे मैं इस एकत्व-
विभक्त आत्माको दिखाऊँगा, ऐसा मैंने व्यवसाय (उद्यम, निर्णय) किया है । मेरे आत्माका वह निज वैभव
इस लोकमें प्रगट समस्त वस्तुओंका प्रकाशक है, और 'स्यात्' पदकी मुद्रावाला जो शब्दब्रह्म-अर्हन्तका
परमागम है, उसकी उपासनासे उसका जन्म हुआ है । ('स्यात्' का अर्थ 'कथंचित्' है अर्थात् किसी
प्रकारसे किसी अपेक्षासे कहना । परमागमको शब्दब्रह्म कहनेका कारण यह है कि-अर्हन्तके परमागममें
सामान्य धर्मोंके-वचनगोचर समस्त धर्मोंके नाम आते हैं और वचनसे अगोचर जो विशेषधर्म हैं उनका
अनुमान कराया जाता है; इसप्रकार वह सर्व वस्तुओंका प्रकाशक है, इसलिये उसे सर्वव्यापी कहा
जाता है, और इसीलिये उसे शब्दब्रह्म कहते हैं ।) समस्त विषय—अन्यवादियोंके द्वारा गृहीत संबंधा
एकान्तरूप नयपक्षके निराकरणमें समर्थ अतिनिस्तुष निर्बाध युक्तिके अवलम्बनसे उस निज वैभवका
जन्म हुआ है । और निर्मल विज्ञानघन आत्मामें अन्तर्निमग्न (अन्तर्लीन) परमगुरु—सर्वजदेव और
अपरगुरु—गणधरादिकसे लेकर हमारे गुरुपर्यन्त,—उनके प्रसादरूपसे दिया गया जो शुद्धात्मतत्त्वका
अनुग्रहपूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्योंके अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभवका जन्म हुआ है ।
निरन्तर भरता हुआ—स्वादमें आता हुआ जो सुन्दर आनन्द है, उसकी मुद्रासे युक्त प्रचुरसंवेदनस्वरूप
स्वसंवेदनसे निज वैभवका जन्म हुआ है । यों जिस जिस प्रकारसे मेरे ज्ञानका वैभव है उस समस्त वैभवसे
दिखाता हूँ । मैं जो यह दिखाऊँ तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव-प्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण करना;
और यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणोंमें चूक जाऊँ तो छल (दोष) ग्रहण करने
में सावधान मत होना । शास्त्रसमुद्रके बहुतसे प्रकरण हैं, इसलिये यहाँ स्वसंवेदनरूप अर्थ प्रधान है;
इसलिये अर्थकी परीक्षा करनी चाहिये ।

न बलग्रहणजागरूकैर्भवितव्यम् ॥

कोऽसौ शुद्ध आत्मेति चेत्—

एष वि होदि अप्रमत्तो एष प्रमत्तो जाणगो दु जो भावो ।

एवं भणंति सुद्धं एणादो जो सो दु सो चेव ॥ ६ ॥

नापि भवन्यप्रमत्तो न प्रमत्तो जायकस्तु यो भावः ।

एवं भणंति सुद्धं ज्ञातो यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

यो हि नाम स्वतःसिद्धत्वेनानादिरनंतो नित्योद्योतो विशदज्योतिर्ज्ञायक एको भावः स संसारवस्थायामनादिबंधपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कर्मपुद्गलैः सममेकत्वेऽपि द्रव्यस्वभाव-

भावार्थः—आचार्य आगमका सेवन, युक्तिका अवलंबन, पर और अपर गुरुका उपदेश और स्वसंवेदन—यों चार प्रकारसे उत्पन्न हुए अपने ज्ञानके वैभवसे एकत्व-विभक्त शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते हैं । हे श्रोताओ ! उसे अपने स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसे प्रमाण करो; यदि कहीं किसी प्रकरणमें भूल जाऊँ तो उतने दोषको ग्रहण मत करना । कहनेका आशय यह है कि यहाँ अपना अनुभव प्रधान है; उससे शुद्ध स्वरूपका निश्चय करो ॥

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिये ? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैंः—

नहिं भ्रमन्त प्रमत्त नहिं जो एक जायक भाव है ।

इमं गतिं शुद्ध कहाय अरु जो ज्ञान वो तो वो हि है ॥ ६ ॥

गाथाार्थः—[यः तु] जो [जायकः भावः] जायक भाव है वह [अप्रमत्तः अपि] अप्रमत्त भी [न भवति] नहीं और [न प्रमत्तः] प्रमत्त भी नहीं है; [एवं] इसप्रकार [शुद्धं] इसे शुद्ध [भणंति] कहते हैं; [च यः] और जो [ज्ञातः] जायकरूपसे ज्ञात हुआ [सः तु] वह तो [स एव] वही है, अन्य कोई नहीं ।

टीकाः—जो स्वयं अपनेसे ही सिद्ध होनेसे (किसीसे उत्पन्न हुआ न होनेसे), अनादि सत्तारूप है, कभी विनाशको प्राप्त न होनेसे अनन्त है, नित्यउद्योतरूप होनेसे क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो जायक एक 'भाव' है, वह संसारकी अवस्थामें अनादि बन्धपर्यायकी निरूपणासे (अपेक्षासे) क्षीरनीरकी भाँति कर्मपुद्गलोंके साथ एकरूप होने पर भी, द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षासे

निरूपणया दुरन्तकषायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन प्रवर्तमानानां पुण्यपापनिर्वर्त्तकानामुपात्तवैश्वरूप्याणां शुभाशुभभावानां स्वभावेनापरिणमनात्प्रमत्तोऽप्रमत्तरच न भवति । एष एवाशेषद्रव्यांतरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलष्यते । न चास्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः दाहनिष्ठ-दहनस्वेवाशुद्धत्वं, यतो हि तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदीपस्येव कर्तृकर्मणोरनन्यत्वात् ज्ञायक एव ।

देखा जाय तो दुरन्त कषायचक्रके उदयकी (—कषायसमूहके अपार उदयोंकी) विचित्रताके वशसे प्रवर्तमान पुण्य-पापको उत्पन्न करनेवाले समस्त अनेकरूप शुभाशुभ भाव, उनके स्वभावरूप परिणामित नहीं होता (ज्ञायकभावसे जड़भावरूप नहीं होता) इसलिये वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है; वही समस्त ग्रन्थद्रव्योंके भावोंसे भिन्नरूपसे उपासित होता हुआ 'शुद्ध' कहलाता है ।

और जैसे दाह (—जलने योग्य पदार्थ) के आकार होनेसे अग्निको दहन कहते हैं तथापि उसके दाहकृत अशुद्धता नहीं होती, उसीप्रकार ज्ञेयाकार होनेसे उस 'भाव' के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है; क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्थामें जो ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ वह स्वरूप-प्रकाशनकी (स्वरूपको जाननेकी) अवस्थामें भी, दीपककी भाँति, कर्ताकर्म का अनन्यत्व (एकता) होनेसे ज्ञायक ही है—स्वयं जाननेवाला है इसलिये स्वयं कर्ता और अपनेको जाना इसलिये स्वयं ही कर्म है । (जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करनेकी अवस्थामें भी दीपक है, और अपनेको-अपनी ज्योतिरूप शिखाको प्रकाशित करनेकी अवस्थामें भी दीपक ही है, ग्रन्थ कुछ नहीं; उसीप्रकार ज्ञायकका समझना चाहिये ।)

मातार्थः—अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे आती है । उसमें मूलद्रव्य तो अन्य द्रव्यरूप नहीं होता, मात्र परद्रव्यके निमित्तसे अवस्था मलिन हो जाती है । द्रव्य-दृष्टिसे तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय (अवस्था) —दृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है । इसीप्रकार आत्माका स्वभाव ज्ञायकत्व-मात्र है; और उसकी अवस्था पुद्गलकर्मके निमित्तसे रागादिरूप मलिन है, वह पर्याय है । पर्यायदृष्टिसे देखा जाये तो वह मलिन ही दिखाई देता है और द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञायकत्व तो ज्ञायकत्व ही है; यह कही जड़त्व नहीं हुआ । यहाँ द्रव्यदृष्टिको प्रधान करके कहा है । जो प्रमत्त-अप्रमत्तके भेद हैं वे परद्रव्यकी संयोगजनित पर्याय हैं । यह अशुद्धता द्रव्यदृष्टिमें गौरव है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्त्वार्थ है, उपचार है । द्रव्यदृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्त्वार्थ है, परमार्थ है । इसलिये आत्मा ज्ञायक ही है; उसमें भेद नहीं है इसलिये वह प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है । 'ज्ञायक' नाम भी उसे ज्ञेयको जाननेसे दिया जाता है; क्योंकि ज्ञेयका प्रतिबिम्ब जब भलकता है तब जानमें वैसा ही अनुभव होता है । तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय जानमें प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायकका ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है । 'यह जो मैं जाननेवाला हूँ सो मैं ही हूँ, ग्रन्थ कोई नहीं'—ऐसा अपनेको अपना अभेदरूप अनुभव हुआ तब इस जाननेरूप क्रियाका कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही

दर्शनज्ञानचारित्र्यवत्त्वेनास्याशुद्धत्वमिति चेत्—

व्यवहारेणुवविस्सवि एणागिस्स चरित्तं बंसरां णारां ।

एा वि णारां ण चरित्तं ण बंसरां जाण गो सुद्धो ॥७॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चरित्रं दर्शनं ज्ञानम् ।

नापि ज्ञानं न चरित्रं न दर्शनं ज्ञायकः शुद्धः ॥७॥

है । ऐसा एक ज्ञायकत्वमात्र स्वयं शुद्ध है ।—यह शुद्धनयका विषय है । अन्य जो परसंयोगजनित भेद हैं वे सब भेदरूप अशुद्धद्रव्याधिकनयके विषय हैं । अशुद्धद्रव्याधिकनय भी शुद्ध द्रव्यकी दृष्टिमें पर्यायाधिक ही है इसलिये व्यवहारनय ही है ऐसा आशय समझना चाहिये ।

यहाँ यह भी जानना चाहिये कि जिनमतका कथन स्याद्वादरूप है, इसलिये अशुद्धनयको सर्वथा असत्यार्थ न माना जाये; क्योंकि स्याद्वादप्रमाणसे शुद्धता और अशुद्धता—दोनों वस्तुके धर्म हैं और वस्तु-धर्म वस्तुका सत्त्व है; अन्तर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे होती है । अशुद्धनयको यहाँ हेय कहा है क्योंकि—अशुद्धनयका विषय संसार है और संसारमें आत्मा क्लेश भोगता है; जब स्वयं परद्रव्यसे भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है । इसप्रकार दुःख मिटानेके लिये शुद्धनयका उपदेश प्रधान है । अशुद्धनयको असत्यार्थ कहनेसे यह न समझना चाहिये कि आकाशके फूलकी भाँति वह वस्तुधर्म सर्वथा ही नहीं है, ऐसा सर्वथा एकान्त समझनेसे मिथ्यात्व होता है; इसलिये स्याद्वादकी शरण लेकर शुद्धनयका आलम्बन लेना चाहिये । स्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद शुद्धनयका भी आलम्बन नहीं रहता । जो वस्तुस्वरूप है वह है—यह प्रमाणदृष्टि है । इसका फल वीतरागता है । इसप्रकार निश्चय करना योग्य है ।

यहाँ, (ज्ञायकभाव) प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है । वह गुणस्थानोंकी परिपाटीमें छुट्टे गुणस्थान तक प्रमत्त और सातवेंसे लेकर अप्रमत्त कहलाता है । किन्तु यह सब गुणस्थान अशुद्धनयकी कथनीमें है; शुद्धनयसे तो आत्मा ज्ञायक ही है ।

अब, प्रश्न यह होता है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यको आत्माका धर्म कहा गया है, किन्तु यह तो तीन भेद हुए; और इन भेदरूप भावोंसे आत्माको अशुद्धता आती है ? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :—

चारित्र्य, दर्शन, ज्ञान मी, व्यवहार कहता ज्ञानिके ।

चारित्र्य नहिं, दर्शन नहीं, नहिं ज्ञान, ज्ञायक शुद्ध है ॥७॥

गाथाार्थः—[ज्ञानिनः] ज्ञानीके [चरित्रं दर्शनं ज्ञानं] चारित्र्य, दर्शन, ज्ञान—यह तीन भाव [व्यवहारेण] व्यवहारसे [उपदिश्यते] कहे जाते हैं; निश्चयसे [ज्ञानं अपि न] ज्ञान भी नहीं है,

आस्तां तावद्वन्धप्रत्ययात् ज्ञायकस्याशुद्धत्वं, दर्शनज्ञानचारित्राण्येव न विद्यन्ते । यतो ह्यनन्तधर्मण्येकस्मिन् धर्मिण्यनिष्णातस्यातिवासिजनस्य तदवबोधविधायिभिः कैश्चिदर्थैस्तमनुशासतां छुरिणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतोऽभेदेऽपि व्यपदेशतो भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानिनो दर्शनं ज्ञानं चारित्रमित्युपदेशः । परमार्थतत्त्वेकद्रव्यनिष्पीतानन्तपर्यायतयैकं किञ्चिन्मिलितास्वादभेदभेदमेकस्वभावमनुभवतो न दर्शनं न ज्ञानं न चारित्रं, ज्ञायक एवैकः शुद्धः ।

[चरित्रं न] चारित्र भी नहीं है, और [वर्यनं न] दर्शन भी नहीं है; ज्ञानी तो एक [ज्ञायकः शुद्धः] शुद्ध ज्ञायक ही है ।

टीका:—इस ज्ञायक आत्माको बन्धपर्यायके निमित्तसे अशुद्धता तो दूर रहो, किन्तु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नहीं हैं; क्योंकि अनन्त धर्मोंवाले एक धर्मों में जो निष्णात नहीं है ऐसे निकटवर्ती शिष्योंको, धर्मोंको बतलानेवाले कितने ही धर्मोंके द्वारा, उपदेश करते हुए आचार्योंका—यद्यपि धर्म और धर्मोंका स्वभावसे अभेद है तथापि नामसे भेद करके—व्यवहारमात्रसे ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है । किन्तु परमार्थसे देखा जाये तो अनन्त पर्यायोंको एक द्रव्य पी गया होनेसे जो एक है ऐसे कुछ—मिले हुए आस्वादवाले, अभेद, एक स्वभावी (तत्त्व)—का अनुभव करनेवालेको दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, एक शुद्ध ज्ञायक ही है ।

भाषार्थ:—इस शुद्ध आत्माके कर्मबन्धके निमित्तसे अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो, किन्तु उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्रके भी भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु अनन्तधर्मरूप एकधर्म ही है । परन्तु व्यवहारीजन धर्मोंको ही समझते हैं, धर्मोंको नहीं जानते; इसलिये वस्तुके किन्हीं असाधारण धर्मोंको उपदेशमें लेकर अभेदरूप वस्तुमें भी धर्मोंके नामरूप भेदको उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है । इसप्रकार अभेदमें भेद किया जाता है, इसलिये वह व्यवहार है । यदि परमार्थसे विचार किया जाये तो एक द्रव्य अनन्त पर्यायोंको अभेदरूपसे पी कर बैठा है, इसलिये उसमें भेद नहीं है ।

यहाँ कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्यके ही भेद हैं, अबस्तु नहीं; तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है ? उसका समाधान यह है:—यह ठीक है, किन्तु यहाँ द्रव्यदृष्टिसे अभेदको प्रधान करके उपदेश दिया है । अभेददृष्टिमें भेदको गौण कहनेसे ही अभेद भलीभाँति मालूम हो सकता है । इसलिये भेदको गौण करके उसे व्यवहार कहा है । यहाँ यह अभिप्राय है कि भेददृष्टिमें भी निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागीके विकल्प होते रहते हैं; इसलिये जहाँ तक रागादिक दूर नहीं हो जाते वहाँ तक भेदको गौण करके अभेदरूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है । वीतराग होनेके बाद भेदाभेदरूप वस्तुका ज्ञाता हो जाता है, वहाँ नयका आलम्बन ही नहीं रहता ।

तर्हि परमार्थ एवैको वक्तव्य इति चेत्—

जह ए त्रि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा दु गाहेदु ।

तह व्यवहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्कं ॥ ८ ॥

यथा नापि शक्योऽनार्याणां विना तु ग्राहयितुम् ।

तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥८॥

यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसंबंधावबोधबहिष्कृतत्वात् किंचिदपि प्रतिपद्यमानो मेघ इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव तदेतद्भाषा-संबंधैकार्थज्ञानान्तेन तेनैव वा म्लेच्छभाषां समुदाय स्वस्तिपदस्याविनाशो भवतो भवत्वित्यभि-धेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदमयाश्रुमलज्जललोचनपात्रस्तत्प्रतिपद्यत एव । तथा

अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठा है कि—यदि ऐसा है तो एक परमार्थका ही उपदेश देना चाहिये; व्यवहार किसलिये कहा जाता है ? इसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं :—

भाषा अनार्य विना न समझाना उप शक्य अनार्यको ।

व्यवहार विन परमार्थका उपदेश होय अशक्य यो ॥८॥

गार्थः—[यथा] जैसे [अनार्यः] अनार्य (म्लेच्छ) जनको [अनार्यभाषां विना तु] अनार्यभाषाके विना [ग्राहयितुम्] किसी भी वस्तुका स्वरूप ग्रहण करनेके लिये [न अपि शक्यः] कोई समर्थ नहीं है [तथा] उसीप्रकार [व्यवहारेण विना] व्यवहारके विना [परमार्थोपदेशनम्] परमार्थका उपदेश देना [अशक्यम्] अशक्य है ।

टीकाः—जैसे किसी म्लेच्छसे यदि कोई ब्राह्मण 'स्वस्ति' ऐसा शब्द कहे तो वह म्लेच्छ उस शब्दके वाच्यवाचक सम्बन्धको न जाननेसे कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मणकी ओर मेंढेकी भाँति आँखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, किन्तु जब ब्राह्मणकी ओर म्लेच्छकी भाषाका—दोनोंका अर्थ जाननेवाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण म्लेच्छभाषा बोलकर उसे समझता है कि 'स्वस्ति' शब्दका अर्थ यह है कि "तेरा अविनाशी कल्याण हो", तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त आनंदमय अश्रुओंसे जिसके नेत्र भर जाते हैं ऐसा वह म्लेच्छ इस 'स्वस्ति' शब्दके अर्थको समझ जाता है; इसीप्रकार व्यवहारीजन भी 'आत्मा' शब्दके कहने पर 'आत्मा' शब्दके अर्थका ज्ञान न होनेसे कुछ भी न समझकर मेंढेकी भाँति आँखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किन्तु जब व्यवहार—परमार्थ मार्ग पर सम्यग्ज्ञानरूपी महारथको चलानेवाले सारथीकी भाँति अन्य कोई आचार्य अथवा 'आत्मा' शब्दको कहनेवाला स्वयं ही व्यवहारमार्गमें रहता हुआ आत्मा शब्दका यह अर्थ बतलाता है कि—“दर्शन, ज्ञान,

किल लोकोप्यात्मेत्यभिहिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वात् किंचिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव व्यवहारपरमार्थपथ-प्रस्थापितसम्यग्बोधमहारथरथिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय दर्शनज्ञानचारित्राण्यत-तीत्यात्मेत्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदांतःसुन्दरबंधुरबोधतरंगस्त-त्प्रतिपद्यत एव । एवं म्लेच्छस्थानीयत्वाजगतो व्यवहारनयोपि म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयः, अथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य इति वचनाद्व्यवहारनयो नानुसर्षव्यः ।

कथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्—

जो हि सुदेर्णाहगच्छादि श्रृण्णार्णामणं तु केवलं सुद्ध ।

तं सुदकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥६॥

जो सुदणाणं सव्वं जाणादि सुदकेवलिं तमाहु जिणा ।

णाणं श्रृण्णा सव्वं जम्हा सुदकेवली तम्हा ॥१०॥जुम्मं॥

चारित्रको जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है”, तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त आनन्दसे जिसके हृदयमें सुन्दर बोधतरंगें (ज्ञानतरंगें) उछलने लगती हैं ऐसा वह व्यवहारीजन उस “आत्मा” शब्दके अर्थको अच्छी तरह समझ लेता है । इसप्रकार जगत तो म्लेच्छके स्थान पर होनेसे, और व्यवहारनय भी म्लेच्छभाषाके स्थान पर होनेसे परमार्थका प्रतिपादित (कहनेवाला) है इसलिये, व्यवहारनय स्थापित करने योग्य है; किन्तु ब्राह्मणको म्लेच्छ नहीं हो जाना चाहिये—इस वचनसे वह (व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नहीं है ।

भाषार्थः—जोग शुद्धनयको नहीं जानते, क्योंकि शुद्धनयका विषय अभेद एकरूप वस्तु है; किन्तु वे अशुद्धनयको ही जानते हैं क्योंकि उसका विषय भेदरूप अनेकप्रकार है; इसलिये वे व्यवहारके द्वारा ही परमार्थको समझ सकते हैं । अतः व्यवहारनयको परमार्थका कहनेवाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है । इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि यहाँ व्यवहारका आलम्बन कराते हैं, प्रत्युत व्यवहारका आलम्बन छोड़ाकर परमार्थमें पहुँचाते हैं,—यह समझना चाहिये ।

अब, प्रश्न यह होता है कि व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कैसे है ? इसके उद्धार-स्वरूप गाथासूत्र कहते हैं:—

इम आत्मको श्रुतसे नियत, जो शुद्ध केवल जानने ।

श्रुतिगण प्रकाशक लोकके, श्रुतकेवली उसको कहें ॥९॥

श्रुतज्ञान सब जाने जु, जिन श्रुतकेवली उसको कहें ।

मब ज्ञान मो आत्मा हि है, श्रुतकेवली उससे बने ॥१०॥

यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।

तं श्रुतकेवलिनमृषयो मणति लोकप्रदीपकराः ॥९॥

यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुर्जिनाः ।

ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥१०॥युग्मम्॥

यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमार्थो, यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति तु व्यवहारः । तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानं निरूप्यमाणं किमात्मा किमनात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्चेतनेतरपदार्थपंचतरस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेः । ततो गत्यंतराभावात् ज्ञानमात्मेत्यायाति । अतः श्रुतज्ञानमप्यात्मैव स्यात् । एवं सति यः आत्मानं जानाति स श्रुतकेवलीत्यायाति, स तु परमार्थ एव । एवं ज्ञानज्ञानिनोर्भेदेन व्यपदिशता व्यवहारेणापि परमार्थमात्रमेव प्रतिपाद्यते, न किंचिदप्यतिरिक्तम् । अथ च यः

गाथाः—[यः] जो जीव [हि] निश्चयसे (वास्तवमें) [श्रुतेन तु] श्रुतज्ञानके द्वारा [इमं] इस अनुभवगोचर [केवलं शुद्धम्] केवल एक शुद्ध [आत्मानं] आत्माको [अभिगच्छति] सम्मुख होकर जानता है, [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः] लोकको प्रगट जाननेवाले [ऋषयः] ऋषीश्वर [श्रुतकेवलिनं] श्रुतकेवली [भणति] कहते हैं; [यः] जो जीव [सर्वं] सर्व [श्रुतज्ञानं] श्रुतज्ञानको [जानाति] जानता है [तं] उसे [जिनाः] जिनदेव [श्रुतकेवलिनं] श्रुतकेवली [आहुः] कहते हैं, [यस्मात्] क्योंकि [ज्ञानं सर्वं] ज्ञान सब [आत्मा] आत्मा ही है [तस्मात्] इसलिये [श्रुतकेवली] (वह जीव) श्रुतकेवली है ।

टीकाः—प्रथम, “जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं” वह तो परमार्थ है; और “जो सर्व श्रुतज्ञानको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं” यह व्यवहार है । यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं—उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा ? यदि अनात्माका पक्ष लिया जाये तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो समस्त जड़रूप अनात्मा आकाशादिक पाँच द्रव्य हैं, उनका ज्ञानके साथ तादात्म्य बनता ही नहीं (क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है) । इसलिये अन्य पक्षका अभाव होनेसे ‘ज्ञान आत्मा ही है’ यह पक्ष सिद्ध हुआ । इसलिये श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है । ऐसा होनेसे ‘जो आत्माको जानता है, वह श्रुतकेवली है’ ऐसा ही घटित होता है; और वह तो परमार्थ ही है । इसप्रकार ज्ञान और ज्ञानीके भेदसे कहनेवाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता । और “जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं,” इसप्रकार परमार्थका प्रतिपादन करना अशक्य होनेसे, “जो सर्व श्रुतज्ञानको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं” ऐसा व्यवहार परमार्थके प्रतिपादकत्वसे अपनेको दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है ।

अनेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति ।

कुतो व्यवहारनयो नानुसर्चव्य इति चेत्—

व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुदृष्टणश्चो ।

भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठो ह्वदि जीवो ॥११॥

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दशितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥१२॥

व्यवहारनयो हि सर्व एवाभूतार्थत्वादभूतमर्थं प्रद्योतयति, शुद्धनय एक एव भूतार्थत्वात् भूतमर्थं प्रद्योतयति । तथा हि—यथा प्रबलपंकसंवलनतिरोहितसहजैकाच्छभावस्य पयसोनुभविताः

मावार्थः—जो शास्त्रज्ञानसे अभेदरूप ज्ञायकमात्र शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रुतकेवली है, यह तो परमार्थ (निश्चय कथन) है । और जो सर्व शास्त्रज्ञानको जानता है उसने भी ज्ञानको जाननेसे आत्माको ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है; इसलिये ज्ञान-ज्ञानीके भेदको कहनेवाला जो व्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा । और परमार्थका विषय तो कथंचित् वचनगोचर भी नहीं है, इसलिये व्यवहारनय ही आत्माको प्रगटरूपसे कहता है, ऐसा जानना चाहिये ।

अब, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि—पहले यह कहा था कि व्यवहारको अङ्गीकार नहीं करना चाहिये, किन्तु यदि वह परमार्थको कहनेवाला है तो ऐसे व्यवहारको क्यों अङ्गीकार न किया जाये ? इसके उत्तररूपमें गाथासूत्र कहते हैंः—

व्यवहारनय अभूतार्थं दशितं, शुद्धनय भूतार्थं है ।

भूतार्थ आश्रित आत्मा, मट्ठि निश्चय होय है ॥१४॥

गाथावार्थः—[व्यवहारः] व्यवहारनय [अभूतार्थः] अभूतार्थ है [तु] और [शुद्धनयः] शुद्धनय [भूतार्थः] भूतार्थ है, ऐसा [दशितः] ऋषीश्वरोंने बताया है; [जीवः] जो जीव [भूतार्थ] भूतार्थका [आश्रितः] आश्रय लेता है वह जीव [खलु] निश्चयसे (वास्तवमें) [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [भवति] है ।

टीकाः—व्यवहारनय सब ही अभूतार्थ है, इसलिये वह अविद्यमान, असत्य, अभूत, अर्थको प्रगट करता है; शुद्धनय एक ही भूतार्थ होनेसे विद्यमान, सत्य, भूत अर्थको प्रगट करता है । यह बात दृष्टान्तसे बतलाते हैंः—जैसे प्रबल कीचड़के मिलनेसे जिसका सहज एक निर्मलभाव तिरोभूत (आच्छादित) होगया है, ऐसे जलका अनुभव करनेवाले पुरुष—जल और कीचड़का विवेक न करनेवाले (दोनोंके

पुरुषाः पंकपयसोर्विवेकमकुर्वतो बहवोनच्छमेव तदनुभवन्ति । केचित्तु स्वकारविकीर्णकतकनिपात-
मात्रोपजनितपंकपयोविवेकतया स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकाच्छभावत्वादच्छमेव तदनुभवन्ति ।
तथा प्रबलकर्मसंवलनतिरोहितसहजैकज्ञायकभावस्यात्मनोऽनुभवितारः पुरुषा आत्मकर्मणोर्विवेक-
मकुर्वतो व्यवहारविमोहितहृदयाः प्रद्योतमानभाववैधरूप्यं तमनुभवन्ति । भूतार्थदर्शिनस्तु स्वमति-
निपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकमविवेकतया स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकज्ञायक
भावत्वात् प्रद्योतमानैकज्ञायकभावं तमनुभवन्ति । तदत्र ये भूतार्थमाश्रयन्ति त एव सम्यक् पर्यन्तः
सम्यग्दृष्टयो भवन्ति, न पुनरन्ये, कतकस्यानीयत्वात् शुद्धनयस्य । अतः प्रत्यगात्मदर्शिभिर्व्यव-
हारनयो नानुसर्तव्यः ।

भेदको न समझनेवाले)—बहुतसे तो उस जलको मलिन ही अनुभवते हैं, किन्तु कितने ही अपने हाथसे डाले हुवे कतकफल' के पड़ने मात्रसे उत्पन्न जल—कादवके विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किये गये सहज एक निर्मलभावपनेसे उस जलको निर्मल ही अनुभव करते हैं; इसीप्रकार प्रबल कर्मोंके मिलनेसे जिसका सहज एक ज्ञायकभाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्माका अनुभव करनेवाले पुरुष—आत्मा और कर्मका विवेक (भेद) न करनेवाले, व्यवहारसे विमोहित हृदयवाले तो, उसे (आत्माको) जिसमें भावोंको विश्वरूपता (अनेकरूपता) प्रगट है ऐसा अनुभव करते हैं; किन्तु भूतार्थदर्शी (शुद्धनयको देखनेवाले) अपनी बुद्धिसे डाले हुवे शुद्धनयके अनुसार बोध होनेमात्रसे उत्पन्न आत्म-कर्मके विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किये गये सहज एक ज्ञायकभावत्वके कारण उसे (आत्माको) जिसमें एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं । यहाँ, शुद्धनय कतकफलके स्थानपर है, इसलिये जो शुद्धनयका आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक् अवलोकन करनेसे सम्यग्दृष्टि हैं, दूसरे (जो अशुद्धनयका सर्वथा आश्रय लेते हैं वे) सम्यग्दृष्टि नहीं हैं । इसलिये कर्मोंसे भिन्न आत्माके देखने वालोंको व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य नहीं है ।

भाषार्थः—यहाँ व्यवहारनयको अभूतार्थ, और शुद्धनयको भूतार्थ कहा है । जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो उसे अभूतार्थ कहते हैं । व्यवहारनयको अभूतार्थ कहनेका आशय यह है कि शुद्धनयका विषय अभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टिमें भेद दिखाई नहीं देता; इसलिये उसकी दृष्टिमें भेद अविद्यमान, असत्यार्थ ही कहना चाहिये । ऐसा न समझना चाहिये कि भेदरूप कोई वस्तु ही नहीं है । यदि ऐसा माना जाये तो जैसे वेदान्त मतवाले भेदरूप अनित्यको देखकर अवस्तु मायास्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्मको वस्तु कहते हैं वंसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकान्त शुद्धनयके पक्षरूप मिथ्यादृष्टिका ही प्रसंग आये, इसलिये यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि जिनवाणी स्याद्वादरूप है, वह प्रयोजनवश नयको मुख्य—गोण करके कहती है । प्राणियोंको

अथ च केषांचित्कदाचित्सोऽपि प्रयोजनवान् । यतः —

सुद्धो सुद्धादेशो णादब्बो परमभावदरिसोहि ।
ववहारदेसिवा पुण जे दु अपरमे द्विवा भावे ॥१२॥
शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शिमिः ।
व्यवहारदेशिताः पुनर्ये न्वपरमे स्थिता भावे ॥१२॥

ये खलु पर्यंतपाकोचीर्णजात्यकार्चस्वरस्थानीयं परमं भावमनुभवन्ति तेषां प्रथमद्वितीया-
द्यनेकपाकपरंपरापच्यमानकार्चस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वाच्छुद्धद्रव्यादेशितया

भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादि कालसे ही है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं । और जिनवाणीमें व्यवहारका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलम्बन (सहायक) जानकर बहुत किया है; किन्तु उसका फल संसार ही है । शुद्धनयका पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है—वह कहीं कहीं पाया जाता है । इसलिये उपकारी श्रीगुरुने शुद्धनयके ग्रहणका फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानतासे दिया है कि—“शुद्धनय भूतार्थ है, सत्यार्थ है; इसका आश्रय लेनेसे सम्यक्दृष्टि हो सकता है; इसे जाने बिना जबतक जीव व्यवहारमें मग्न है तबतक आत्माका ज्ञान—श्रद्धानरूप निश्चय सम्यक्त्व नहीं हो सकता ।” ऐसा आशय समझना चाहिये ।

अब, “यह व्यवहारनय भी किसी किसीको किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है; इसलिये उसका उपदेश है” यह कहते हैं—

देखै परम जो भाव उसका, शुद्धनय ज्ञातव्य है ।
उद्गता ज अपरमभावमें, व्यवहारसे उपदिष्ट है ॥१२॥

गाथाार्थः—[परमभावदर्शिमिः] जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान-चारित्रवान हो गये उन्हें तो [शुद्धादेशः] शुद्ध (आत्मा) का उपदेश (आज्ञा) करनेवाला [शुद्धः] शुद्धनय [ज्ञातव्यः] जाननेयोग्य है; [पुनः] और [ये तु] जो जीव [अपरमे भावे] अपरम-भावमें—अर्थात् श्रद्धा तथा ज्ञानचारित्रके पूर्ण भावको नहीं पहुँच सके हैं, साधक अवस्थामें ही—[स्थिताः] स्थित है वे [व्यवहारदेशिताः] व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य हैं ।

टीकाः—जो पुरुष अन्तिम पाकसे उतरे हुये शुद्ध स्वर्णके समान (वस्तुके) उत्कृष्ट भावका अनुभव करते हैं उन्हें प्रथम, द्वितीय आदि पाकोंकी परम्परासे पच्यमान (पकाये जाते हुये) अशुद्ध स्वर्णके समान जो अनुत्कृष्ट मध्यम भाव हैं उनका अनुभव नहीं होता; इसलिये, शुद्धद्रव्यको कहनेवाला होनेसे जिसने अचलित अखण्ड एकस्वभावरूप एक भाव प्रगट किया है ऐसा शुद्धनय ही, सबसे ऊपरकी

समुद्योतितास्खलितैकस्वभावैकभावः शुद्धनय एवोपरितनैकप्रतिवर्णिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान् । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्यमानकार्षस्वरस्थानीयमपरमं भावमनुमबंति तेषां पर्यंतपाकोषीर्णजात्यकार्षस्वरस्थानीयपरमभावानुमवनशून्यत्वादशुद्धद्रव्यादेः शितयोपदर्शित-प्रतिविशिष्टैकभावानेकभावो व्यवहारनयो विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयोजनवान्, तीर्थतीर्थफलयोरित्यमेव व्यवस्थितत्वात् । उक्तं च—“अइ जिणमयं पवअइ ता मा ववहारणिच्छए सुयह । एक्केण विणा जिअइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं ॥”

एक प्रतिवर्णिका (स्वर्ण-वर्ण) समान होनेसे, जाननेमें आता हुआ प्रयोजनवान है । परन्तु जो पुरुष प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाकों (तावों) की परम्परासे पच्यमान अशुद्ध स्वर्णके समान जो (वस्तुका) अनुत्कृष्ट मध्यमभावका अनुभव करते हैं उन्हें अन्तिम तावसे उतरे हुये शुद्ध स्वर्णके समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता; इसलिये, अशुद्ध द्रव्यको कहनेवाला होनेसे जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव-स्वरूप अनेक भाव दिखाये हैं ऐसा व्यवहारनय, विचित्र अनेक वर्णमालाके समान होनेसे, जाननेमें आता (—ज्ञात होता) हुआ उस काल प्रयोजनवान है । क्योंकि तीर्थ और तीर्थके फलकी ऐसी ही व्यवस्थिति है । (जिससे तिरा जाये वह तीर्थ है; ऐसा व्यवहार धर्म है और पार होना व्यवहारधर्मका फल है; अथवा अपने स्वरूपको प्राप्त करना तीर्थफल है ।) अन्यत्र भी कहा है कि:—

अर्थ:—आचार्य कहते हैं कि हे भग्य जीवो ! यदि तुम जिनमतका प्रवर्तना करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय—दोनों नयोंको मत छोड़ो; क्योंकि व्यवहारनयके बिना तो तीर्थ—व्यवहारमार्गका नाश हो जायगा और निश्चयनयके बिना तत्त्व (वस्तु) का नाश हो जायेगा ।

आचार्य:—लोकमें सोनेके सोलह वान (ताव) प्रसिद्ध हैं । पन्द्रहवें वान तक उसमें चूरी आदि परसंयोगकी कालिमा रहती है, इसलिये तबतक वह अशुद्ध कहलाता है; और ताव देते देते जब अन्तिम तावसे उतरता है तब वह सोलहवान या सौटंची शुद्ध सोना कहलाता है । जिन्हें सोलहवानवाले सोनेका ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है उन्हें पन्द्रह-वान तकका सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता, और जिन्हें सोलह-वानवाले शुद्ध सोनेकी प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें तबतक पन्द्रह-वान तकका सोना भी प्रयोजनवान है । इसीप्रकार यह जीव नामक पदार्थ है, जो कि पुद्गलके संयोगसे अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है । उसका, समस्त परद्रव्योंसे भिन्न, एक जायकत्वमात्रका—ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरणरूप प्राप्ति—यह तीनों जिसे हो गये हैं उसे पुद्गलसंयोगजनित अनेकरूपताको कहनेवाला अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनवान (किसी मतलबका) नहीं है; किन्तु जहाँ तक शुद्धभावकी प्राप्ति नहीं हुई वहाँ तक जितना अशुद्धनय-का कथन है उतना यथापदवी प्रयोजनवान है । जहाँ तक यथार्थ ज्ञानश्रद्धानकी प्राप्तिरूप सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति नहीं हुई हो वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिनवचनोंको सुनना, धारण करना तथा जिनवचनोंको कहनेवाले श्री जिन-गुरुकी भक्ति, जिनबिम्बके दर्शन इत्यादि

(मालिनी)

उभयनयविरोधर्चंसिनि स्यात्पदांके
जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः ।
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै-
रनवमनयपसाञ्जुष्णमीक्षंत एव ॥४॥

व्यवहारमार्गमें प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है; और जिन्हें श्रद्धान-ज्ञान तो हुआ है किन्तु साक्षात् प्राप्ति नहीं हुई उन्हें पूर्वकथित कार्य, परब्रह्मका आलम्बन छोड़नेरूप अनुव्रत-महाव्रतका ग्रहण, समिति, गुप्ति, और पंच परमेष्ठीका ध्यानरूप प्रवर्तन तथा उसीप्रकार प्रवर्तन करनेवालोंकी सगति एवं विशेष जाननेके लिये शास्त्रोंका अभ्यास करना इत्यादि व्यवहारमार्गमें स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरोंको प्रवर्तन कराना—ऐसे व्यवहारनयका उपदेश अङ्गीकार करना प्रयोजनवान है । ॥ व्यवहारनयको कथंचित् असत्यार्थ कहा गया है; किन्तु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुभोपयोगरूप व्यवहारको ही छोड़ देगा और उसे शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ति तो नहीं हुई है, इसलिये उल्टा अशुभोपयोगमें ही आकर, भ्रष्ट होकर, चाहे जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परम्परासे निगोद को प्राप्त होकर संसारमें ही भ्रमण करेगा । इसलिये शुद्धनयका विषय जो साक्षात् शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति जबतक न हो तबतक व्यवहार भी प्रयोजनवान है—ऐसा स्याद्वाद मतमें श्रीगुरुओंका उपदेश है ।

इसी अर्थका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं:—

रत्नोक्तार्थः— [उभय-नय-विरोध-र्चंसिनि] निश्चय और व्यवहार—इन दो नयोंके विषयके भेदसे परस्पर विरोध है; उस विरोधका नाश करनेवाला [स्यात्, पद-अंके] 'स्यात्'—पदसे चिह्नित जो [जिनवचसि] जिन भगवानका वचन (वाणी) है उसमें [ये रमन्ते] जो पुरुष रमते हैं (—प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं) [ते] वे [स्वयं] अपने आप ही (अन्य कारणके बिना) [वान्त मोहाः] मिथ्यात्वकर्मके उदयका वमन करके [उच्चैः परं ज्योतिः समयसारं] इस अतिशयरूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्माको [सपदि ईक्षन्ते ह्येव] तत्काल ही देखते हैं । वह समयसाररूप शुद्ध-आत्मा [अनवम्] नवीन उत्पन्न नहीं हुआ; किन्तु पहले कर्मसे आच्छादित था सो वह प्रगट व्यक्तिरूप होगया है । और वह [अनय-पक्ष-अक्षुण्णम्] सर्वथा एकान्तरूप कुनयके पक्षसे खण्डित नहीं होता, निर्बाध है ।

* व्यवहारनयके उपदेशसे ऐसा नहीं समझना चाहिये कि आत्मा परब्रह्मकी क्रिया कर सकता है, लेकिन ऐसा समझना कि व्यवहारोपदिष्ट शुभभावोंको आत्मा व्यवहारसे कर सकता है । और उस उपदेशसे ऐसा भी नहीं समझना चाहिये कि शुभ भाव करनेके आत्मा शुद्धताको प्राप्त करता है, परन्तु ऐसा समझना कि साधक दशासे दूमिकाके अनुसार शुभ भाव बाधे बिना नहीं रहते ।

(मालिनी)

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या-

मिह निहितदानां हन्त हस्तावलम्बः ।

तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं

परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किञ्चित् ॥५॥

भावार्थः—जिनवचन (जिनवाणी) स्याद्वादरूप है। जहाँ दो नयोंके विषयका विरोध है, जैसे कि—जो सत्त्वरूप होता है वह असत्त्वरूप नहीं होता, जो एक होता है वह अनेक नहीं होता, जो नित्य होता है वह अनित्य नहीं होता, जो भेदरूप होता है वह अभेदरूप नहीं होता, जो शुद्ध होता है वह अशुद्ध नहीं होता इत्यादि नयोंके विषयोंमें विरोध है—वहाँ जिनवचन कथञ्चित् विवक्षासे सत्-असत्-रूप, एक-अनेकरूप, नित्य-अनित्यरूप, भेद-अभेदरूप, शुद्ध-अशुद्धरूप जिसप्रकार विद्यमान वस्तु है उसी-प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, असत् कल्पना नहीं करता। जिनवचन द्रव्याधिक और पर्यायाधिक-दोनों नयोंमें, प्रयोजनवश शुद्धद्रव्याधिक नयको मुख्य करके उसे निश्चय कहते हैं और अशुद्धद्रव्याधिक-रूप पर्यायाधिकनयको गौण करके व्यवहार कहते हैं।—ऐसे जिनवचनमें जो पुरुष रमण करते हैं वे इस शुद्ध आत्माको यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं; अन्य सर्वथा—एकान्तवादी सांख्यादिक उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकान्त पक्षका विषय नहीं है तथापि वे एक ही धर्मको ग्रहण करके वस्तुकी असत्य कल्पना करते हैं—जो असत्यार्थ है, बाधासहित मिथ्यादृष्टि है ॥४॥

इसप्रकार इन बारह गाथाओंमें पीठिका (भूमिका) है ।

अब आचार्य शुद्धनयको प्रधान करके निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं। अशुद्धनयकी (व्यवहारनयकी) प्रधानतामें जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, जब कि यहाँ उन जीवादि तत्त्वोंको शुद्धनयके द्वारा जाननेसे सम्यक्त्व होता है, यह कहते हैं। टीकाकार इसकी सूचनारूप तीन श्लोक कहते हैं; उनमेंसे प्रथम श्लोकमें यह कहते हैं कि व्यवहारनयको कथञ्चित् प्रयोजनवान कहा तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं हैः—

श्लोकार्थः—[व्यवहरण-नयः] जो व्यवहारनय है वह [यद्यपि] यद्यपि [इह प्राक्-पदव्यां] इस पहली पदवीमें (जबतक शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो जाती तबतक) [निहित-पदानां] जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषोंको [हन्त] धरे रे ! [हस्तावलम्बः स्यात्] हस्तावलम्बन तुल्य कहा है, [तद्-अपि] तथापि [चित्-चमत्कार-मात्रं पर-विरहितं परमं अर्थं अन्तः पश्यतां] जो पुरुष चैतन्य-चमत्कारमात्र, परद्रव्यभावोंसे रहित (शुद्धनयके विषयभूत) परम 'अर्थ' को अन्तरङ्गमें अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं तथा उसरूप लीन होकर चारित्रभावको प्राप्त होते हैं उन्हें [एषः] यह व्यवहारनय [किञ्चित् न] कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है ।

(शाङ्खलविक्रीडित)

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्यात्मनः
पूर्णज्ञानधनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ।
सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं
तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमांसात्मायमेकोऽस्तु नः ॥६॥

भाषार्थः—शुद्ध स्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होनेके बाद अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजन-
कारी नहीं है ॥५॥

अब निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[अस्य आत्मनः] इस आत्माको [यद् इह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् दर्शनम्] अन्य
द्रव्योंसे पृथक् देखना (श्रद्धान करना) [एतत् एव नियमात् सम्यग्दर्शनम्]—ही नियमसे सम्यक्दर्शन
है, यह आत्मा [व्याप्तुः] अपने गुण-पर्यायोंमें व्याप्त रहनेवाला है, और [शुद्धनयतः एकत्वे नियतस्य]
शुद्धनयसे एकत्वमें निश्चित किया गया है तथा [पूर्ण-ज्ञान-धनस्य] पूर्ण ज्ञानधन है । [च] एवं
[तावान् अयं आत्मा] जितना सम्यक्दर्शन है उतना ही आत्मा है, [तत्] इसलिये आचार्य प्रार्थना
करते हैं कि [इमाम् नव-तत्त्व-संतति मुक्त्वा] “इस नवतत्त्वकी परिपाटीको छोड़कर, [अयम्
आत्मा एकः अस्तु नः] यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो ।”

भाषार्थः—सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप गुणपर्यायभेदोंमें व्यापनेवाला यह
आत्मा शुद्धनयसे एकत्वमें निश्चित किया गया है—शुद्धनयसे जायकमात्र एक—आकार दिखलाया गया है,
उसे सर्व अन्यद्रव्यों और अन्यद्रव्योंके भावोंसे अलग देखना, श्रद्धान करना सो नियमसे सम्यक्दर्शन है ।
व्यवहारनय आत्माको अनेक भेदरूप कहकर सम्यक्दर्शनको अनेक भेदरूप कहता है, वहाँ व्यभिचार
(दोष) आता है, नियम नहीं रहता । शुद्धनयकी सीमा तक पहुँचने पर व्यभिचार नहीं रहता इसलिये
नियमरूप है, शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञानधन है—सर्व लोकालोकको जाननेवाला ज्ञानस्वरूप
है । ऐसे आत्माका श्रद्धानरूप सम्यक्दर्शन है । यह कही पृथक् पदार्थ नहीं है,—आत्माका ही परिणाम
है, इसलिये आत्मा ही है । अतः जो सम्यक्दर्शन है सो आत्मा है, अन्य नहीं ।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि जो नय है सो श्रुतप्रमाणका अंश है, इसलिये शुद्धनय
भी श्रुतप्रमाणका ही अंश हुआ । श्रुतप्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तुको सर्वज्ञके आगमके वचनसे
जाना है; इसलिये यह शुद्धनय सर्वद्रव्योंसे भिन्न, आत्माकी सर्व पर्यायोंमें व्याप्त, पूर्ण चैतन्य केवलज्ञान-
रूप—सर्व लोकालोकको जाननेवाले, असाधारण चैतन्यधर्मको परोक्ष दिखाता है । यह व्यवहारी दृग्स्थ
जीव आगमको प्रमाण करके शुद्धनयसे दिखाये गये पूर्ण आत्माका श्रद्धान करे सो वह श्रद्धान निश्चय
सम्यक्दर्शन है । जबतक केवल व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिक भेदरूप तत्त्वोंका ही श्रद्धान रहता है

(अनुष्टुप्)

अतः शुद्धनयायचं प्रत्यग्योतिश्चकास्ति तत् ।
नवतत्त्वगतत्वेपि यदेकत्वं न भुञ्चति ॥ ७ ॥

भूतार्थेणाभिगता जीवाजीवा य पुण्यपावं च ।
आस्रवसंवरणिज्जरबंधो मोक्षो य सम्मत्तां ॥ १३ ॥

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपावं च ।
आस्रवसंवरनिज्जरा बंधो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥ १३ ॥

तबतक निश्चय सम्यक्दर्शन नहीं होता । इसलिये आचार्य कहते हैं कि इन नवतत्त्वोंकी संतति (परि-पाटी) को छोड़कर शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो; हम दूसरा कुछ नहीं चाहते । यह वीतराग भवस्थाकी प्रार्थना है, कोई नयपक्ष नहीं है । यदि सर्वथा नयोंका पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है ।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि—आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभवमें आये तो इतनी श्रद्धा सम्यक्दर्शन है या नहीं ? उसका समाधान यह है:—नास्तिकोंको छोड़कर सभी मतवाले आत्माको चैतन्यमात्र मानते हैं; यदि इतनी ही श्रद्धाको सम्यक्दर्शन कहा जाये तो सबको सम्यक्त्व सिद्ध हो जायेगा, इसलिये सर्वज्ञकी वारणीमें जैसा सम्पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होनेसे ही निश्चय सम्यक्त्व होता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ६ ॥

अब, टीकाकार—आचार्य निम्नलिखित श्लोकमें यह कहते हैं कि—‘तत्पश्चात् शुद्धनयके आधीन, सर्व द्रव्योंसे भिन्न, आत्मज्योति प्रगट हो जाती है’ :—

श्लोकार्थः—[अतः] तत्पश्चात् [शुद्धनय-प्रापत्तं] शुद्धनयके आधीन [प्रत्यग् ज्योतिः] जो भिन्न आत्मज्योति है [तत्] वह [चकास्ति] प्रगट होती है [यद्] कि जो [नव-तत्त्व-गतत्वे अपि] नवतत्त्वोंमें प्राप्त होने पर भी [एकत्वं] अपने एकत्वको [न भुञ्चति] नहीं छोड़ती ।

आचार्यः—नवतत्त्वोंमें प्राप्त हुआ आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है; यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाये तो वह अपनी चैतन्यबलत्कारमात्र ज्योतिको नहीं छोड़ता ॥ ७ ॥

इसप्रकार ही शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है, यह सूत्रकार इस गायामें कहते हैं:—

भूतार्थसे जानें अजीवि जीवि, पुण्य पाप रु निर्जरा ।
आस्रव संवर बंध मुक्ति, ये हि समकित जानना ॥ १३ ॥

अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं संपद्यंत एव, अमीषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तमभूतार्थनयनेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्षणेषु नवतत्त्वेष्वेकत्वद्योतिना भूतार्थनयनैकत्वमुपानीय शुद्धनयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोऽभूतेरात्मख्यातिलक्षणायाः संपद्यमानत्वात् । तत्र विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापम्, आस्त्राव्यास्त्रावकोभयमास्त्रवः, संवार्यसंवारकोभयं संवरः, निर्जर्यनिर्जरकोभयं निर्जरा, बन्ध्यबंधकोभयं बन्धः, मोच्यमोचकोभयं मोक्षः, स्वयमेकस्य पुण्यपापास्त्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षानुपपत्तेः ।

गाथार्थः—[भूतार्थेन अभिगताः] भूतार्थं नयसे ज्ञात [जीवाजीवौ] जीव, अजीव [च] और [पुण्यपापं] पुण्य, पाप [च] तथा [आस्त्रवसंवरनिर्जराः] आस्त्रव, संवर, निर्जरा [बन्धः] बन्ध [च] और [मोक्षः] मोक्ष [सम्यक्त्वम्]—यह नव तत्त्व सम्यक्त्व है ।

टीकाः—यह जीवादि नवतत्त्व भूतार्थं नयसे जाने हुवे सम्यग्दर्शन ही है (—यह नियम कहा) ; क्योंकि तीर्थकी (व्यवहार धर्मकी) प्रवृत्तिके लिये अभूतार्थ (व्यवहार) नयसे कहा जाता है ऐसे नवतत्त्व—जिनके लक्षण जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष है—उनमें एकत्व प्रगट करनेवाले भूतार्थनयसे एकत्व प्राप्त करके, शुद्धनयरूपसे स्थापित आत्माकी अनुभूति—जिसका लक्षण आत्मख्याति है—वह प्राप्त होती है (शुद्धनयसे नवतत्त्वोंको जाननेसे आत्माकी अनुभूति होती है, इस हेतुसे यह नियम कहा है ।) वहाँ, विकारी होने योग्य और विकार करनेवाला—दोनों पुण्य हैं तथा दोनों पाप हैं, आस्त्रव होने योग्य और आस्त्रव करनेवाला—दोनों आस्त्रव हैं, संवररूप होने योग्य (संवार्य) और संवर करनेवाला (संवारक)—दोनों संवर हैं, निर्जरा होनेके योग्य और निर्जरा करनेवाला—दोनों निर्जरा हैं, बन्धनेके योग्य और बन्धन करनेवाला—दोनों बन्ध हैं, और मोक्ष होने योग्य तथा मोक्ष करनेवाला—दोनों मोक्ष हैं; क्योंकि एकके ही अपने आप पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्षकी उपपत्ति (सिद्धि) नहीं बनती । वे दोनों जीव और अजीव हैं (अर्थात् उन दोमेंसे एक जीव है और दूसरा अजीव) ।

बाह्य (स्थूल) दृष्टिसे देखा जाये तो—जीव-पुद्गलकी अनादि बन्धपर्यायके समीप जाकर एकरूपसे अनुभव करने पर यह नवतत्त्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है और एक जीवद्रव्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं; (वे जीवके एकाकार स्वरूपमें नहीं हैं;) इसलिये इन नव तत्त्वोंमें भूतार्थ नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इसीप्रकार अन्तर्दृष्टिसे देखा जाये तो—ज्ञायक भाव जीव है और जीवके विकारका हेतु अजीव है; और पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध तथा

तदुभयं च जीवाजीवाविति । बहिर्दृष्ट्या नवतत्त्वान्यमूनि जीवपुद्गलयोरनादिबंधपर्यायमुपेत्यैक-
त्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथ चैकजीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि ।
ततोऽमीषु नवतत्त्वेषु भूतार्थनयनैको जीव एव प्रद्योतते । तर्थातर्दृष्ट्या ज्ञायको भावो जीवो,
जीवस्य विकारहेतुरजीवः । केवलजीवविकाराश्च पुण्यपापास्त्वसंवरनिर्जराबन्धमोक्षलक्षणाः,
केवलाजीवविकारहेतवः पुण्यपापास्त्वसंवरनिर्जराबन्धमोक्षा इति । नवतत्त्वान्यमून्यपि जीवद्रव्य-
स्वभावमपोह्य स्वपरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथ च सकलकाल-
मेवास्खलंतमेकं जीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीष्वपि नवतत्त्वेषु
भूतार्थनयनैको जीव एव प्रद्योतते । एवमसावेकत्वेन द्योतमानः शुद्धनयत्वेनानुभूयत एव । या
त्वनुभूतिः सात्मख्यातिरेवात्मख्यातिस्तु सम्यग्दर्शनमेव । इति समस्तमेव निरवधम् ।

मोक्ष जिनके लक्षण हैं ऐसे केवल जीवके विकार हैं और पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध
तथा मोक्ष—ये विकारहेतु केवल अजीव हैं । ऐसे यह नव तत्त्व, जीवद्रव्यके स्वभावको छोड़कर, स्वयं
और पर जिनके कारण हैं ऐसे एक द्रव्यकी पर्यायोंके रूपमें अनुभव करनेपर भूतार्थ हैं और सर्व कालमें
अस्खलित एक जीवद्रव्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं—असत्यार्थ हैं ।
इसलिये इन तत्त्वोंमें भूतार्थ नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इसप्रकार यह, एकत्वरूपसे प्रकाशित
होता हुआ शुद्धनयरूपसे अनुभव किया जाता है । और जो यह अनुभूति है सो आत्मख्याति (आत्माकी
पहचान) ही है, और जो आत्मख्याति है सो सम्यक्दर्शन ही है । इसप्रकार यह सर्व कथन निर्दोष
है—बाधा रहित है ।

वाचार्थः—इन नव तत्त्वोंमें, शुद्धनयसे देखा जाये तो जीव ही एक चैतन्य-व्यक्तरूप मात्र
प्रकाशरूप प्रगट हो रहा है, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नवतत्त्व कुछ भी दिखाई नहीं देते । जबतक
इसप्रकार जीव तत्त्वकी जानकारी जीवको नहीं है तबतक वह व्यवहारदृष्टि है, भिन्न भिन्न नवतत्त्वोंको
मानता है । जीवपुद्गलकी बन्धपर्यायरूप दृष्टिसे यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं; किन्तु जब शुद्ध-
नयसे जीव-पुद्गलका निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाये तब वे पुण्य, पापादि सात तत्त्व कुछ भी वस्तु
नहीं हैं; वे निमित्त नैमित्तिक भावसे हुए थे इसलिये जब वह निमित्त-नैमित्तिकभाव मिट
गया तब जीव, पुद्गल भिन्न भिन्न होनेसे अन्य कोई वस्तु (पदार्थ) सिद्ध नहीं हो सकती । वस्तु तो
द्रव्य है, और द्रव्यका निजभाव द्रव्यके साथ ही रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भावका अभाव ही
होता है, इसलिये शुद्धनयसे जीवको जाननेसे ही सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति हो सकती है । जबतक भिन्न भिन्न
नव पदार्थोंको जाने, और शुद्धनयसे आत्माको न जाने तबतक पर्यायबुद्धि है ।

बह्नी, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

(मालिनी)

चिरमिति नवतत्त्वच्छब्दभूषणीयमानं

कनकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे ।

अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं

प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥८॥

अथैवमेकत्वेन द्योतमानस्यात्मनोऽधिगमोपायाः प्रमाणनयनिक्षेपाः ये ते खल्वभूतार्था-
स्तेष्वप्ययमेक एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च । तत्रोपात्तानुपात्तपरद्वारेण प्रवर्चमानं
परोक्षं केवलमात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्चमानं प्रत्यक्षं च । तदुभयमपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयभेदस्यानु-
भूयमानतायां भूतार्थम्, अथ च व्युदस्तसमस्तभेदैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् ।
नयस्तु द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति

श्लोकार्थः—[इति] इसप्रकार [चिरम्—नव—तत्त्व—च्छब्दम् इवम् आत्मज्योतिः] नव
तत्त्वोंमें बहुत समयसे छिपी हुई यह आत्मज्योति [उन्नीयमानं] शुद्धनयसे बाहर निकालकर प्रगट
की गई है, [वर्णमाला—कलापे निमग्नं कनकम् इव] जैसे वर्णोंके समूहमें छिपे हुए एकाकार स्वरोंको
बाहर निकालते हैं । [अथ] इसलिये अब हे भव्य जीवो ! [सततविविक्तं] इसे सदा अन्य द्रव्योंसे
तथा उनसे होनेवाले नैमित्तिक भावोंसे भिन्न, [एकरूपं] एकरूप [दृश्यताम्] देखो । [प्रतिपदम्
उद्योतमानम्] यह (ज्योति), पद पद पर पर्यात् प्रत्येक पर्यायमें एकरूप चित्त्वमत्कारमात्र
उद्योतमान है ।

भाषार्थः—यह आत्मा सर्व अवस्थाओंमें विविधरूपसे दिखाई देता था, उसे शुद्ध नयने एक
चैतन्य-चमत्कारमात्र दिखाया है; इसलिये अब उसे सदा एकाकार ही अनुभव करो, पर्यायबुद्धिका
एकान्त मत रखो—ऐसा श्री गुरुओंका उपदेश है ॥८॥

टीका—अब, जैसे नवतत्त्वोंमें एक जीवको ही जानना भूतार्थ कहा है उसीप्रकार, एकरूपसे
प्रकाशमान आत्माके अधिगमके उपाय जो प्रमाण, नय, निक्षेप हैं वे भी निश्चयसे अभूतार्थ हैं, उनमें भी
यह आत्मा एक ही भूतार्थ है (क्योंकि ज्ञेय और वचनके भेदोंसे प्रमाणादि अनेक भेदरूप होते हैं) ।
उनमेंसे पहले, प्रमाण दो प्रकारके हैं—परोक्ष और प्रत्यक्ष । 'उपात्त और अनुपात्त पर (पदार्थों) द्वारा
प्रवर्तें वह परोक्ष है और केवल आत्मासे ही प्रतिनिश्चितरूपसे प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है । (प्रमाण ज्ञान
है । वह ज्ञान पाँच प्रकारका है—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल । उनमेंसे मति और श्रुतज्ञान
परोक्ष है, अवधि और मनःपर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष है और केवलज्ञान सकल-प्रत्यक्ष है । इसलिये यह दो

१. उपात्त=प्राप्त । (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं ।)

२. अनुपात्त=अप्राप्त । (प्रकाश, उपदेश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं ।)

द्रव्यार्थिकः, पर्यायं मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायार्थिकः । तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः पर्याये-
णानुभूयमानतायां भूतार्थम्, अथ च द्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्यानुभूयमान-
तायामभूतार्थम् । निक्षेपस्तु नाम स्थापना द्रव्यं भावरच । तत्रातद्गुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं
नाम । सोऽयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । वर्तमानतत्पर्यायादन्यद् द्रव्यम् ।
वर्तमानतत्पर्यायो भावः । तच्चतुष्टयं स्वस्वलक्षणवैलक्षण्येनानुभूयमानतायां भूतार्थम्, अथ च
निर्विलक्षणस्वलक्षणैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । अथैवममीषु प्रमाणनयनिक्षेपेषु
भूतार्थत्वेनैको जीव एव प्रद्योतते ।

प्रकारके प्रमाण है ।) वे दोनों प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयके भेदका अनुभव करनेपर तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ
हैं; और जिसमें सर्वभेद गौण हो गये हैं ऐसे एक जीवके स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं,
असत्यार्थ हैं ।

नय दो प्रकारके हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । वहाँ द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तुमें द्रव्यका
मुख्यतासे अनुभव कराये सो द्रव्यार्थिक नय है और पर्यायका मुख्यतासे अनुभव कराये सो पर्यायार्थिक
नय है । यह दोनों नय द्रव्य और पर्यायका पर्यायसे (भेदसे, क्रमसे) अनुभव करने पर तो भूतार्थ हैं,
सत्यार्थ हैं; और द्रव्य तथा पर्याय दोनोंसे अनालिंगित (आलिंगन नहीं किया हुआ) शुद्धवस्तुमात्र
जीवके (चैतन्यमात्र) स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं ।

निक्षेपके चार भेद हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । वस्तुमें जो गुण न हो उस गुणके नामसे
(व्यवहारके लिये) वस्तुकी संज्ञा करना सो नाम निक्षेप है । 'यह वह है' इसप्रकार अन्य वस्तुमें अन्य
वस्तुका प्रतिनिधित्व स्थापित करना (—प्रतिमा रूप स्थापन करना) सो स्थापना निक्षेप है । वर्तमानसे
अन्य अर्थात् प्रतीत अथवा अनागत पर्यायसे वस्तुको वर्तमानमें कहना सो द्रव्य निक्षेप है । वर्तमान
पर्यायसे वस्तुको वर्तमानमें कहना सो भाव निक्षेप है । इन चारों निक्षेपोंका अपने अपने लक्षणभेदसे
(विलक्षणरूपसे—भिन्न भिन्न रूपसे) अनुभव किये जानेपर वे भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं और भिन्न लक्षणसे
रहित एक अपने चैतन्यलक्षणरूप जीवस्वभावका अनुभव करनेपर वे चारों ही अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं ।
इसप्रकार इन प्रमाण-नय-निक्षेपोंमें भूतार्थरूपसे एक जीव ही प्रकाशमान है ।

भाषार्थः—इन प्रमाण, नय, निक्षेपोंका विस्तारसे कथन तदविषयक ग्रन्थोंसे जानना चाहिये;
उनसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है । वे साधक अवस्थामें तो सत्यार्थ ही हैं क्योंकि वे ज्ञानके
ही विशेष हैं । उनके बिना वस्तुको चाहे जैसे साधा जाये तो विपर्यय हो जाता है । अवस्थानुसार व्यवहारके
अभावकी तीन रीतियाँ हैं : प्रथम अवस्थामें प्रमाणादिसे यथार्थ वस्तुको जानकर ज्ञान-श्रद्धानकी सिद्धि
करना ; ज्ञान-श्रद्धानके सिद्ध होनेपर श्रद्धानके लिये प्रमाणादिकी कोई आवश्यकता नहीं है । किन्तु अब यह
दूसरी अवस्थामें प्रमाणादिके आलम्बनसे विशेष ज्ञान होता है और राग-द्वेष-मोहकर्मका सर्वथा

(मालिनी)

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं
 स्वचिदपि च न विद्यो याति निक्षेपचक्रम् ।
 किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकपेऽस्मि-
 अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ९ ॥

अभावरूप यथाख्यात चारित्र्य प्रगट होता है; उससे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है। केवलज्ञान होनेके पश्चात् प्रमाणादिका आलम्बन नहीं रहता। तत्पश्चात् तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है, वहाँ भी कोई आलम्बन नहीं है। इसप्रकार सिद्ध अवस्थामें प्रमाण-नय-निक्षेपका अभाव ही है।

इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थः—आचार्य शुद्धनयका अनुभव करके कहते हैं कि—[अस्मिन् सर्वङ्कृषे धाम्नि अनुभवम् उपयाते] इन समस्त भेदोंको गौण करनेवाला जो शुद्धनयका विषयभूत वैतन्य-चमत्कारमात्र तेजःपुञ्ज आत्मा है, उसका अनुभव होनेपर [नयश्रीः न उदयति] नयोंकी लक्ष्मी उदित नहीं होती, [प्रमाणं अस्तम् एति] प्रमाण अस्त हो जाता है [अपि च] और [निक्षेपचक्रम् स्वचित् याति, न विद्यः] निक्षेपोंका समूह कहाँ चला जाता है सो हम नहीं जानते। [किम अपरम् अभिदध्मः] इससे अधिक क्या कहें ? [द्वैतम् एव न भाति] द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता।

भाषार्थः—भेदको अत्यन्त गौण करके कहा है कि—प्रमाण, नयादि भेदकी तो बात ही क्या ? शुद्ध अनुभवके होनेपर द्वैत ही भासित नहीं होता, एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है।

यहाँ विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदान्ती कहते हैं कि—अन्तमें परमार्थरूप तो अद्वैतका ही अनुभव हुआ। यही हमारा मत है; इसमें आपने विशेष क्या कहा ? इसका उत्तर:—तुम्हारे मतमें सर्वथा अद्वैत माना जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाये तो बाह्य वस्तुका अभाव ही हो जाये, और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मतमें नयविवक्षा है जो कि बाह्यवस्तुका लोप नहीं करती। जब शुद्ध अनुभवसे विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानन्दको प्राप्त होता है इसलिये अनुभव करानेके लिये यह कहा है कि—“शुद्ध अनुभवमें द्वैत भासित नहीं होता।” यदि बाह्य वस्तुका लोप किया जाये तो आत्माका भी लोप हो जायेगा और शून्यवादका प्रसङ्ग आयेगा। इसलिये जैसा तुम कहते हो उसप्रकारसे वस्तुस्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती और वस्तुस्वरूपकी यथार्थ धृढाके बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है वह भी मिथ्यारूप है; शून्यका प्रसङ्ग होनेसे तुम्हारा अनुभव भी आकाश-कुसुमके अनुभवके समान है। ९।

आगे शुद्धनयका उदय होता है उसकी सूचनारूप श्लोक कहते हैं:—

(उपजाति)

आत्मस्वभावं परभावभिन्न-

मापूर्णमाद्यंतविमुक्तमेकम् ।

विलीनसंकल्पविकल्पजालं

प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥१०॥

जो पस्सदि अप्पाणं, अबद्धपुट्टं अणणायं णियदं ।

अविसेसमसंजुत्तं तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥

यः पश्यति आत्मानम् अवद्रष्टृमनन्यकं नियतम् ।

अविशेषमनन्यकं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥१४॥

श्लोकार्थः—[शुद्धनयः आत्मस्वभावं प्रकाशयन् अभ्युदेति] शुद्धनय आत्मस्वभावको प्रगट करता हुआ उदयरूप होता है । वह आत्मस्वभावको [परभावभिन्नम्] परद्रव्य, परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने विभाव—ऐसे परभावोंसे भिन्न प्रगट करता है । और वह, [आपूर्णम्] आत्मस्वभाव सम्पूर्णरूपसे पूर्ण है—समस्त लोकालोकका ज्ञाता है—ऐसा प्रगट करता है ; (क्योंकि ज्ञानमें भेद कर्म संयोगसे है, शुद्धनयमें कर्म गौण हैं ।) और वह, [आदि-अन्त-विमुक्तम्] आत्मस्वभावको आदि अन्तसे रहित प्रगट करता है (अर्थात् किसी आदिसे लेकर जो किसीसे उत्पन्न नहीं किया गया, और कभी भी किसीसे जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भावको प्रगट करता है ।) और वह, [एकम्] आत्मस्वभावको एक—सर्व भेदभावोंसे (द्वैतभावोंसे) रहित एकाकार —प्रगट करता है, और [विलीनसंकल्प-विकल्प-जालं] जिसमें समस्त संकल्प-विकल्पके समूह विलीन हो गये हैं ऐसा प्रगट करता है । (द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि पुद्गलद्रव्योंमें अपनी कल्पना करना सो संकल्प है, और ज्योंके भेदसे ज्ञानमें भेद ज्ञात होना सो विकल्प है ।) ऐसा शुद्धनय प्रकाशरूप होता है ॥१०॥

उस शुद्धनयको गाथासूत्रसे कहते हैंः—

अनवद्रष्टृमनन्य अत्र जो नियत देवे आत्मप्रको ।

अविशेष अनन्ययुक्त उसको शुद्धनय त् जानजो ॥१४॥

गाथार्थः—[यः] जो नय [आत्मानं] आत्माको [अवद्रष्टृमणम्] बन्ध रहित और परके स्पर्शसे रहित, [अनन्यकं] अनन्यत्व रहित, [नियतम्] चलाचलता रहित, [अविशेषम्] विशेष रहित, [असंयुक्तं] अन्यके संयोगसे रहित—ऐसे पाँच भावरूपसे [पश्यति] देखता है [तं] उसे, हे शिष्य ! तू [शुद्धनयं] शुद्धनय [विजानीहि] जान ।

या खल्वबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः स शुद्धनयः, सा त्वनुभूतिरात्मैव । इत्यात्मैक एव प्रद्योतते । कथं यथोदितस्यात्मनोनुभूतिरिति चेद्बद्धस्पृष्टत्वादीनामभूतार्थत्वात् । तथा हि यथा खलु विसिनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां सलिलस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः सलिलास्पृश्यं विसिनीपत्रस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । तथात्मनोनादिबद्धस्य बद्धस्पृष्टत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां बद्धस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः पुद्गलास्पृश्यमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । यथा च मृत्तिकायाः करकरीरकर्करीकपालादिपर्यायेणानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोऽप्य-

टीकाः—निश्चयसे अबद्ध-अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त—ऐसे आत्माकी अनुभूति शुद्धनय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है; इसप्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है । (शुद्धनय, आत्माकी अनुभूति या आत्मा सब एक ही हैं, अलग नहीं ।) यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्माकी अनुभूति कैसे हो सकती है ? उसका समाधान यह है—बद्धस्पृष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ हैं इसलिये यह अनुभूति हो सकती है । इस बातको दृष्टान्तसे प्रगट करते हैं—जैसे कमलिनी-पत्र जलमें डूबा हुआ हो तो उसका जलसे स्पर्शित होनेरूप अवस्थासे अनुभव करनेपर जलसे स्पर्शित होना भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि जलसे किंचित् मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी-पत्रके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर जलसे स्पर्शित होना अभूतार्थ है—असत्यार्थ है; इसीप्रकार अनादि कालसे बंधे हुये आत्माका, पुद्गलकर्मोंसे बंधने-स्पर्शितहोनेरूप अवस्थासे अनुभव करने पर बद्धस्पृष्टता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि पुद्गलसे किंचित् मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर बद्धस्पृष्टता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है । तथा जैसे मिट्टीका, ढक्कन, घड़ा, भारी इत्यादि पर्यायोंसे अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित (—सर्व पर्यायभेदोंसे किंचित् मात्र भी भेदरूप न होनेवाले ऐसे) एक मिट्टीके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर अन्यत्व अभूतार्थ है—असत्यार्थ है; इसीप्रकार आत्माका, नारक आदि पर्यायों से अनुभव करनेपर (पर्यायोंके अन्य-अन्यरूपसे) अन्यत्व भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित (सर्व पर्यायभेदोंसे किंचित् मात्र भेदरूप न होनेवाले) एक चैतन्याकार आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है—असत्यार्थ है । जैसे समुद्रका, वृद्धिहारिरूप अवस्थासे अनुभव करने पर अनियतता (अनिश्चितता) भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि नित्य-स्थिर समुद्रस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर अनियतता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है; इसीप्रकार आत्माका, वृद्धिहारि-रूप पर्यायभेदोंसे अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि नित्य-स्थिर (निश्चल) आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है । जैसे सोनेका, चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुणरूप भेदोंसे अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है—

स्खलंतमेकं मृत्तिकास्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । तथात्मनो नारकादिपर्यायेणानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोप्यस्खलंतमेकमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । यथा च वारिधेर्बुद्धिहानिपर्यायेणानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितं वारिधिस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । तथात्मनो बुद्धिहानिपर्यायेणानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपर्यायेणानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितममस्तविशेषं कांचनस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । तथात्मनो ज्ञानदर्शनादिपर्यायेणानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूय-

सत्यार्थ है, तथापि जिसमे सर्व विशेष विलय होगये हैं ऐसे सुवर्णस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है; इसीप्रकार आत्माका, ज्ञान, दर्शन आदि गुरुरूप भेदोसे अनुभव करनेपर विशेषता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गये हैं ऐसे आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर विशेषता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है । जैसे जलका, अग्नि जिसका निमित्त है ऐसी उष्णताके साथ संयुक्तरूप—तप्तारूप—अवस्थासे अनुभव करनेपर (जलका) उष्णारूप संयुक्ता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि एकान्त शीतलतारूप जलस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर (उष्णताके साथ) संयुक्ता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है; इसीप्रकार आत्माका, कर्म जिसका निमित्त है ऐसे मोहके साथ संयुक्तरूप अवस्थासे अनुभव करनेपर संयुक्ता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि जो स्वयं एकान्त बोधरूप (ज्ञानरूप) है ऐसे जीवस्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्ता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है ।

भाषार्थः—आत्मा पाँच प्रकारसे अनेकरूप दिखाई देता है:—(१) अनादि कालसे कर्मपुद्गलके सम्बन्धसे बँधा हुआ कर्मपुद्गलके स्पर्शवाला दिखाई देता है, (२) कर्मके निमित्तसे होनेवाली नर, नारक आदि पर्यायोंमें भिन्न २ स्वरूपसे दिखाई देता है,—(३) शक्तिके अविभाग प्रतिच्छेद (अंश) घटते भी हैं, और बढ़ते भी है—यह वस्तु स्वभाव है इसलिये वह नित्य—नियत एकरूप दिखाई नहीं देता, (४) वह दर्शन, ज्ञान आदि अनेक गुणोसे विशेषरूप दिखाई देता है और (५) कर्मके निमित्तसे होनेवाले मोह, राग, द्वेष आदि परिणामोंकर सहित वह सुखदुःखरूप दिखाई देता है । यह सब अशुद्ध-द्रव्याधिकरूप व्यवहारनयका विषय है । इस दृष्टि (अपेक्षा) से देखा जाये तो यह सब सत्यार्थ है । परन्तु आत्माका एक स्वभाव इस नयसे ग्रहण नहीं होता, और एक स्वभावको जाने बिना यथार्थ आत्माको कैसे जाना जा सकता है ? इसलिये दूसरे नयको—उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्याधिकनयको—ग्रहण करके, एक असाधारण ज्ञायकमात्र आत्माका भाव लेकर, उसे शुद्धनयकी दृष्टिसे सर्व परद्रव्योसे भिन्न, सर्व

यैष्यमानतायामभूतार्थम् । यथा चापां सप्तार्चिःप्रत्यसमाहितत्वपर्यायिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः शीतमप्स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् । तथात्मनः कर्मप्रत्ययमोह-समाहितत्वपर्यायिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः स्वयं बोधं जीवस्वभावमुपेत्यानु-भूयमानतायामभूतार्थम् ।

पर्यायोंमें एकाकार, हानिवृद्धिसे रहित, विशेषसे रहित और नैमित्तिक भावोंसे रहित देखा जाये तो सर्व (पाँच) भावोंसे जो अनेकप्रकारता है वह अभूतार्थ है—असत्यार्थ है ।

यहाँ यह समझना चाहिये कि वस्तुका स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है, वह स्याद्वादसे यथार्थ सिद्ध होता है । आत्मा भी अनन्तधर्मवाला है । उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गलके संयोगसे होते हैं । जो कर्मके संयोगसे होते हैं, उनसे आत्माकी सांसारिक प्रवृत्ति होती है और तत्सम्बन्धी जो सुखदुःखादि होते हैं उन्हें भोगता है । यह, इस आत्माकी अनादिकालीन अज्ञानसे पर्यायबुद्धि है; उसे अनादि—अनन्त एक आत्माका ज्ञान नहीं है । इसे बतानेवाला सर्वज्ञका आगम है । उसमें शुद्धद्रव्याधिक नयसे यह बताया है कि आत्माका एक असाधारण चैतन्यभाव है जो कि अखण्ड नित्य और अनादिनिधन है । उसे जाननेसे पर्यायबुद्धिका पक्षपात मिट जाता है । परद्रव्योंसे, उनके भावोंसे और उनके निमित्तसे होनेवाले अपने विभावोंसे अपने आत्माको भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है तब परद्रव्यके भावोंस्वरूप परिणमित नहीं होता; इसलिये कर्म बन्ध नहीं होता और संसारसे निवृत्ति हो जाती है । इसलिये पर्यायधिकरूप व्यवहारनयको गौरव करके अभूतार्थ (असत्यार्थ) कहा है और शुद्ध निश्चय-नयको सत्यार्थ कहकर उसका आलम्बन दिया है । वस्तुस्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद उसका भी आलम्बन नहीं रहता । इस कथनसे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि शुद्धनयको सत्यार्थ कहा है इसलिये अशुद्धनय सर्वथा असत्यार्थ ही है । ऐसा माननेसे वेदान्तमतवाले जो कि संसारको सर्वथा अवस्तु मानते हैं उनका सर्वथा एकान्त पक्ष आज्ञायेगा और उससे मिथ्यात्व आज्ञायेगा, इसप्रकार यह शुद्धनयका आलम्बन भी वेदान्तियोंकी भाँति मिथ्यादृष्टिपन लायेगा । इसलिये सर्वनयोंकी कथंचित् सत्यार्थका श्रद्धान करनेसे सम्यक्दृष्टि हुआ जा सकता है । इसप्रकार स्याद्वादको समझकर जिनमतका सेवन करना चाहिये, मुख्य—गौरव कथनको सुनकर सर्वथा एकान्त पक्ष नहीं पकड़ना चाहिये । इस गाथासूत्रका विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्यने भी कहा है कि आत्मा व्यवहारनयकी दृष्टिमें जो बद्धस्पृष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टिसे तो सत्यार्थ ही है परन्तु शुद्धनयकी दृष्टिसे बद्धस्पृष्टादिता असत्यार्थ है । इस कथनमें टीकाकार आचार्यने स्याद्वाद बताया है ऐसा जानना ।

यहाँ यह समझना चाहिए कि वह नय है यह श्रुतज्ञान-प्रमाणका अंश है; श्रुतज्ञान वस्तुको परोक्ष बतलाता है; इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है । शुद्ध द्रव्याधिकनयका विषयभूत, बद्धस्पृष्ट आदि पाँच भावोंसे रहित आत्मा चैतन्यशक्तिमात्र है । वह शक्ति तो आत्मामें परोक्ष है ही; और उसकी व्यक्ति कर्मसंयोगसे मतिभ्रुतादि ज्ञानरूप है, वह कथंचित् अनुभवगोचर होनेसे प्रत्यक्षरूप भी कहलाती है, और

(मालिनी)

न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी
स्फुटमुपरितरंतोष्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् ।
अनुभवतु तमेव द्योतमानं समंतात्
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम् ॥ ११ ॥

सम्पूर्णज्ञान—केवलज्ञान यद्यपि छद्मस्थके प्रत्यक्ष नहीं है तथापि यह शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बतलाता है । जबतक जीव इस नयको नहीं जानता तबतक आत्माके पूर्णरूपका ज्ञान—श्रद्धान नहीं होता । इसलिये श्रीगुरुने इस शुद्धनयको प्रगट करके उपदेश किया है कि बद्धस्पृष्ट आदि पाँच भावोंसे रहित पूर्णज्ञानघनस्वभाव आत्माको जानकर श्रद्धान करना चाहिये, पर्यायबुद्धि नहीं रहना चाहिये ।

यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि—ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे श्रद्धान करना असत् श्रद्धान है । उसका उत्तर यह है—देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिकमत है । जैन-मतमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गये हैं, उनमेंसे आगमप्रमाण परोक्ष है; उसका भेद शुद्धनय है । इस शुद्धनयकी दृष्टिसे शुद्ध आत्माका श्रद्धान करना चाहिये, मात्र व्यवहार-प्रत्यक्षका ही एकांत नहीं करना चाहिये ।

यहाँ, इस शुद्धनयको मुख्य करके कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थ :—[जगत् तम् एव सम्यक्स्वभावम् अनुभवतु] जगतके प्राणियो ! इस सम्यक् स्वभावका अनुभव करो कि [यत्र] जहाँ [अमी बद्धस्पृष्टभावादयः] यह बद्धस्पृष्टादिभाव [एतस्य स्फुटम् उपरि तरन्तः अपि] स्पष्टतया उस स्वभावके ऊपर तरते हैं, तथापि वे [प्रतिष्ठाम् न हि विदधति] (उसमें) प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्यस्वभाव तो नित्य है एकरूप है और यह भाव अनित्य है अनेकरूप है; पर्यायें द्रव्यस्वभावमें प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं । [समन्तात् द्योतमानं] यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओंमें प्रकाशमान है । [अपगतमोहीभूय] ऐसे शुद्ध स्वभावका, मोह रहित होकर जगत अनुभव करे; क्योंकि मोहकर्मके उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वरूपी अज्ञान जहाँ तक रहता है, वहाँ तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता ।

भावार्थ :—यहाँ यह उपदेश है कि शुद्धनयके विषयरूप आत्माका अनुभव करो । ११ ।

अब, इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है :—

(शार्दूलविकीर्णित)

भूतं भातमभूतमेव रभसान्निभिय बंधं सुधी-
 र्ययंतः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।
 आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं
 नित्यं कर्मकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥ १२ ॥

(वसन्ततिलका)

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या
 ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा ।
 आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप-
 मेकोऽस्ति नित्यमवबोधधनः समन्तात् ॥ १३ ॥

श्लोकार्थः—[यदि] यदि [कः अपि सुधीः] कोई सुबुद्धि (सम्यग्दृष्टि) [सूतं भान्तम् असूतम् एव बन्धं] जीव भूत, वर्तमान और भविष्य—तीनों कालमें कर्मोंके बन्धको अपने आत्मासे [रभसात्] तत्काल—शीघ्र [निभिद्य] भिन्न करके तथा [मोहं] उस कर्मोदयके निमित्तसे होनेवाले मिथ्यात्व (अज्ञान) को [हठात्] अपने बलसे (पुरुषार्थसे) [व्याहृत्य] रोककर अथवा नाश करके [अन्तः] अन्तर-ज्ञमें [किल अहो कलयति] अभ्यास करे—देखे तो [अयम् आत्मा] यह आत्मा [आत्म-अनुभव-एक-गम्य-महिमा] अपने अनुभवसे ही जाननेयोग्य जिसकी प्रगट महिमा है ऐसा [व्यक्तः] व्यक्त (अनुभवगोचर), [ध्रुवं] निश्चल [शाश्वतः] शाश्वत, [नित्यं कर्म-कलङ्क-पङ्क-विकलः] नित्य कर्मकलङ्क-कदमसे रहित [स्वयं देवः] स्वयं ऐसा स्तुति करने योग्य देव [आस्ते] विराजमान है ।

भावार्थः—शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो सर्व कर्मोंसे रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अन्तर-ज्ञमें स्वयं विराजमान है । यह प्राणी—पर्यायबुद्धि बहिरात्मा—उसे बाहर ढूँढता है, यह महा अज्ञान है । १२ ।

अब, 'शुद्धनयके विषयभूत आत्माकी अनुभूति ही ज्ञानकी अनुभूति है' इसप्रकार आगेकी गाथाकी सूचनाके अर्थरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[इति] इसप्रकार [या शुद्धनयात्मिका आत्म-अनुभूतिः] जो पूर्वकथित शुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है [इयम् एव किल ज्ञान-अनुभूतिः] वही वास्तवमें ज्ञानकी अनुभूति है, [इति बुद्ध्वा] यह जानकर तथा [आत्मनि आत्मानम् सुनिष्प्रकम्पम् निवेश्य] आत्मामें आत्माको निश्चल स्थापित करके, [नित्यम् समन्तात् एकः अवबोध-धनः अस्ति] 'सदा सर्व ओर एक ज्ञानधन आत्मा है,' इसप्रकार देखना चाहिये ।

जो पस्सदि अप्पाराणं अबद्धस्पृष्टं अण्णमविसेसं ।

❁ अपदेससंतमज्झं पस्सदि जिणसासराणं सत्वं ॥१५॥

यः पश्यति आत्मानम् अबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषम् ।

अपदेशमान्मध्यं पश्यति जिनशामनं सर्वम् ॥ १५ ॥

येयमबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोभूतिः सा खल्वखिलस्य जिनशासनस्यानुभूतिः श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्, ततो ज्ञानानुभूतिरेवात्मानुभूतिः । किन्तु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामनुभूयमानमपि ज्ञानमबुद्धलुब्धानां न स्वदते । तथा हि—यथा विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं लवणं

भाषार्थः—पहले सम्यग्दर्शनको प्रधान करके कहा था; अब ज्ञानको मुख्य करके कहते हैं कि शुद्धनयके विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति ही सम्यक्ज्ञान है । १३ ।

अब, इस अर्थरूप गाथा कहते हैं:—

अनबद्धस्पृष्ट, अनन्य, जो अविशेष देखे आत्मको,

वो द्रव्य अर्थात् ज्ञान भाव, जिनशामन मकल देखे अहो ॥१५॥

गाथार्थः—[यः] जो पुरुष [आत्मानम्] आत्माको [अबद्धस्पृष्टम्] अबद्धस्पृष्ट, [अनन्यम्] अनन्य, [अविशेषम्] अविशेष (तथा उपलक्षणसे नियत और असंयुक्त) [पश्यति] देखता है वह [सर्वम् जिनशासनं] सर्व जिनशासनको [पश्यति] देखता है,—जो जिनशासन [अपदेशसंतमज्झं] बाह्य द्रव्यश्रुत तथा अन्यतर ज्ञानरूप भावश्रुतवाला है ।

टीकाः—जो यह अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे पाँच भावस्वरूप आत्माकी अनुभूति है वह निश्चयसे समस्त जिनशासनकी अनुभूति है, क्योंकि श्रुतज्ञान स्वयं आत्मा ही है । इसलिये ज्ञानकी अनुभूति ही आत्माकी अनुभूति है । परन्तु अब वहाँ, सामान्यज्ञानके आविर्भाव (प्रगटपना) और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञानके तिरोभाव (आच्छादन) से जब ज्ञानमात्रका अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभवमें आता है तथापि जो अज्ञानी हैं, जेयोंमें आसक्त हैं उन्हें वह स्वादमें नहीं आता । यह प्रगट दृष्टान्तसे बतलाते हैं : जैसे—अनेक प्रकारके शाकादि भोजनोंके सम्बन्धसे उत्पन्न सामान्य लवणके तिरोभाव और विशेष लवणके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला जो (सामान्यके तिरोभावरूप और शाकादिके स्वाद भेदसे भेदरूप—विशेषरूप) लवण है उसका स्वाद अज्ञानी, शाक लोलुप मनुष्योंको आता है किन्तु अन्यकी सम्बन्धरहिततासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव और विशेषके

❁ पाठान्तर : अपदेससुसमज्झ । १ अपदेश=द्रव्यश्रुत; सान्त=ज्ञानरूपी भावश्रुत ।

लोकानामबुद्धानां व्यंजनलुब्धानां स्वदत्ते, न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भाव-
तिरोभावाभ्याम्, अथ च यदेव विशेषाविर्भावितानुभूयमानं लवणं तदेव सामान्याविर्भावितानपि ।
तथा विचित्रज्ञेयाकारकरं बित्तोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावभ्यामनुभूयमानं ज्ञानमबु-
द्धानां ज्ञेयलुब्धानां स्वदत्ते, न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्याम्,
अथ च यदेव विशेषाविर्भावितानुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविर्भावितानपि । अलुब्धबुद्धानां
तु यथा सैधवस्त्रिन्योद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोप्येकलवणरस-
त्वाल्लवणत्वेन स्वदत्ते, तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोप्येक-
विज्ञानघनत्वात् ज्ञानत्वेन स्वदत्ते ।

तिरोभावसे अनुभवमें आनेवाला जो एकाकार अभेदरूप लवण है उसका स्वाद नहीं आता; और परमार्थसे
देखा जाये तो, विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला (क्षाररसरूप) लवण ही सामान्यके आविर्भावसे
अनुभवमें आनेवाला (क्षाररसरूप) लवण है । इसप्रकार—अनेकप्रकारके ज्ञेयोंके आकारों के साथ
मिश्ररूपतासे उत्पन्न सामान्यके तिरोभाव और विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला (विशेष-
भावरूप, भेदरूप, अनेकाकाररूप) ज्ञान वह अज्ञानी, ज्ञेय—लुब्ध जीवोंके स्वादमें आता है किन्तु अन्य
ज्ञेयाकारकी संयोग रहिततासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव और विशेषके तिरोभावसे अनुभवमें आनेवाला
एकाकार अभेदरूप ज्ञान स्वादमें नहीं आता, और परमार्थसे विचार किया जाये तो, जो ज्ञान विशेषके
आविर्भावसे अनुभवमें आता है वही ज्ञान सामान्यके आविर्भावसे अनुभवमें आता है । अलुब्ध जानियोंको
तो, जैसे सैधवकी डली, अन्य द्रव्यके संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सैधवका ही अनुभव किये जाने
पर, सर्वतः एक क्षाररसत्वके कारण क्षाररूपसे स्वादमें आती है उसीप्रकार आत्मा भी, परद्रव्यके
संयोगका व्यवच्छेद करके केवल आत्माका ही अनुभव किये जाने पर, सर्वतः एक विज्ञानघनताके कारण
ज्ञानरूपसे स्वादमें आता है ।

भाषार्थः—यहाँ आत्माकी अनुभूतिको ही ज्ञानकी अनुभूति कहा गया है । अज्ञानीजन ज्ञेयोंमें
ही—इन्द्रियज्ञानके विषयोंमें ही—लुब्ध हो रहे हैं; वे इन्द्रियज्ञानके विषयोंसे अनेकाकार द्रव्ये ज्ञानको ही
ज्ञेयमात्र आस्वादन करते हैं परन्तु ज्ञेयोंसे भिन्न ज्ञानमात्रका आस्वादन नहीं करते । और जो ज्ञानी है,
ज्ञेयोंमें आसक्त नहीं हैं वे ज्ञेयोंसे भिन्न एकाकार ज्ञानका ही आस्वादन लेते हैं,—जैसे शाकोंसे भिन्न नमककी
डलीका क्षारमात्र स्वाद आता है, उसीप्रकार आस्वादन लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और जो
आत्मा है सो ज्ञान है । इसप्रकार गुण—गुणीकी अभेद दृष्टिमें आनेवाला सर्व परद्रव्योंसे भिन्न, अपनी
पर्यायोंमें एकरूप निश्चल, अपने गुणोंमें एकरूप, परनिमित्तसे उत्पन्न हुए भावोंसे भिन्न अपने स्वरूपका
अनुभव, ज्ञानका अनुभव है; और यह अनुभवन भावश्रुतज्ञानरूप जिनशासनका अनुभवन है । शुद्धनयसे
इसमें कोई भेद नहीं है ।

(पृथ्वी)

अखण्डितमनाकुलं ज्वलदनंतमंतर्षहि-
र्महः परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा ।
चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालंबते
यदेकरसमुल्लसद्भवणखिन्वलीलायितम् ॥ १४ ॥
(अनुष्टुप्)

एष ज्ञानधनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।
साध्यसाधकभावेन द्विवैकः समुपास्यताम् ॥ १५ ॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—आचार्य कहते हैं कि [परमम् महः नः अस्तु] हमें वह उत्कृष्ट तेज-प्रकाश प्राप्त हो [यत् सकलकालम् चिद्-उच्छलन-निर्भरं] कि जो तेज सदाकाल चंतन्यके परिणमनसे परिपूर्ण है, [उल्लसत्-लवण-खिन्व-लीलायितम्] जैसे नमकी डली एक क्षार रसकी लीलाका आलम्बन करती है, उसीप्रकार जो तेज [एक-रसम् आलंबते] एक ज्ञानरसस्वरूपका आलम्बन करता है; [अखण्डितम्] जो तेज अखण्डित है—जो जेयोंके आकाररूप अखण्डित नहीं होता, [अनाकुलं] जो अनाकुल है—जिसमें कर्मोंके निमित्तसे होनेवाले रागादिसे उत्पन्न आकुलता नहीं है, [अनन्तम् अन्तः बहिः ज्वलत्] जो अविनाशीरूपसे अन्तर-ज्वमें और बाहरमें प्रगट देदीप्यमान है—जाननेमें प्राप्ता है, [सहजम्] जो स्वभावसे हुआ है—जिसे किसीने नहीं रचा और [सदा उद्विलासं] सदा जिसका विलास उदयरूप है—जो एकरूप प्रतिभासमान है ।

भावार्थः—आचार्यदेवने प्रार्थना की है कि यह ज्ञानानन्दमय एकाकार स्वरूप-ज्योति हमें सदा प्राप्त रहो । १४ ।

अब, आगेकी गाथाका सूचनारूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[एषः ज्ञानधनः आत्मा] यह (पूर्वकथित) ज्ञानस्वरूप आत्मा, [सिद्धिम् अभीप्सुभिः] स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुक पुरुषोंको [साध्यसाधकभावेन] साध्यसाधकभावके भेदसे [द्विधा] दो प्रकारसे, [एकः] एक ही [नित्यम् समुपास्यताम्] नित्य सेवन करने योग्य है; उसका सेवन करो ।

भावार्थः—आत्मा तो ज्ञानस्वरूप एक ही है परन्तु उसका पूर्णरूप साध्यभाव है और अपूर्णरूप साधकभाव है; ऐसे भावभेदसे दो प्रकारसे एकका ही सेवन करना चाहिये । १५ ।

अब, दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप साधकभाव है यह इस गाथामें कहते हैं :—

दंसणणाणच्चरित्ताणि सेविदब्बाणि साहुणा णिच्चं ।
ताणि पुण जाण तिण्णि वि अण्णाणं चैव णिच्छयदो ॥१६॥

दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यम् ।

तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यप्यान्मानं चैव निश्चयतः ॥१६॥

येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधनं च स्यात्तेनैवायं नित्यमुपास्य इति स्वयमाकूप परेषां व्यवहारेण साधुना दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति प्रतिपाद्यते । तानि पुनस्त्रीण्यपि परमार्थेनात्मैक एव वस्त्वन्तरभावात् । यथा देवदत्तस्य कस्यचित् ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च देवदत्तस्वभावानतिक्रमादेवदत्त एव न वस्त्वन्तरम् । तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मैव न वस्त्वन्तरम् । तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रयोक्तते । स किल—

दर्शनमहितं नितं ज्ञानं अरु, चारित्रं साधु मेवाये ।

परं ये तीनों आत्मा हि केवल ज्ञान निश्चययच्छिमे ॥१६॥

गाथायः—[साधुना] साधु पुरुषको [दर्शनज्ञानचारित्राणि] दर्शन, ज्ञान और चारित्र [नित्यम्] सदा [सेवितव्यानि] सेवन करने योग्य हैं; [पुनः] और [तानि त्रीणि अपि] उन तीनोंको [निश्चयतः] निश्चयनयसे [आत्मानं च एव] एक आत्मा ही [जानीहि] जानो ।

टीकाः—यह आत्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उस भावसे ही नित्य सेवन करने योग्य है, इसप्रकार स्वयं विचार करके दूसरोको व्यवहारसे प्रतिपादन करते हैं कि 'साधु पुरुषको दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है ।' किन्तु परमार्थसे देखा जाये तो यह तीनों एक आत्मा ही हैं क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं—किन्तु आत्माकी ही पर्याय है । जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुषके ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, देवदत्तके स्वभावका उत्लंघन न करनेसे (वे) देवदत्त ही हैं,—अन्यवस्तु नहीं, इसीप्रकार आत्मामें भी आत्माके ज्ञान, श्रद्धान और आचरण आत्माके स्वभावका उत्लंघन न करनेसे आत्मा ही हैं—अन्य वस्तु नहीं । इसलिये यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है ।

माथायः—दर्शन, ज्ञान, चारित्र—तीनों आत्माकी ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं हैं; इसलिये साधु पुरुषोंको एक आत्माका ही सेवन करना यह निश्चय है और व्यवहारसे दूसरोको भी यही उपदेश करना चाहिये ।

अब, इसी अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं :—

(अन्धुम्)

दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम् ।

मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥१६॥

दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः ॥१७॥

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषैककः ।

सर्वभावांतरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥१८॥

श्लोकार्थः—[प्रमाणतः] प्रमाणदृष्टिसे देखा जाये तो [आत्मा] यह आत्मा [समम् मेचकः अमेचकः च अपि] एक ही साथ अनेक अवस्थारूप ('मेचक') भी है और एक अवस्थारूप ('अमेचक') भी है, [दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यैः त्रित्वात्] क्योंकि इसे दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यसे तो त्रित्व (तीनपना) है और [स्वयम् एकत्वतः] अपनेसे अपनेको एकत्व है ।

भावार्थः—प्रमाणदृष्टिमें तीनकालस्वरूप वस्तुद्रव्यपर्यारूप देखी जाती है, इसलिये आत्माको भी एक ही साथ एक-अनेकस्वरूप देखना चाहिये ॥१६॥

अब, नयविवक्षा कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[एकः अपि] आत्मा एक है, तथापि [व्यवहारेण] व्यवहारदृष्टिसे देखा जाय तो [त्रिस्वभावत्वात्] तीन स्वभावरूपताके कारण [मेचकः] अनेकोंकाररूप ('मेचक') है, [दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यैः त्रिभिः परिणतत्वतः] क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य—इन तीन भावोंमें परिणमन करता है ।

भावार्थः—शुद्धद्रव्याधिक नयसे आत्मा एक है; जब इस नयको प्रधान करके कहा जाता है तब पर्यायाधिक नय गौण हो जाता है, इसलिये एकोको तीनरूप परिणमित होता हुआ कहना सो व्यवहार हुआ, असत्यार्थ भी हुआ । इसप्रकार व्यवहारनयसे आत्माको दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यरूप परिणामों के कारण 'मेचक' कहा है ॥१७॥

अब, परमार्थनयसे कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[परमार्थेन तु] शुद्ध निश्चयनयसे देखा जाये तो [व्यक्त-ज्ञातृत्व-ज्योतिषा] प्रगट जायकत्वज्योतिमात्रसे [एककः] आत्मा एकस्वरूप है [सर्व-भावांतर-ध्वंसि-स्वभावत्वात्] क्योंकि शुद्धद्रव्याधिक नयसे सर्व अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तसे होनेवाले विभावोंको दूर करनेरूप उसका स्वभाव है, इसलिये वह 'अमेचक' है —शुद्ध एकाकार है ।

भावार्थः—भेददृष्टिको गौण करके अभेददृष्टिसे देखा जाय तो आत्मा एकाकार ही है, वही अमेचक है ॥१८॥

(अनुष्टुप्)

आत्मनश्चित्तवैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥१९॥

जह राम को बि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदहदि ।

तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थोओ पयत्तेण ॥१७॥

एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सदहेदव्वो ।

अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥१८॥

आत्माको प्रमाण—नयसे मेचक, अमेचक कहा है, उस चिन्ताको मिटाकर जैसे साध्यकी सिद्धि हो वैसा करना चाहिये, यह आगेके श्लोकमें कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[आत्मनः] यह आत्मा [मेचक-अमेचकत्वयोः] मेचक है—भेदरूप अनेकाकार है तथा अमेचक है,—अभेदरूप एकाकार है [चिन्तया एव अलं] ऐसी चिन्तासे बस हो । [साध्यसिद्धिः] साध्य आत्माकी सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य—इन तीन भावोंसे ही होती है, [न च अन्यथा] अन्य प्रकारसे नहीं, (यह नियम है) ।

भावार्थः—आत्माके शुद्ध स्वभावकी साक्षात् प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है । आत्मा मेचक है या अमेचक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहनेसे साध्य सिद्ध नहीं होता; परन्तु दर्शन अर्थात् शुद्ध स्वभावका अवलोकन, ज्ञान अर्थात् शुद्ध स्वभावका प्रत्यक्ष जानना, और चारित्र्य अर्थात् शुद्धस्वभावमें स्थिरतासे ही साध्यकी सिद्धि होती है । यही मोक्षमार्ग है, अन्य नहीं ।

व्यवहारीजन पर्यायमें—भेदमें समझते हैं इसलिये यहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यके भेदसे समझाया है ॥१९॥

अब, इसी प्रयोजनको दो गाथाओंमें दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं:—

ज्यों पुरुष कोई नृपतिको भी, जानकर श्रद्धा करे ।

फिर यत्नसे धन अर्थ वो, अनुचरण राजाका करे ॥१७॥

जीवराजको यों जानना, फिर श्रद्धा इम गीतिसे ।

उमका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्था यत्नसे ॥१८॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्धाति ।
ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥१७॥
एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः ।
अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥१८॥

यथा हि कश्चित्पुरुषोऽर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धां च ततस्त-
मेवानुचरति । तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः ततः स एव श्रद्धातव्यः ततः स
एवानुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपत्त्यनुपपत्तिभ्याम् । तत्र यदात्मनोनुभूयमानानेकभाव-
संकरेऽपि परमविवेकौशलेनायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं
श्रद्धानुत्प्लवते तदा समस्तभावांतरविवेकेन निःशंकमवस्थातुं शक्यत्वादात्मानुचरणमुत्प्लव-

गाथार्थः— [यथा नाम] जैसे [कः अपि] कोई [अर्थार्थिकः पुरुषः] धनका अर्थी पुरुष
[राजानं] राजाको [ज्ञात्वा] जानकर [श्रद्धाति] श्रद्धा करता है, [ततः पुनः] और फिर
[तं प्रयत्नेन अनुचरति] उसका प्रयत्नपूर्वक अनुचरण करता है अर्थात् उसकी सुन्दर रीतिसे सेवा
करता है, [एवं हि] इसीप्रकार [मोक्षकामेन] मोक्षके इच्छुकको [जीवराजः] जीवरूपी
राजाको [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये, [पुनः च] और फिर [तथा एव] इसीप्रकार [श्रद्धातव्यः]
उसका श्रद्धान करना चाहिये [तु च] और तत्पश्चात् [स एव अनुचरितव्यः] उसीका अनुचरण
करना चाहिये अर्थात् अनुभवके द्वारा तन्मय हो जाना चाहिये ।

टीकाः—निश्चयसे जैसे कोई धनका अर्थी पुरुष बहुत उद्यमसे पहले तो राजाको जाने कि यह
राजा है, फिर उसीका श्रद्धान करे कि 'यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करनेसे अवश्य धनकी प्राप्ति
होगी' और फिर उसीका अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञामें रहे, उसे प्रसन्न करे; इसीप्रकार मोक्षार्थी
पुरुषको पहले तो आत्माको जानना चाहिये, और फिर उसीका श्रद्धान करना चाहिये कि 'यही आत्मा
है, इसका आचरण करनेसे अवश्य कर्मसिं छूटा जा सकेगा' और फिर उसीका अनुचरण करना चाहिये—
अनुभवके द्वारा उसमें लीन होना चाहिये; क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्थारूप अभेद शुद्धस्वरूप उसकी
सिद्धिकी इसीप्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है (अर्थात् इसीप्रकारसे साध्यकी सिद्धि होती है,
अन्य प्रकारसे नहीं) ।

(इसी बातको विशेष समझते हैंः—) जब आत्माको, अनुभवमें आनेपर अनेक पर्यायरूप
भेदभावोंके साथ मिश्रितता होनेपर भी सर्व प्रकारसे भेदज्ञानमें प्रवीणतासे 'जो यह अनुभूति है सो ही मैं
हूँ' ऐसे आत्मज्ञानसे प्राप्त होता हुआ, इस आत्माको जैसा जाना है वैसा ही है इसप्रकारकी प्रतीति जिसका

मानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तिः । यदा त्वाबालगोपालमेव सकलकालमेव स्वयमेवानुभूयमानेऽपि भगवत्यनुभूत्यात्मन्यात्मन्यादिबंधवशात् परैः सममेकत्वाध्यवसायेन विमूढस्यायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानं नोत्प्लवते तदभावादज्ञातखरभृङ्गश्रद्धानसमानत्वाच्छ्रद्धानमपि नोत्प्लवते तदा समस्तभावांतरविवेकेन निःशंकमवस्थातुमशक्यत्वादात्मानुचरणमनुत्प्लवमानं नात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेरन्यथानुपपत्तिः ।

(मालिनी)

कथमपि सद्युपात्तत्रित्वमप्येकताया

अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम् ।

सततमनुभवामोऽनंतचैतन्यचिह्नं

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यमिद्धिः ॥२०॥

लक्षणा है ऐसा, श्रद्धान उदित होता है तब समस्त अन्यभावोका भेद होनेसे निःशंक स्थिर होनेमें समर्थ होनेसे आत्माका आचरण उदय होता हुआ आत्माको साधता है । ऐसे साध्य आत्माकी सिद्धिकी इसप्रकार उपपत्ति है ।

परन्तु जब ऐसा अनुभूतिस्वरूप भगवान् आत्मा आबालगोपाल सबके अनुभवमे सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बन्धके बश पर (द्रव्यो) के साथ एकत्वके निश्चयसे मूढ़-अज्ञानी जनको 'जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ' ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अभावसे, अज्ञानका श्रद्धान गंधेके सींगके श्रद्धान समान है इसलिये, श्रद्धान भी उदित नहीं होता तब समस्त अन्यभावोंके भेदसे आत्मामें निःशंक स्थिर होनेकी असमर्थताके कारण आत्माका आचरण उदित न होनेसे आत्माको नहीं साध सकता । इसप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्ति है ।

भाषार्थः—साध्य आत्माकी सिद्धि दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यसे ही है, अन्य प्रकारसे नहीं । क्योंकि—पहले तो आत्माको जाने कि यह जो जाननेवाला अनुभवमें आता है सो मैं हूँ । इसके बाद उसकी प्रतीतिरूप श्रद्धान होता है ; क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा ? तत्पश्चात् समस्त अन्यभावोंसे भेद करके अपनेमें स्थिर हो ।—इसप्रकार सिद्धि होती है । किन्तु यदि जाने ही नहीं, तो श्रद्धान भी नहीं हो सकता ; और ऐसी स्थितिमें स्थिरता कहाँ करेगा ? इसलिये यह निश्चय है कि अन्य प्रकारसे सिद्धि नहीं होती ।

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—आचार्य कहते हैं कि—[अनन्तचैतन्यचिह्नं] अनन्त (अविनश्वर) चैतन्य जिसका चिह्न है ऐसी [इवम् आत्मज्योतिः] इस आत्मज्योतिका [सततम् अनुभवायः] हम निरन्तर अनुभव करते हैं [यस्मात्] क्योंकि [अन्यथा साध्यसिद्धिः न खलु न खलु] उसके अनुभवके बिना अन्य प्रकारसे साध्य आत्माकी सिद्धि नहीं होती । वह आत्मज्योति ऐसी है कि [कथम् अपि समुपात्त-

ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यमुपास्त एव, कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत इति चेत्, तन्न, यतो न खन्वात्मा ज्ञानतादात्म्येपि भणमपि ज्ञानमुपास्ते, स्वयंबुद्धबोधितबुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्तेः । तर्हि तत्कारणात्पूर्वमज्ञान एवात्मा नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वात् ? एवमेतत् ।

तर्हि कियंतं कालमयमप्रतिबुद्धो भवतीत्यभिधीयताम्—

कस्मै णोकम्ममिह य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धो अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥१६॥

त्रित्वम् अपि एकतायाः अपतितम्] जिसने किसी प्रकारसे त्रित्व अङ्गीकार किया है तथापि जो एकत्वसे च्युत नहीं हुई और [अच्छम् उद्गच्छत्] जो निर्मलतासे उदयको प्राप्त हो रही है ।

भावार्थः—आचार्य कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्यायदृष्टिसे त्रित्व प्राप्त है तथापि बुद्धब्रह्म-दृष्टिसे जो एकत्वसे रहित नहीं हुई तथा जो अनन्त चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयको प्राप्त हो रही है ऐसी आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैं । यह कहनेका आशय यह भी जानना चाहिये कि जो सम्यक्दृष्टि पुरुष हैं वे, जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा अनुभव करें ॥२०॥

टीकाः—अब, कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिये वह ज्ञानका नित्य सेवन करता है; तब फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेकी शिक्षा क्यों दी जाती है ? उसका समाधान यह हैः—ऐसा नहीं है । यद्यपि आत्मा ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूपसे है तथापि वह एक क्षणमात्र भी ज्ञानका सेवन नहीं करता; क्योंकि स्वयंबुद्धत्व (स्वयं स्वतः जानना) अथवा बोधितबुद्धत्व (दूसरेके बतातेसे जानना)—इन कारणपूर्वक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । (या तो काललब्धि आये तब स्वयं ही जान ले अथवा कोई उपदेश देनेवाला मिले तब जाने—जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाये अथवा कोई जगाये तब जागे ।) यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जाननेके कारणसे पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है ? उसका उत्तरः—ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है ।

अब यहाँ पुनः पूछते हैं कि—यह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है वह कहो । उसके उत्तररूप गाथासूत्र कहते हैंः—

नोकर्म कर्म जु “मं” अवरु, “मं” मे कर्म नोकर्म है ।

यह बुद्धि अबतक जीवकी, अज्ञानी तबतक वो रहे ॥१९॥

कर्मणि नोकर्मणि चाहामित्यहं च कर्म नोकर्म ।

यावदेवा खलु बुद्धिप्रतिबुद्धौ भवति तावत् ॥१०॥

यथा स्पर्शरसगंधवर्णादिभावेषु पृथुबुद्धोदराधाकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेषु घटोयमिति घटे च स्पर्शरसगंधवर्णादिभावाः पृथुबुद्धोदराधाकारपरिणतपुद्गलस्कन्धाश्चामी इति वस्त्वभेदेनानुभूतिस्तथा कर्मणि मोहादिष्वन्तरंगेषु नोकर्मणि शरीरादिषु बहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिषु पुद्गलपरिणामेष्वहमित्यात्मनि च कर्म मोहादयोरन्तरंगा नोकर्म शरीरादयो बहिरंगाश्चात्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामा अमी इति वस्त्वभेदेन यावन्तं कालमनुभूतिस्तावन्तं कालमात्मा भवत्यप्रतिबुद्धः ।

गाथायः—[यावत्] जबतक इस आत्माकी [कर्मणि] जानावरणादि द्रव्यकर्म, भावकर्म [च] और [नोकर्मणि] शरीरादि नोकर्ममें [अहं] 'यह मैं हूँ' [च] और [अहंकर्म नोकर्म] इति] मुझमें (-आत्मामें) 'यह कर्म-नोकर्म हैं'—[एषा खलु बुद्धिः] ऐसी बुद्धि है, [तावत्] तबतक [अप्रतिबुद्धः] यह आत्मा अप्रतिबुद्ध [भवति] है ।

टीकाः—जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भावोंमें तथा चौड़ा, गहरा, अवगाहरूप उदरादिके आकार परिणत हुये पुद्गलके स्कन्धोंमें 'यह घट है' इसप्रकार, और घड़ेमें 'यह स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भाव तथा चौड़े, गहरे, उदराकार आदिरूप परिणत पुद्गल-स्कन्ध हैं' इसप्रकार वस्तुके अभेदसे अनुभूति होती है, इसीप्रकार कर्म-मोह आदि अन्तरङ्ग परिणाम तथा नोकर्म-शरीरादि बाह्य वस्तुयें-सब पुद्गलके परिणाम हैं और आत्माके तिरस्कार करनेवाले हैं-उनमें 'यह मैं हूँ' इसप्रकार और आत्मामें 'यह कर्म-मोह आदि अन्तरङ्ग तथा नोकर्म-शरीरादि बहिरङ्ग, आत्म-तिरस्कारी (आत्माके तिरस्कार करनेवाले) पुद्गल-परिणाम हैं' इसप्रकार वस्तुके अभेदसे जबतक अनुभूति है तबतक आत्मा अप्रतिबुद्ध है; और जब कभी, जैसे रूपी दर्पणकी स्वच्छता ही स्व-परके आकारका प्रतिभास करनेवाली है और उष्णता तथा ज्वाला अग्निकी है इसीप्रकार अरूपी आत्माकी तो अपनेको और परको जाननेवाली जातृता ही है और कर्म तथा नोकर्म पुद्गलके हैं इसप्रकार स्वतः अथवा परोपदेशसे जिसका मूल भेदविज्ञान है ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी तब ही (आत्मा) प्रतिबुद्ध होगा ।

भावायः—जैसे स्पर्शादिमें पुद्गलका और पुद्गलमें स्पर्शादिका अनुभव होता है अर्थात् दोनों एकरूप अनुभवमें आते हैं, उसीप्रकार जबतक आत्माकी, कर्म-नोकर्ममें आत्माकी और आत्मामें कर्म-नोकर्मकी भ्रान्ति होती है अर्थात् दोनों एकरूप भासित होते हैं, तबतक तो वह अप्रतिबुद्ध है; और जब वह यह जानता है कि आत्मा तो जाता ही है और कर्म-नोकर्म पुद्गलके ही हैं तभी वह प्रतिबुद्ध होता है । जैसे दर्पणमें अग्निकी ज्वाला दिखाई देती है वहाँ यह ज्ञात होता है कि 'ज्वाला तो अग्निमें ही है, वह

यदा कदाचिद्यथा रूपिणो दर्पणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतैव बह्वैरीष्यं ज्वाला च तथा
नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातुतैव पुष्कलानां कर्म नोकर्म चेति स्वतः परतो वा
भेदविज्ञानमूलानुभूतिरूपत्स्यते तदैव प्रतिबुद्धो भविष्यति ।

(मालिनी)

कथमपि हि लभते भेदविज्ञानमूला-
मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा ।
प्रतिफलननिमग्नानंतभावस्वभावै-
र्मुकुरवदविकाराः संततं स्युस्त एव ॥२१॥

ननु कथमयमप्रतिबुद्धो लक्ष्येत—

दर्पणमें प्रविष्ट नहीं है, और जो दर्पणमें दिखाई दे रही है वह दर्पणकी स्वच्छता ही है;” इसीप्रकार
“कर्म-नोकर्म अपने अग्रत्मामें प्रविष्ट नहीं हैं; आत्माकी ज्ञान-स्वच्छता ऐसी ही है कि जिसमें ज्ञेयका
प्रतिबिम्ब दिखाई दे; इसीप्रकार कर्म-नोकर्म ज्ञेय हैं इसलिये वे प्रतिभासित होते हैं”—ऐसा भेदज्ञान-
रूप अनुभव आत्माको या तो स्वयमेव हो अथवा उपदेशसे हो तभी वह प्रतिबुद्ध होता है ।

अब, इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[ये] जो पुरुष [स्वतः वा अन्यतः वा] अपने ही अथवा परके उपदेशसे
[कथम् अपि हि] किसी भी प्रकारसे [भेदविज्ञानमूलाम्] भेदविज्ञान जिसका मूल उत्पत्तिकारण है
ऐसी अपने आत्माकी [अचलितम्] अविचल [अनुभूतिम्] अनुभूतिको [लभन्ते] प्राप्त करते हैं,
[ते एव] वे ही पुरुष [मुकुरवत्] दर्पणकी भाँति [प्रतिफलन-निमग्न-अनन्त-भाव-स्वभावैः]
अपनेमें प्रतिबिम्बित हुए अनन्त भावोंके स्वभावोंसे [सन्ततं] निरन्तर [अविकाराः] विकाररहित
[स्युः] होते हैं,—ज्ञानमें जो ज्ञेयोंके आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकारको प्राप्त नहीं
होते ॥२१॥

अब शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्धको कैसे पहचाना जा सकता है ? उसका चिह्न
बताइये; उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं:—

अहमेवं एवमहं अहमेवस्स म्हि अत्थ मम एवं ।
 अण्णं जं परदव्व सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥२०॥
 आसि मम पुव्वमेवं एवस्स अहं पि आसि पुव्वं हि ।
 होहिदि पुणो ममेवं एवस्स अहं पि होस्सामि ॥२१॥
 एयं तु असम्भूदं आदावयप्प करेदि संमूढो ।
 भूदत्थं जाणंती ण करेदि तु तं असंमूढो ॥२२॥

अहमेतदेतदहं अहमेतम्यास्मि अस्मि ममेतत् ।
 अन्यन्नपरद्रव्यं सच्चित्ताचित्तमिश्रं वा ॥२०॥
 आर्यान्मम पूर्वमेतदेतस्याहमप्यामं पूर्वम् ।
 भविष्यति पुनर्ममेतदेतस्याहमपि भविष्यामि ॥२१॥
 एतत्त्वमद्भुतमात्मविकल्पं करोति संमूढः ।
 भूतार्थं ज्ञानत्र करोति तु तमसंमूढः ॥२२॥

मैं ये अवरु ये मैं, मैं हूँ इनका अवरु ये हूँ मेरा ।
 जो अन्य हैं पर द्रव्य मिश्र, सचित्त अगर अचित्त वे ॥२०॥
 मेरा ही यह था पूर्व मैं, मैं इसीका गतकालमें ।
 ये होयगा मेरा अवरु, मैं इसका इगा भावि मैं ॥२१॥
 अयत्थार्थ आत्मविकल्प ऐसा, मुहूर्त्ताव हि आचरे ।
 भूतार्थ ज्ञाननहाज ज्ञानी, ए विकल्प नदीं करे ॥२२॥

गाथार्थः—[अन्यत् यत् परद्रव्यं] जो पुरुष अपनेसे अन्य जो परद्रव्य—[सच्चित्ताचित्तमिश्रं वा] सचित्त औपुत्रादिक, अचित्त घनधान्यादिक अथवा मिश्र ग्रामनगरादिक है—उन्हे यह समझता है कि [अहं एतत्] मैं यह हूँ, [एतत् अहम्] यह द्रव्य मृग-स्वरूप है, [अहम् एतस्य अस्मि] मैं इसका हूँ, [एतत् मम अस्ति] यह मेरा है, [एतत् मम पूर्वम् आसीत्] यह मेरा पहले था, [एतस्य अहम् अपि पूर्वम् आसम्] इसका मैं भी पहले था, [एतत् मम पुनः भविष्यति] यह मेरा भविष्यमें होगा, [अहम् अपि एतस्य भविष्यामि] मैं भी इसका भविष्यमें होऊँगा,—[एतत् तु असदभूतम्] ऐसा झूठा [आत्मविकल्पं] आत्मविकल्प [करोति] करता है वह [संमूढः] मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी

यथाग्निरिन्धनमस्तीन्धनमग्निरस्त्यग्नेरिन्धनमस्तीन्धनस्याग्निरस्ति, अग्नेरिन्धनं पूर्वमासीदिन्धनस्याग्निः पूर्वमासीत्, अग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यतीन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यतीन्धन एवासद्भूताग्निविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कश्चिल्लक्ष्येत, तथाहमेतदस्येतदहमस्ति ममैतदस्येतस्याहमस्मि, ममैतत्पूर्वमासीदेतस्याहं पूर्वमासं, ममैतत्पुनर्भविष्यत्येतस्याहं पुनर्भविष्यामीति परद्रव्य एवासद्भूतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धो लक्ष्येतात्मा । नाग्निरिन्धनमस्ति नेन्धनमग्निरस्त्यग्निरग्निरस्तीन्धनमिन्धनमस्ति नाग्नेरिन्धनमस्ति नेन्धनस्याग्निरस्त्यग्नेरग्निरस्तीन्धनस्येन्धनमस्ति, नाग्नेरिन्धनं पूर्वमासीन्नेन्धनस्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरग्निः पूर्वमासीदिन्धनस्येन्धनं पूर्वमासीत्, नाग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यति नेन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यत्यग्नेरग्निः पुनर्भविष्यतीन्धनस्येन्धनं पुनर्भविष्यतीति कस्यचिदग्नावेव सद्भूताग्निविकल्पवद्वाहमेतदस्मि नैतदहमस्त्यहमहम-

है; [तु] और जो पुरुष [भूतार्थ] परमार्थ वस्तुस्वरूपको [जानन्] जानता हुआ [तम्] वैसा भूटा विकल्प [न करोति] नहीं करता वह [असंभूतः] भूट नहीं, जानी है ।

टीका:—(दृष्टान्तसे समझाते हैं :) जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्निको मिला हुआ देखकर ऐसा भूटा विकल्प करे कि “जो अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो अग्नि है; अग्निका ईंधन है, ईंधनकी अग्नि है; अग्निका ईंधन पहले था, ईंधनकी अग्नि पहले थी; अग्निका ईंधन भविष्यमें होगा, ईंधनकी अग्नि भविष्यमें होगी;”—ऐसा ईंधनमें ही अग्निका विकल्प करता है वह भूटा है, उसमें अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) कोई पहिचाना जाता है, इसीप्रकार कोई आत्मा परद्रव्यमें असत्प्रायः आत्मविकल्प करे कि ‘मैं यह परद्रव्य हूँ, यह परद्रव्य मुझस्वरूप है; यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रव्यका मैं हूँ; मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था; मेरा यह भविष्यमें होगा, मैं इसका भविष्यमें होऊँगा;”—ऐसे झूठे विकल्पोंसे अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) पहिचाना जाता है ।

और, “अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है,—अग्नि है वह अग्नि ही है, ईंधन है वह ईंधन ही है; अग्निका ईंधन नहीं, ईंधनकी अग्नि नहीं,—अग्निकी अग्नि है, ईंधनका ईंधन है; अग्निका ईंधन पहले नहीं था, ईंधनकी अग्नि पहले नहीं थी,—अग्निकी अग्नि पहले थी और ईंधनका ईंधन पहले था; अग्निका ईंधन भविष्यमें नहीं होगा, ईंधनकी अग्नि भविष्यमें नहीं होगी,—अग्निकी अग्नि ही भविष्यमें होगी, ईंधनका ईंधन ही भविष्यमें होगा;”—इसप्रकार जैसे किसीको अग्निमें ही सत्यार्थ अग्निका विकल्प हो सो प्रतिबुद्धका लक्षण है, इसीप्रकार “मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ, यह परद्रव्य मुझस्वरूप नहीं है,—मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य है वह परद्रव्य ही है; मेरा यह परद्रव्य नहीं, इस परद्रव्यका मैं नहीं,—मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्यका परद्रव्य है; यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, यह परद्रव्यका मैं पहले नहीं था,—मेरा मे ही पहले था, परद्रव्यका परद्रव्य पहले था; यह परद्रव्य मेरा भविष्यमें नहीं होगा, इसका

स्येतदेतदस्ति न ममैतदस्ति नैतस्याहमस्मि ममाहमस्येतस्यैतदस्ति, न ममैतत्पूर्वमासीन्नै-
तस्याहं पूर्वमासं ममाहं पूर्वमासमेतस्यैतत्पूर्वमासीत्, न ममैतत्पुनर्भविष्यति नैतस्याहं
पुनर्भविष्यामि ममाहं पुनर्भविष्याम्येतस्यैतत्पुनर्भविष्यतीति स्वद्रव्य एव सद्भूतात्मविकल्पस्य
प्रतिबुद्धलक्षणस्य भावात् ।

(मालिनी)

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं

रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यतम् ।

इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः

किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥२२॥

अथाप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसायः क्रियते—

मैं भविष्यमें नहीं होऊँगा,—मैं अपना ही भविष्यमें होऊँगा, इस (परद्रव्य) का यह (परद्रव्य)
भविष्यमें होगा ।"—ऐसा जो स्वद्रव्यमें ही सत्यार्थ आत्मविकल्प होता है वही प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) का
लक्षण है, इससे ज्ञानी पहिचाना जाता है ।

भावार्थः—जो परद्रव्यमें आत्माका विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है और जो अपने आत्मा
को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है—यह अग्नि-ईधनके दृष्टान्तसे दृढ़ किया है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[जगत्] जगत् अर्थात् जगत्के जीवो ! [आजन्मलीनं मोहम्] अनादि संसारसे
लेकर आज तक अनुभव किये गये मोहको [इदानीं त्यजतु] अब तो छोड़ो और [रसिकानां रोचनं]
रसिक जनोको रुचिकर, [उद्यतं ज्ञानम्] उदय हुवा जो ज्ञान उसको [रसयतु] आस्वादन करो;
क्योंकि [इह] इस लोकमें [आत्मा] आत्मा [किल] वास्तवमें [कथम् अपि] किसीप्रकार भी
[अनात्मना साकम्] अनात्मा (परद्रव्य) के साथ [क्व अपि काले] कदापि [तादात्म्यवृत्तिम्
कलयति न] तादात्म्यवृत्ति (एकत्व) को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा [एकः] एक है वह अन्य
द्रव्यके साथ एकतारूप नहीं होता ।

भावार्थः—आत्मा परद्रव्यके साथ किसीप्रकार किसी समय एकताके भावको प्राप्त नहीं होता ।
इसप्रकार आचार्यदेवने, अनादिकालसे परद्रव्यके प्रति लगा हुआ जो मोह है उसका भेदविज्ञान बताया है
और प्रेरणा की है कि इस एकत्वरूप मोहको अब छोड़ दो और ज्ञानका आस्वादन करो; मोह वृथा है,
भ्रूता है, दुःखका कारण है ॥२२॥

अब अप्रतिबुद्धको समझानेके लिये प्रयत्न करते हैंः—

अज्ञानमोहितमदी मज्झमिणं भणदि पोग्गलं दव्वं ।
 वद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुत्तो ॥२३॥
 सव्वण्हुराणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं ।
 कहं सो पोग्गलदव्वीभूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥२४॥
 जदि सो पोग्गलदव्वीभूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
 तो सक्को वत्तुं जे मज्झमिणं पोग्गलं दव्वं ॥२५॥

अज्ञानमोहितमतिर्ममेदं भणति पुद्गलं द्रव्यम् ।
 वद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥२३॥
 सर्वज्ञानदिष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यम् ।
 कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्गणमि ममेदम् ॥२४॥
 यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत्न ।
 तत्त्वत्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यम् ॥२५॥

अज्ञान मोहितबुद्धि जो, बहुभावसंयुत जीव है ।
 'ये वद्ध भोस अवद्ध, पुद्गलद्रव्य मेरा' वो कहें ॥२३॥
 सर्वज्ञानविषै सदा, उपयोगलक्षण जीव है ।
 'वो कैसे पुद्गल हो मके जो, तू कहे मेरा अरे' ॥२४॥
 जो जीव पुद्गल होय, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्वको ।
 तू तब हि एसा कह मके, 'है मेरा' पुद्गलद्रव्यको ॥२५॥

गायार्थः—[अज्ञानमोहितमतिः] जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है [बहुभावसंयुक्तः] और जो मोह, राग, द्वेष आदि अनेक भावोंसे युक्त है ऐसा [जीवः] जीव [भणति] कहता है कि [इदं] यह [वद्धम् तथा च अवद्धं] शरीरादिक वद्ध तथा घनधान्यादिक अवद्ध [पुद्गलसं द्रव्यम्] पुद्गल द्रव्य [मम] मेरा है । आचार्य कहते हैं कि—[सर्वज्ञानदिष्टः] सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा देखा गया जो [नित्यम्] सदा [उपयोगलक्षणः] उपयोगलक्षणवाला [जीवः] जीव है [सः] वह [पुद्गलद्रव्यीभूतः] पुद्गलद्रव्यरूप [कथं] कैसे हो सकता है [यत्] जिससे कि [भणसि] तू कहता है कि [इदं मम] यह पुद्गलद्रव्य मेरा है ? [यदि] यदि [सः] जीवद्रव्य [पुद्गलद्रव्यीभूतः]

पुद्गलद्रव्यरूपेण संयोज्यमानः सभिधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां संयोगवशा-
द्विचित्रोपाश्रयोपरकः स्फटिकोपल इत्यात्यंततिरोहितस्वभावभावतया अस्तमितसमस्तविवेक-
ज्योतिर्महता स्वयमज्ञानेन विमोहितहृदयो भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान् स्वीकुर्वाणः
पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धो जीवः । अथायमेव प्रतिबोध्यते—रे दुरात्मन्
'आत्ममंसन् जहीहि जहीहि परमाविवेकधस्मरसत्ताभ्यवहारित्वम् । दूरनिरस्तसमस्तसंदेह-
विपर्ययानध्यवसायेन विश्वैकज्योतिषा सर्वज्ञज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं
तत्कथं पुद्गलद्रव्यीभूतं येन पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवसि, यतो यदि कथंचनापि जीवद्रव्यं
पुद्गलद्रव्यीभूतं स्यात् पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभूतं स्यात् तदैव लवणस्योदकमिव ममेदं

पुद्गलद्रव्यरूप हो जाय और [इतरत्] पुद्गलद्रव्य [जीवत्वम्] जीवत्वको [आगतम्] प्राप्त करे
[तत्] तो [वस्तु] शक्तः] तू कह सकता है [यत्] कि [इदं पुद्गलं द्रव्यम्] यह पुद्गल द्रव्य
[मम] मेरा है । (किन्तु ऐसा तो नहीं होता ।)

टीका:—एक ही साथ अनेक प्रकारकी बन्धनकी उपाधिकी अति निकटतासे वेगपूर्वक बहते हुये
अस्वभावभावोंके संयोगवश जो (अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी जीव) अनेक प्रकारके वर्णवाले 'आश्रयकी निकटता
से रंगे हुये स्फटिक-पाषाण जैसा है, अत्यन्त तिरोभूत (ढंके हुये) अपने स्वभावभावत्वसे जिसकी समस्त
भेदज्ञानरूप ज्योति अस्त हो गई है ऐसा है, और महा अज्ञानसे जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित
है—ऐसा अप्रतिबुद्ध-अज्ञानी जीव स्वपरका भेद न करके, उन अस्वभावभावोंको ही (जो अपने स्वभाव
नहीं हैं ऐसे विभावोंको ही) अपना करता हुआ, पुद्गलद्रव्यको 'यह मेरा है' इसप्रकार अनुभव करता
है । (जैसे स्फटिकपाषाणमें अनेक प्रकारके वर्णोंकी निकटतासे अनेकवर्णरूपता दिखाई देती है, स्फटिकका
निज श्वेत-निर्मलभाव दिखाई नहीं देता इसीप्रकार अज्ञानीको कर्मकी उपाधिसे आत्माका शुद्ध स्वभाव
आच्छादित हो रहा है—दिखाई नहीं देता इसलिये पुद्गलद्रव्यको अपना मानता है ।) ऐसे अज्ञानीको
अब समझाया जा रहा है कि:—रे दुरात्मन् ! आत्मघात करनेवाले ! जैसे परम अविवेकपूर्वक खानेवाले
हाथी आदि पशु सुन्दर आहारको तृण सहित खा जाते हैं उसीप्रकार खानेके स्वभावको तू छोड़, छोड़ ।
जिसने समस्त संदेह, विपर्यय, अन्ध्यवसाय दूर कर दिये हैं और जो विश्वको (समस्त वस्तुओंको)
प्रकाशित करनेके लिये एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञज्ञानसे स्फुट (प्रगट) किये गये जो नित्य
उपयोगस्वरूप जीवद्रव्य वह पुद्गलद्रव्यरूप कैसे होगया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि 'यह
पुद्गलद्रव्य मेरा है' ? क्योंकि यदि किसी भी प्रकारसे जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप हो और पुद्गलद्रव्य
जीवद्रव्यरूप हो तभी 'नमकके पानी' इसप्रकारके अनुभवकी भाँति ऐसी अनुभूति वास्तवमें ठीक हो
सकती है कि 'यह पुद्गलद्रव्य मेरा है'; किन्तु ऐसा तो किसी भी प्रकारसे नहीं बनता ।

पुद्गलद्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटेत, तच्च न कथंचनापि स्यात् । तथा हि—यथा सारत्वलक्षणं लवणमुदकीभवत् द्रवत्वलक्षणमुदकं च लवणीभवत् भारत्वद्रवत्वसहस्रविरोधादनुभूयते, न तथा नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवत् नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत् उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोर्वि सहस्रविरोधादनुभूयते । तत्सर्वथा प्रसीद विबुध्यस्व स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभव ।

(मालिनी)

अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्

अनुभव भव मूर्तेः पार्व्वर्चो मूर्तम् ।

पृथग्य विलसंतं स्वं समालोक्य येन

त्यजसि झगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम् ॥२३॥

दृष्टान्त देकर इसी बातको स्पष्ट करते हैं— जैसे खारापन जिसका लक्षण है ऐसा नमक पानी-रूप होता हुआ दिखाई देता है और द्रवत्व (प्रवाहीपन) जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमकरूप होता दिखाई देता है, क्योंकि खारेपन और द्रवत्वका एक साथ रहनेमें अविरोध है, अर्थात् उसमें कोई बाधा नहीं आती, इसप्रकार नित्य उपयोगलक्षणवाला जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता और नित्य अनुपयोग (जड़) लक्षणवाला पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य होता हुआ देखनेमें नहीं आता क्योंकि प्रकाश और अन्धकारकी भाँति उपयोग और अनुपयोगका एक ही साथ रहनेमें विरोध है; जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते । इसलिये तू सर्व प्रकारसे प्रसन्न हो, (अपने चित्तको उज्ज्वल करके) सावधान हो, और स्वद्रव्यको ही 'यह मेरा है' इसप्रकार अनुभव कर ।

भाषार्थः—यह अज्ञानी जीव पुद्गलद्रव्यको अपना मानता है; उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड़ और चेतनद्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकारसे एकरूप नहीं होते ऐसा सर्वज्ञ भगवानने देखा है; इसलिये हे अज्ञानी ! तू परद्रव्यको एकरूप मानना छोड़ दे; व्यर्थकी मान्यतासे बस कर ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

श्लोकार्थः—[अयि] 'अयि' यह कोमल सम्बोधनका सूचक अव्यय है । आचार्यदेव कोमल संबोधनसे कहते हैं कि हे भाई ! तू [कथम् अयि] किसीप्रकार महा कष्टसे अथवा [मृत्वा] मरकर भी [तत्त्वकौतूहली सन्] तत्त्वोंका कौतूहली होकर [मूर्तेः मुहूर्तम् पार्व्वर्चो भवं] इस शरीरादि मूर्त द्रव्यका एक मुहूर्त (दो घड़ी) पड़ीसी होकर [अनुभव] आत्मानुभव कर [अथ येन] कि जिससे [स्वं विलसत्सं] अपने आत्माके विलासरूप, [पृथक्] सर्व परद्रव्योंसे भिन्न [समालोक्य] देखकर

गथाहाप्रतिबुद्धः—

जदि जीवो ण शरीरं तित्थयरायरियसंथुवी चेव ।
सव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥

यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चैव ।
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥२६॥

यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्तदा—

[मूर्त्या साकम्] इस शरीरादि मूर्तिक पुद्गलद्रव्यके साथ [एकत्वमोहम्] एकत्वके मोहको [भ्रमिति त्यजति] शीघ्र ही छोड़ देगा ।

भाषार्थः—यदि यह आत्मा दो घड़ी पुद्गलद्रव्यसे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव करे (उसमें लीन हो), परीषहके आनेपर भी डिंगे नहीं, तो घातियाकर्मका नाश करके, केवलज्ञान उत्पन्न करके, मोक्षको प्राप्त हो । आत्मानुभवकी ऐसी महिमा है तब मिथ्यात्वका नाश करके सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति होना तो सुगम है; इसलिये श्रीगुरुने प्रधानतासे यही उपदेश दिया है ॥२३॥

अब अप्रतिबुद्ध जीव कहता है उसकी गाथा कहते हैंः—

जो जीव होय न देह तो, आचार्य वा तीर्थंशकी ।
मिथ्या बने म्त्वना सभी, सो एकता जीवदेहकी ! ॥२६॥

गाथार्थः—अप्रतिबुद्ध जीव कहता है कि—[यदि] यदि [जीवः] जीव [शरीरं न] शरीर नहीं है तो [तीर्थकराचार्यसंस्तुतिः] तीर्थंशकी और आचार्योंकी जो स्तुति की गई है वह [सर्वा अपि] सभी [मिथ्या भवति] मिथ्या है; [तेन तु] इसलिये हम (समझते हैं कि) [आत्मा] जो आत्मा है वह [वेहः च एव] देह ही [भवति] है ।

टीकाः—जो आत्मा है वही पुद्गलद्रव्यस्वरूप यह शरीर है । यदि ऐसा न हो तो तीर्थंशकी और आचार्योंकी जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी । वह स्तुति इसप्रकार हैः—

(शास्त्रोक्तविकीर्णित)

कांत्यैव स्नपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये
धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मृच्छन्ति रूपेण ये ।
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्सरन्तोऽमृतं
बन्धास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थधराः सूरयः ॥२४॥

इत्यादिका तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात् । ततो य एवात्मा तदेव शरीरं
पुद्गलद्रव्यमिति मयैकांतिकी प्रतिपत्तिः ।

नैवं, नयविभागानभिज्ञोसि—

व्यवहारणमो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एकको ।
ग दु रिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एककटुो ॥२७॥

व्यवहारणयो भापने जीवो देहश्च भवति खन्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ॥२७॥

श्लोकार्थः—[ते तीर्थेश्वराः सूरयः बन्धाः] वे तीर्थकर और आचार्य बन्दीय हैं । कैसे हैं वे ? [ये कांत्या एव दशदिशः स्नपयन्ति] अपने शरीरकी कांतिसे दसों दिशाओंको धोते हैं—निर्मल करते हैं, [ये धाम्ना उद्दाम—महस्विनां धाम निरुन्धन्ति] अपने तेजसे उत्कृष्ट तेजवाले सूर्यादिके तेजको ढक देते हैं, [ये रूपेण जनमनः मुच्छन्ति] अपने रूपसे लोगोंके मनको हर लेते हैं, [दिव्येन ध्वनिना श्रवणयोः साक्षात् सुखं अमृतं शरन्तः] दिव्यध्वनिसे (भव्योंके) कानोंमें साक्षात् सुखामृत बरसाते हैं और वे [अष्टसहस्रलक्षणधराः] एक हजार आठ लक्षणोंके धारक हैं ॥२४॥

—इत्यादिरूपसे तीर्थकरों—आचार्योंकी जो स्तुति है वह सब ही मिथ्या सिद्ध होती है । इसलिये हमारा तो यही एकान्त निश्चय है कि जो आत्मा है वही शरीर है, पुद्गलद्रव्य है । इसप्रकार अप्रतिबुद्धने कहा ।

आचार्यदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं है; तू नयविभागको नहीं जानता । जो नयविभाग इसप्रकार है उसे भाषा द्वारा कहते हैंः—

जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का ।

निश्चयविषय तो जीव देह, कदापि एक पदार्थ ना ॥२७॥

गाथायः—[व्यवहारणयः] व्यवहारणय तो [भापते] यह कहता है कि [जीवः देहः च] जीव और शरीर [एकः खलु] एक ही [भवति] है; [तु] किन्तु [निश्चयस्य] निश्चयनयके

इह खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयोः समवर्तितावस्थायां कनककलधौतयोरेक-
स्केधव्यवहारवद्व्यवहारमात्रेणैवैकत्वं न पुनर्निश्चयतः, निश्चयतो ह्यात्मशरीरयोरुपयोगानुपयोग-
स्वभावयोः कनककलधौतयौः पीतपर्णद्वारत्वादिस्वभावयोः रिवात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वानुपपत्तेः
नानात्वमेवेति । एवं हि किल नयविभागः । ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमप्यपन्नम् ।

तथा हि—

इदमण्यं जीवादो देहं पोगलमयं थुणित्तु मुणी ।

मण्णदि ह संधुदो वंदितो मए केवली भयवं ॥२८॥

इदमन्यत् जीवादेहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते खलु संस्तुतो वंदितो मया केवली भगवान् ॥२८॥

अभिप्रायसे [जीवः देहः च] जीव और शरीर [कदा अपि] कभी भी [एकार्थः] एक पदार्थ [न] नहीं है ।

टीकाः—जैसे इस लोकमें सोने और चांदीको गलाकर एक कर देनेसे एक पिण्डका व्यवहार होता है उसीप्रकार आत्मा और शरीरकी परस्पर एक क्षेत्रमें रहनेकी अवस्था होनेसे एकपनेका व्यवहार होता है । यों व्यवहारमात्रसे ही आत्मा और शरीरका एकपना है, परन्तु निश्चयसे एकपना नहीं है; क्योंकि निश्चयसे देखा जाये तो, जैसे पीलापन आदि और सफेदी आदि जिसका स्वभाव है ऐसे सोने और चांदीमें अत्यन्त भिन्नता होनेसे उनमें एकपदार्थपनेकी असिद्धि है, इसलिये अनेकत्व ही है, इसीप्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका स्वभाव है ऐसे आत्मा और शरीरमें अत्यन्त भिन्नता होनेसे एकपदार्थपनेकी असिद्धि है इसलिये अनेकत्व ही है । ऐसा यह प्रगट नयविभाग है । इसलिये व्यवहार-नयसे ही शरीरके स्तवनसे आत्माका स्तवन होता है ।

मावार्थः—व्यवहारनय तो आत्मा और शरीरको एक कहता है और निश्चयनयसे भिन्न है । इसलिये व्यवहारनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन माना जाता है ।

यही बात इस गाथामें कहते हैंः—

जीवसे जुदा पुद्गलमयी, इम देहकी स्तवना करी ।

माने मुनी जो केवली, बंदन हुआ स्तवना हुई ॥२८॥

गाथार्थः—[जीवात् अन्यत्] जीवसे भिन्न [इवम् पुद्गलमयं देहं] इस पुद्गलमय देहकी [स्तुत्या] स्तुति करके [मुनिः] साधु [मन्यते खलु] ऐसा मानते हैं कि [मया] मैंने [केवली भगवान्] केवली भगवानकी [स्तुतः] स्तुति की और [वंदितः] वन्दना की ।

यथा कलघौतगुणस्य पांडुरत्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतोऽतस्त्वभावस्यापि कार्तस्वरस्य व्यवहारमात्रेणैव पांडुरं कार्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेशः, तथा शरीरगुणस्य शुक्ललोहितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतोऽतस्त्वभावस्यापि तीर्थकरकेवलपुरुषस्य व्यवहारमात्रेणैव शुक्ललोहितस्तीर्थकरकेवलपुरुष इत्यस्ति स्तवनम् । निश्चयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्नमेव ।

तथा हि—

तं गिच्छये एण जुज्जदि एण सरीरगुणा हि होति केवलिणो ।
केवलिगुणो थुणदि जो सो तच्चं केवलि थुणदि ॥२६॥

तन्निश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवति केवलिनः ।

केवलिगुणान् स्मृति यः स तच्चं केवलिनं स्मृति ॥२९॥

टीका:—जैसे, परमार्थसे सफेदी सोनेका स्वभाव नहीं है, फिर भी चांदीका जो श्वेत गुण है, उसके नामसे सोनेका नाम 'श्वेत स्वरण' कहा जाता है यह व्यवहारमात्रसे ही कहा जाता है; इसीप्रकार, परमार्थसे शुक्ल-रक्तता तीर्थङ्कर-केवलीपुरुषका स्वभाव न होने पर भी, शरीरके गुण जो शुक्ल-रक्तता इत्यादि हैं, उसके स्तवनसे तीर्थकर-केवलीपुरुषका 'शुक्ल-रक्त तीर्थकरकेवलीपुरुष' के रूपमें स्तवन किया जाता है वह व्यवहारमात्रसे ही किया जाता है । किन्तु निश्चयनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्मका स्तवन नहीं हो सकता ।

मावार्थः—यहाँ कोई प्रश्न करे कि—व्यवहारनय तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है तब व्यवहाराश्रित जड़की स्तुतिका क्या फल है ? उसका उत्तर यह है:—व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चयको प्रधान करके असत्यार्थ कहा है । और छपस्थको अपना, परका आत्मा साक्षात् दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है, उसकी शान्तरूप मुद्राको देखकर अपनेको भी शांत भाव होते हैं । ऐसा उपकार समझकर शरीरके आश्रयसे भी स्तुति करता है; तथा शांत मुद्राको देखकर अन्तरङ्गमें भीतराग भावका निश्चय होता है यह भी उपकार है ।

ऊपरकी बातको गाथामें कहते हैं:—

निश्चयविषै नहिं योग्य ये नहिं देह गुण केवलि हि के ।

जो केवली गुणको स्तवे, परमार्थ केवलि वो स्तवे ॥ २७ ॥

गाथार्थ:—[तत्] वह स्तवन [निश्चये] निश्चयमें [न युज्यते] योग्य नहीं है [हि] क्योंकि [शरीरगुणाः] शरीरके गुण [केवलिनः] केवलीके [न भवति] नहीं होते; [यः]

यथा कार्तस्वरस्य कलघीतगुणस्य पांडुरत्वस्याभावात् निश्चयतस्तद्व्यपदेशेन व्यपदेशः
कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेनैव कार्तस्वरस्य व्यपदेशात्, तथा तीर्थकरकेवलपुरुषस्य शरीरगुणस्य
शुक्ललोहितत्वादेरभावात् निश्चयतस्तत्स्त्वनेन स्तवनं तीर्थकरकेवलपुरुषगुणस्य स्तवनेनैव
तीर्थकरकेवलपुरुषस्य स्तवनात् ।

कथं शरीरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यते इति चेत्—

णयरम्मि वणिणदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कवा होवि ।

देहगुणे थुव्वंते ण केवल्लिगुणा थुदा होति ॥३०॥

नगरे वर्णिने यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणे स्तूयमाने न केवल्लिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥ ३० ॥

तथाहि—

जो [केवल्लिगुणान्] केवलीके गुणोंकी [स्तौति] स्तुति करता है, [सः] वह [तत्त्वं] परमात्मै
[केवल्लिनं] केवलीकी [स्तौति] स्तुति करता है ।

टीका:—जैसे चाँदीका गुण जो सफेदपना, उसका सुवर्णमें अभाव है इसलिये निश्चयसे सफेदीके
नामसे सोनेका नाम नहीं बनता, सुवर्णके गुण जो पीलापन आदि हैं उनके नामसे ही सुवर्णका नाम
होता है; इसीप्रकार शरीरके गुण जो शुक्ल-रक्तता इत्यादि हैं उनका तीर्थङ्करकेवलीपुरुषमें अभाव है
इसलिये निश्चयसे शरीरके शुक्ल-रक्तता आदि गुणों का स्तवन करनेसे तीर्थङ्कर-केवलीपुरुषका स्तवन
नहीं होता है, तीर्थङ्कर-केवलीपुरुषके गुणोंका स्तवन करनेसे ही तीर्थङ्कर-केवलीपुरुषका स्तवन
होता है ।

अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीरका अधिष्ठाता है इसलिये शरीरके स्तवनसे
आत्माका स्तवन निश्चयसे क्यों युक्त नहीं है ? उसके उत्तररूप दृष्टान्त सहित गाथा कहते हैं :—

रे ग्राम वर्णन कर्णेसे, भूपाल वर्णन हो न ज्यां ।

त्यों देहगुणके स्तवनसे, नहीं केवलीगुण स्तवन हो ॥३०॥

गाथार्थः—[यथा] जैसे [नगरे] नगरका [वर्णिते अयि] वर्णन करने पर भी [राज्ञः
वर्णना] राजाका वर्णन [न कृता भवति] नहीं किया जाता, इसीप्रकार [देहगुणे स्तूयमाने]
शरीरके गुणका स्तवन करनेपर [केवल्लिगुणाः] केवलीके गुणोंका [स्तुताः न भवन्ति] स्तवन
नहीं होता ।

टीका :—उपरोक्त अर्थका काव्य कहते हैं :—

(भाषा)

प्राकारकवलितार्धरसुपवनराजीनिगीर्णभूमितलम् ।

पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम् ॥ २५ ॥

इति नगरे वर्णितेपि राज्ञः तदधिष्ठातृत्वेपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्त्वाभावाद्दर्शनं न स्यात् । तथैव—

(भाषा)

नित्यमविकारमुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यम् ।

असोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥ २६ ॥

इति शरीरे स्तूयमानेपि तीर्थंकरकेवलपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेपि मुस्थितसर्वांगत्वलावण्यादि-गुणाभावात्स्तवनं न स्यात् ।

अथ निश्चयस्तुतिमाह । तत्र ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषपरिहारेण तावत्—

श्लोकार्थः—[इदं नगरम् हि] यह नगर ऐसा है कि जिसने [प्राकार-कवलित-ग्रम्बरम्] कोटके द्वारा आकाशको ग्रसित कर रखा है (अर्थात् इसका कोट बहुत ऊँचा है), [उपवनराजी-निगीर्ण-भूमितलम्] बगीचोंकी पंक्तियोंसे जिसने भूमितलको निगल लिया है, (अर्थात् चारों ओर बगीचोंसे पृथ्वी ढक गई है), और [परिखावलयेन पातालम् पिबति इव] कोटके चारों ओरकी खाईके घेरेसे मानों पातालको पी रहा है (अर्थात् खाई बहुत गहरी है) । २५ ।

इसप्रकार नगरका वर्णन करनेपर भी उससे राजाका वर्णन नहीं होता क्योंकि, यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है तथापि, वह राजा कोट-बाग-खाई आदिवाला नहीं है ।

इसीप्रकार शरीरका स्तवन करनेपर तीर्थङ्करका स्तवन नहीं होता यह भी श्लोक द्वारा कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[जिनेन्द्ररूपं परं जयति] जिनेन्द्रका रूप उत्कृष्टतया जयवन्त वर्तता है, [नित्यम्-अविकार-मुस्थित-सर्वांगम्] जिसमें सभी अंग सदा अविकार और मुस्थित हैं, [अपूर्व-सहज-लावण्यम्] जिसमें (जन्मसे ही) अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है (जो सर्वप्रिय है) और [समुद्रं इव असोभम्] जो समुद्रकी भाँति सोभरहित है, चलाचल नहीं है । २६ ।

इसप्रकार शरीरका स्तवन करनेपर भी उससे तीर्थंकर-केवलीपुरुषका स्तवन नहीं होता क्योंकि, यद्यपि तीर्थङ्कर-केवलीपुरुषके शरीरका अधिष्ठातृत्व है तथापि, मुस्थित सर्वांगता, लावण्य आदि आत्माके गुण नहीं हैं इसलिये तीर्थङ्कर-केवलीपुरुषके उन गुणोंका अभाव है ।

अब, (तीर्थंकर-केवलीकी) निश्चय स्तुति कहते हैं । उसमें पहले ज्ञेय-ज्ञायकके संकरदोषका परिहार करके स्तुति करते हैं :—

जो इन्द्रिये जिणिता एाणसहावाधियं मुणवि आवं ।
तं खलु जिद्वियं ते भणति जे णिच्छिदा साहू ॥३१॥

य इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।
ते खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निश्चिताः साधवः ॥३१॥

यः खलु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मलभेदाभ्यास-
कौशलोपलब्धांतःस्फुटातिशयमचित्स्वभाववष्टम्बलेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्येन्द्रियाणि
प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खंडशः आकर्षति प्रतीयमानाखंडैकचित्छक्तिरतया
भावेन्द्रियाणि ग्राह्यग्राहकलक्षणसंबंधप्रत्यासत्तिवशेन सह संविदा परस्परमेकीभूतानिव चिच्छक्तेः
स्वयमेवानुभूयमानासंगतया भावेन्द्रियावगृह्यमाणान् स्पर्शादीनिन्द्रियार्थारच सर्वथा स्वतः

का इन्द्रिय ज्ञान स्वभाव रु. अधिक ज्ञाने आत्मको ।
निश्चयविषे स्थित माधुनन. भापे जितेन्द्रिय उन्हीको ॥३१॥

गाथाः—[यः] जो [इन्द्रियाणि] इन्द्रियोंको [जित्वा] जीतकर [ज्ञानस्वभावाधिकं]
ज्ञानस्वभावेके द्वारा अन्य द्रव्यसे अधिक [आत्मानम्] आत्माको [जानाति] जानते हैं [तं]
उन्हें, [ये निश्चिताः साधवः] जो निश्चयनयमें स्थित साधु है [ते] वे, [खलु] वास्तवमें
[जितेन्द्रियं] जितेन्द्रिय [भणति] कहते हैं ।

टीका :—(जो द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंको—तीनोंको अपनेसे
अलग करके समस्त अन्यद्रव्योंसे भिन्न अपने आत्माका अनुभव करते हैं वे मुनि निश्चयसे जितेन्द्रिय हैं ।)
अनादि अमर्यादरूप बंधपर्यायके वश जिसमें समस्त स्वपरका विभाग अस्त हो गया है (अर्थात् जो
आत्माके साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता) ऐसी शरीरपरिणामको प्राप्त
द्रव्येन्द्रियोंको तो निर्मल भेदाभ्यासकी प्रवीणतासे प्राप्त अन्तरङ्गमें प्रगट अतिसूक्ष्म चैतन्यस्वभावके
अवलम्बनके बलसे सर्वथा अपनेसे अलग किया ; सो वह द्रव्येन्द्रियोंको जीतना हुआ । भिन्न २ अपने २
विषयोंमें व्यापारभावेसे जो विषयोंको खण्डखण्ड ग्रहण करती हैं (ज्ञानको खंडखंडरूप बतलाती हैं) ऐसी
भावेन्द्रियोंको, प्रतीतिमें आती हुई अखंड एक चैतन्यशक्तिके द्वारा सर्वथा अपनेसे भिन्न जाना सो यह
भावेन्द्रियोंका जीतना हुआ । ग्राह्यग्राहकलक्षणवाले सम्बन्धकी निकटताके कारण जो अपने संवेदन
(अनुभव) के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं ऐसी, भावेन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये हुवे,
इन्द्रियोंके विषयभूत स्पर्शादि पदार्थोंको, अपनी चैतन्यशक्तिकी स्वयंसे प्रनुभवमें आनेवाली असंगताके

पृथक्करणेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्णं विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवातःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतःसिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन सर्वेभ्यो द्रव्यान्तरेभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः ।

अथ भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण—

जो मोहं तु जिनिता णाणसहावाधियं मुणादि आदं ।
तं जिदमोहं साहुं परमदुवियाणया वति ॥३२॥

यो मोहं तु जिन्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानान्यान्मानम् ।

नं जितमोहं माधुं परमार्थविज्ञायका ब्रून्ति ॥३२॥

द्वारा सर्वथा अपनेसे अलग किया; सो यह इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंका जीतना हुआ । इसप्रकार जो (मुनि) द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंको (तीनोंको) जीतकर ज्ञेयज्ञायक-संकर नामक दोष आता था सो सब दूर होनेसे एकत्वमें टंकोत्कीर्ण और ज्ञानस्वभावके द्वारा सर्व अन्यद्रव्योसे परमार्थसे भिन्न ऐसे अपने आत्माका अनुभव करते हैं वे निश्चयसे जितेन्द्रिय जिन हैं । (ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतन द्रव्योंमें नहीं है इसलिये उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक, भिन्न ही है ।) कौसा है वह ज्ञानस्वभाव ? विश्वके (समस्त पदार्थोंके) ऊपर तिरता हुआ (उन्हें जानता हुआ भी उनरूप न होता हुआ), प्रत्यक्ष उद्योतपनेसे सदा अन्तरङ्गमें प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतःसिद्ध और परमार्थरूप—ऐसा भगवान् ज्ञानस्वभाव है ।

इसप्रकार एक निश्चयस्तुति तो यह हुई ।

(जेय तो द्रव्येन्द्रियों, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोंका और ज्ञायकस्वरूप स्वयं आत्माका—दोनोंका अनुभव, विषयोंकी आसक्तिसे, एकसा होता था; जब भेदज्ञानसे भिन्नत्व ज्ञात किया तब वह जेयज्ञायक-संकरदोष दूर हुआ ऐसा यहाँ जानना ।)

अब, भाव्यभावक-संकरदोष दूर करके स्तुति कहते हैं:—

कन मोहजय ज्ञानस्वभाव रु, अधिक जाने आत्मा ।

परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने, उन हि जितमोही कहा ॥३२॥

गाथार्थः—[यः तु] जो मुनि [मोहं] मोहको [जिन्वा] जीतकर [आत्मानम्] अपने आत्माको [ज्ञानस्वभावाधिकं] ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्यभावोंसे अधिक [जानाति] जानता है

यो हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवंतमपि दूरत एव तदनुवृत्तेरात्मनो भाव्यस्य व्यावर्तनेन हठान्मोहं न्यक्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्णं विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवातःप्रकाशमानेनानपायिता स्वतःसिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यांतरस्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यो भावांतरेभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः ।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोऽकर्मनोवचनकायसूत्राण्येकादश पंचानां श्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणामिन्द्रियसूत्रेण पृथग्व्याख्यातत्वाद्व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्युद्धानि ।

[तं साधु] उस मुनिको [परमार्थविज्ञायकाः] परमार्थके जाननेवाला [जितमोहं] जितमोह [ब्रूयन्ति] कहते हैं ।

टीका:—मोहकर्म फल देनेकी सामर्थ्यसे प्रगट उदयरूप होकर भावकपनेसे प्रगट होता है तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपन, आत्मा—भाव्य, उसको भेदज्ञानके बल द्वारा दूरसे ही अलग करनेसे इसप्रकार बलपूर्वक मोहका तिरस्कार करके, समस्त भाव्यभावक-संकरदोष दूर हो जानेसे एकत्वमें टंकोत्कीर्ण (निश्चल) और ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्योंके स्वभावसे होनेवाले सर्व अन्यभावोंसे परमार्थतः भिन्न अपने आत्माको जो (मुनि) अनुभव करते हैं वे निश्चयसे जितमोह (जिसने मोहको जीता है) जिन हैं । कैसा है वह ज्ञानस्वभाव ? समस्त लोकके ऊपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतरूपसे सदा अरुणं प्रकाशमान, अविनाशी, अपनेसे ही सिद्ध और परमार्थरूप ऐसा भगवान् ज्ञानस्वभाव है ।

इसप्रकार भाव्यभावक भावके संकरदोषको दूर करके दूसरी निश्चयस्तुति है ।

इस गाथासूत्रमें एक मोहका ही नाम लिया है; उसमें 'मोह' पदको बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय रखकर प्यारह सूत्र व्याख्यानरूप करना और श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, तथा स्पर्शन—इन पाँचके सूत्रोंको इन्द्रियसूत्रके द्वारा अलग व्याख्यानरूप करना; इसप्रकार सोलह सूत्रोंको भिन्न भिन्न व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ।

भावार्थ:—भावक मोहके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे अपना आत्मा भाव्यरूप होता है उसे भेद ज्ञानके बलसे भिन्न अनुभव करनेवाले जितमोह जिन हैं । यहाँ ऐसा आशय है कि श्रेणी चढ़ते हुए जैसे मोहका उदय अनुभवमें न रहे और जो अपने बलसे उपशमादि करके आत्मानुभव करता है उसे जितमोह कहा है । यहाँ मोहको जीता है; उसका नाश नहीं हुआ ।

अथ भाव्यभावकभावभावेन—

जितमोहस्य दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।
तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो रिणच्छयविह्वहिं ॥३३॥

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः ।
तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्धिः ॥३३॥

इह खलु पूर्वप्रकाशितेन विधानेनात्मनो मोहं न्यस्तुत्य यथोदितज्ञानस्वभावातिरिक्तात्म-
संचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभाषणासौष्ठवावष्टंभात्तत्संतानात्यंतविनाशेन
पुनरप्रादुर्भावाय भावकः क्षीणो मोहः स्यात्तदा स एव भाव्यभावकभावभावेनैकत्वे टंकोत्कीर्णं
परमात्मानमवाप्तः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया निश्चयस्तुतिः ।

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्र-
चक्षुर्घ्राणरसन स्पर्शनस्रष्ट्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्प्युद्धानि ।

अब, भाव्यभावक भावके अभावसे निश्चयस्तुति बतलाते हैं—

जित मोह साधु पुरुषका जब, मोह क्षय हो जाय है ।
फ. मार्थविज्ञायक पुरुष, क्षीणमोह तब उनको कहे ॥३३॥

साधार्थः—[जितमोहस्य तु साधोः] जिसने मोहको जीत लिया है ऐसे साधुके [यदा] जब
[क्षीणः मोहः] मोह क्षीण होकर सत्तामेंसे नष्ट [भवेत्] हो [तदा] तब [निश्चयविद्धिः]
निश्चयके जाननेवाले [खलु] निश्चयसे [सः] उस साधुको [क्षीणमोहः] 'क्षीणमोह' नामसे
[भण्यते] कहते हैं ।

टीकाः—इस निश्चयस्तुतिमें पूर्वोक्त विधानसे आत्मामेंसे मोहका तिरस्कार करके, पूर्वोक्त
ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रव्यसे अधिक आत्माका अनुभव करनेसे जो जितमोह हुआ है, उसे जब अपने
स्वभावभावकी भावनाका भलीभांति अवलम्बन करनेसे मोहकी संततिका ऐसा आत्यन्तिक विनाश हो
कि फिर उसका उदय न हो—इसप्रकार भावकरूप मोह क्षीण हो, तब (भावक मोहका क्षय होनेसे
आत्माके विभावरूप भाव्यभावका अभाव होता है, और इसप्रकार) भाव्यभावक भावका अभाव
होनेसे एकत्व होनेसे टंकोत्कीर्ण (निश्चल) परमात्माको प्राप्त हुआ वह 'क्षीणमोह जिन' कहलाता
है । यह तीसरी निश्चय स्तुति है ।

(शाब्दलविक्रीडित)

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चय-
न्तुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्त्वतः ।
स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्स्तुत्यैव सैवं भवे-
न्नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयोः ॥२७॥

(मालिनी)

इति परिचिततत्त्वात्मकायैकतायां
नयविभजनयुक्त्याऽत्यंतमुच्छादितायाम् ।
अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य
स्वरसरभसकुट्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥२७॥

यहाँ भी पूर्व कथनानुसार 'मोह' पदको बदलकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्श—इन पदोंको रखकर सोलह सूत्रोंका व्याख्यान करना और इसप्रकारके उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ।

भावार्थः—साधु पहले अपने बलसे उपशम भावके द्वारा मोहको जीतकर, फिर जब अपनी महा सामर्थ्यसे मोहको सत्तामेसे नष्ट करके ज्ञानस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं तब वे क्षीणमोह जिन कहलाते हैं ।

अब यहाँ इस निश्चय—व्यवहाररूप स्तुतिके अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[कायात्मनोः व्यवहारतः एकत्वं] शरीर और आत्माके व्यवहारनयसे एकत्व है [तु पुनः] किन्तु [निश्चयात् न] निश्चयनयसे नहीं है; [वपुषः स्तुत्या नुः स्तोत्रं व्यवहारतः अस्ति] इसलिये शरीरके स्तवनसे आत्मा-पुरुषका स्तवन व्यवहारनयसे हुआ कहलाता है, [तत्त्वतः तत् न] निश्चयनयसे नहीं, [निश्चयतः] निश्चयसे तो [चित्स्तुत्या एव] चैतन्यके स्तवनसे ही [चितः स्तोत्रं भवति] चैतन्यका स्तवन होता है । [सा एव भवेत्] उस चैतन्यका स्तवन यहाँ जितेन्द्रिय, जितमोह, क्षीणमोह—इत्यादिरूपसे कहा बैसा है । [अतः तीर्थकरस्तवोत्तरबलात्] भजानीने तीर्थकरके स्तवनका जो प्रश्न किया था उसका इसप्रकार नयविभागसे उत्तर दिया है; जिसके बलसे यह सिद्ध हुआ कि [आत्म-प्रज्ञयोः एकत्वं न] आत्मा और शरीरमें निश्चयसे एकत्व नहीं है ॥२७॥

अब फिर, इस अर्थके जाननेसे भेदज्ञानकी सिद्धि होती है इस अर्थका सूचक काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[परिचित तत्त्वैः] जिन्होंने वस्तुके यथार्थ स्वरूपको परिचयरूप किया है ऐसे मुनियोंने [आत्म-काय-एकतायां] जब आत्मा और शरीरके एकत्वको [इति नय-विभजन-युक्त्या]

इत्यप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः ।

एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितात्मशरीरैकत्वसंस्कारतयात्यंतमप्रतिबुद्धोपि प्रसभोज्जृम्भिततत्त्वज्ञानज्योतिर्नेत्रविकारीव प्रकटोद्घाटितपटलष्टसितिप्रतिबुद्धः ? साक्षात् द्रष्टारं स्वं स्वयमेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं किं स्यादिति पृच्छन्नित्थं वाच्यः—

सर्वे भावे जम्हा पचचक्खाई परे त्ति एगद्वराणं ।

तम्हा पचचक्खाणं एगारणं णियमा मुरगेदव्वं ॥३४॥

इसप्रकार नयविभागी युक्तिके द्वारा [अत्यन्तम् उच्छाबितायाम्] जड़मूलसे उखाड़ फेंका है—उसका अत्यन्त निषेध किया है, तब अपने [स्व-रस-रस-कृष्टः प्रस्फुटन् एकः एव] निजरसके वेगसे आकृष्ट हुए प्रगट होनेवाले एक स्वरूप होकर [कस्य] किस पुरुषको वह [बोधः] ज्ञान अथ एव] तत्काल ही [बोधं] यथार्थपनेको [न अबतरति] प्राप्त न होगा ? अवश्य ही होगा ।

भावाच्यः—निश्चय-व्यवहारनयके विभागेसे आत्मा और परका अत्यन्त भेद बताया है; उसे जानकर, ऐसा कोन पुरुष है जिसे भेदज्ञान न हो ? होता ही है; क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरससे स्वयं अपने स्वरूपको जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्माको परसे भिन्न ही बतलाता है । कोई दीर्घ ससारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है । १२८।

इसप्रकार, अप्रतिबुद्धने जो यह कहा था कि—“हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है” उसका निराकरण किया ।

इसप्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोहके संतानसे निरूपित आत्मा और शरीरके एकत्वके संस्कारसे अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था वह अब तत्त्वज्ञानस्वरूप ज्योतिके प्रगट उदय होनेसे नेत्रके विकारकी भाँति (जैसे किसी पुरुषकी आँखोंमें विकार था तब उसे वर्णादिक अन्यथा दीखते थे और जब नेत्र विकार दूर हो गया तब वे ज्योंके त्यों—यथार्थ दिखाई देने लगे, इसीप्रकार) पटल समान आवरण-कर्मोंके भलीभाँति उधड़ जानेसे प्रतिबुद्ध हो गया और साक्षात् द्रष्टा आपकी अपनेसे ही जानकर तथा श्रद्धान करके उसीका आचरण करनेका इच्छुक होता हुआ पृथक्ता है कि ‘इस आत्मारामको अन्य द्रव्योंका प्रत्याख्यान (त्यागना) क्या है ?’ उसको आचार्य इसप्रकार कहते हैं किः—

सर्व भाव पर ही जान, प्रत्याख्यान भावोंका करे ।

इससे नियमसे जानना कि, ज्ञान प्रत्याख्यान है ॥३४॥

सर्वान् भावान् यस्मात्प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा ।

तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात् ज्ञातव्यम् ॥३४॥

यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनोऽन्यानखिलानपि भावान् भगवज्ज्ञातुद्रव्यं स्वस्वभाव-
भावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे, ततो य एव पूर्वं जानाति स एव पश्चात्प्रत्याचष्टे न
पुनरन्य इत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वव्यपदेशत्वेऽपि
परमार्थेनाव्यपदेशज्ञानस्वभावादप्रच्यवनात्प्रत्याख्यानं ज्ञानमेवेत्यनुभवनीयम् ।

अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टान्त इत्यत आह—

भाषार्थः—[यस्मात्] जिससे [सर्वान् भावान्] अपने 'अतिरिक्त सर्व पदार्थोंको [परान्]
पर हैं' [इति ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [प्रत्याख्याति] प्रत्याख्यान करता है—त्याग करता है,
[तस्मात्] उससे, [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान [ज्ञानं] ज्ञान ही है [नियमात्] ऐसा नियमसे
[ज्ञातव्यम्] जानता । अपने ज्ञानमें त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं ।

टीकाः—यह भगवान् ज्ञाता-द्रव्य (आत्मा) है वह अन्य द्रव्यके स्वभावसे होनेवाले अन्य
समस्त परभावोंको, उनके अपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे पररूप जानकर, त्याग देता है; इसलिये
जो पहले जानता है वही बादमें त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करनेवाला नहीं है—इसप्रकार
आत्मामें निश्चय करके, प्रत्याख्यानके (त्यागके) समय प्रत्याख्यान करनेयोग्य परभावकी उपाधिमात्रसे
प्रवर्तमान त्यागके कर्तृत्वका नाम (आत्माको) होने पर भी, परमार्थसे देखा जाये तो परभावके त्याग-
कर्तृत्वका नाम अपनेको नहीं है, स्वयं तो इस नामसे रहित है क्योंकि ज्ञानस्वभावसे स्वयं छूटा नहीं है,
इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है—ऐसा अनुभव करना चाहिये ।

भाषार्थः—आत्माको परभावके त्यागका कर्तृत्व है वह नाममात्र है । वह स्वयं तो ज्ञानस्वभाव
है । परद्रव्यको पर जाना, और फिर परभावका ग्रहण न करना वही त्याग है । इसप्रकार, स्थिर दृष्टा
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञानके अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं है ।

अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाताका प्रत्याख्यान, ज्ञान ही कहा है, तो उसका दृष्टान्त क्या
है ? उसके उत्तरमें दृष्टान्त-दार्ष्टान्तरूप गाथा कहते हैंः—

जह गाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणं ति जाणिदुं चयदि ।
तह सव्वो परभावो णाऊण विमुञ्चदे णाणी ॥३५॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुञ्चति ज्ञानी ॥३५॥

यथा हि 'कश्चित्पुरुषः संभ्रांत्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपत्त्या परिधाय शयानः स्वयमज्ञानी सन्नन्येन तदंचलमालंब्य बलाभगनीक्रियमाणो मंलु प्रतिबुध्यस्वार्पय परिवर्तितमेतद्वस्त्रं मामकमित्यसकृद्वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिह्नैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुञ्चति तच्चीवरमचिरात्, तथा ज्ञातापि संभ्रांत्या परकीयान्भावानादायात्मीयप्रतिपत्त्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन् गुरुणा परभावविवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो मंलु प्रतिबुध्यस्वैकः स्वल्पमात्मेत्यसकृच्छ्रितं वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिह्नैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुञ्चति सर्वान्परभावानचिरात् ।

ये और का हैं जानकर, परद्रव्यको को नग नजे ।

त्यों और के हैं जानकर, परभाव ज्ञानी पग्नियजे ॥३५॥

माथार्थः—[यथा नाम] जैसे लोकमें [कः अपि पुरुषः] कोई पुरुष [परद्रव्यम् इवम् इति ज्ञात्वा] परवस्तुको 'यह परवस्तु है' ऐसा जाने तो ऐसा जानकर [त्यजति] परवस्तुका त्याग करता है, [तथा] उसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी पुरुष [सर्वान्] समस्त [परभावान्] परद्रव्योंके भावोंको [ज्ञात्वा] 'यह परभाव हैं' ऐसा जानकर [विमुञ्चति] उनको छोड़ देता है ।

टीकाः—जैसे कोई पुरुष घोड़ीके घरसे भ्रमवश दूसरेका वस्त्र लाकर, उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने प्राप ही अज्ञानी (—यह वस्त्र दूसरेका है ऐसे ज्ञानसे रहित) हो रहा है; (किन्तु) जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्रका छोर (पल्ला) पकड़कर खींचता है और उसे नग्न कर कहता है कि—'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदलेमें आगया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे,' तब बारम्बार कहे गये इस वाक्यको सुनता हुआ वह, (उस वस्त्रके) सर्व चिह्नोंसे भलीभाँति परीक्षा करके, 'अवश्य यह वस्त्र दूसरेका ही है' ऐसा जानकर, ज्ञानी होता हुआ, उस (दूसरेके) वस्त्रको शीघ्र ही त्याग देता है । इसीप्रकार—ज्ञाता भी भ्रम वश परद्रव्यके भावोंको ग्रहण करके, उन्हें अपना जानकर, अपनेमें

(मालिनी)

अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यन्तवेगा-

दनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टिः ।

स्रष्टिति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता

स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥२९॥

अथ कथमनुभूतेः परभावविवेको भूत इत्याशङ्क्य भावकभावविवेकप्रकारमाह—

णत्थि मम को वि मोहो बुज्झदि उवओग एव अहमेवको ।

तं मोहणिममस्तं समयस्स वियाणया वेति ॥३६॥

एकरूप करके सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है; जब श्री गुरु परभावका विवेक (भेदज्ञान) करके उसे एक आत्मभावरूप करते हैं और कहते हैं कि 'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तवमें एक (ज्ञानमात्र) ही है, (अन्य सर्व परद्रव्यके भाव हैं),' तब बारम्बार कहे गये इस आगमके वाक्यको सुनता हुआ वह, समस्त (स्व-परके) चिह्नोंसे भलीभाँति परीक्षा करके, 'अवश्य यह परभाव ही है, (मैं एक ज्ञानमात्र ही हूँ)' यह जानकर, जानी होता हुआ, सर्व परभावोंको तत्काल छोड़ देता है।

भावार्थः—जबतक परवस्तुको भूलसे अपनी समझता है तभीतक ममत्व रहता है; और जब यथार्थ ज्ञान होनेसे परवस्तुको दूसरेकी जानता है तब दूसरेकी वस्तुमें ममत्व कैसे रहेगा ? अर्थात् नहीं रहे यह प्रसिद्ध है।

अब इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[अपर-भाव-त्याग-दृष्टान्त-दृष्टिः] यह परभावके त्यागके दृष्टान्तकी दृष्टि, [अनवम् अत्यन्त-वेगात् यावत् वृत्तिम् न अवतरति] पुरानी न हो इसप्रकार अत्यन्त वेगसे जबतक प्रवृत्तिको प्राप्त न हो, [तावत्] उससे पूर्व ही [भ्रष्टिति] तत्काल [सकल-भावः अन्यदीयैः विमुक्ता] सकल अन्यभावोसे रहित [स्वयम् इयम् अनुभूतिः] स्वयं ही यह अनुभूति तो, [आविर्बभूव] प्रगट हो जाती है।

भावार्थः—यह परभावके त्यागका दृष्टान्त कहा उस पर दृष्टि पड़े उससे पूर्व, समस्त अन्य भावोंसे रहित अपने स्वरूपका अनुभव तो तत्काल हो गया; क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तुको परकी जान लेनेके बाद ममत्व नहीं रहता ॥२९॥

अब, 'इस अनुभूतिसे परभावका भेदज्ञान कैसे हुआ ?' ऐसी आशंका करके, पहले तो जो भावकभाव—मोहकर्मके उदयरूप भाव, उसके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैंः—

कुत्र मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में ।

इम ज्ञानको ज्ञायक समयके. मोहनिर्ममता कहें ॥३६॥

नास्ति मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति ॥३६॥

इह खलु फलदानसमयतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येणाभिनिर्वर्त्यमान-
ष्टंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कतमोपि न नाम
मम मोहोस्ति । किं चैतत्स्वयमेव च विश्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतप्रतापसंपदा चिच्छक्तिमात्रेण
स्वभावभावेन भगवानात्मैवावबुध्यते यत्किंलाहं खन्वेकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणाव-
गाहस्य निवारयितुमशक्यत्वान्मज्जितावस्थायामपि दधिखंडावस्थायामिव परिस्फुटस्वदमान-
स्वादभेदतया मोहं प्रति निर्ममत्वोऽस्मि, सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्थैवमेव स्थितत्वात् ।
इतीत्थं भावकभावविवेको भूतः ।

* गायार्थः—[बुध्यते] जो यह जाने कि [मोहः मम कः अपि नास्ति] 'मोह मेरा कोई
भी (सम्बन्धी) नहीं है, [एकः उपयोगः एव ग्रहम्] एक उपयोग ही मैं हूँ—[तं] ऐसे जाननेको
[समयस्य] सिद्धान्तके अथवा स्वपर स्वरूपके [विज्ञायकाः] जाननेवाले [मोहनिर्ममत्वं] मोहसे
निर्ममत्व [ब्रुवन्ति] कहते हैं ।

टीकाः—निश्चयसे, (यह मेरे अनुभव में) फलदानकी सामर्थ्यसे प्रगट होकर भावकरूप
होनेवाले पुद्गलद्रव्यसे रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावभाव
का परमार्थसे परके भाव द्वारा 'भाना अशक्य है । और यहाँ स्वयमेव, विश्वको (समस्त वस्तुओंको)
प्रकाशित करनेमें चतुर और विकासरूप ऐसी, निरन्तर शाश्वत् प्रतापसम्पत्तियुक्त है; ऐसा चैतन्यशक्ति
मात्र स्वभावभावके द्वारा, भगवान् आत्मा ही जानता है कि—परमार्थसे मैं एक हूँ इसलिये, यद्यपि समस्त
द्रव्योंके परस्पर साधारण अवगाहका (—एकक्षेत्रावगाहका) निवारण करना अशक्य होनेसे मेरा आत्मा
और जड़, श्रीखंडकी भाँति, एकमेक हो रहे हैं तथापि, श्रीखंडकी भाँति, स्पष्ट अनुभवमें आनेवाले स्वादके
भेदके कारण, मैं मोहके प्रति निर्मम ही हूँ; क्योंकि सदा अपने एकत्वमें प्राप्त होनेसे समय (आत्मपदार्थ
अथवा प्रत्येक पदार्थ) ज्योंका त्यों ही स्थित रहता है । (दही और शक्कर मिलानेसे श्रीखंड बनता है उसमें
दही और शक्कर एक जैसे मालूम होते हैं तथापि प्रगटरूप खट्टे—मीठे स्वादके भेदसे भिन्न भिन्न जाने जाते
हैं; इसीप्रकार द्रव्योंके लक्षण भेदसे जड़—चेतनके भिन्न २ स्वादके कारण ज्ञात होता है कि मोहकर्मके

* इस गायका दूसरा अर्थ यह भी है कि.—'किञ्चित्माल मोह मेरा नहीं है, मैं एक हूँ' ऐसा उपयोग ही
(—आत्मा ही) जाने, उस उपयोगको (—आत्माको) समयके जाननेवाले मोहके प्रति निर्मम (ममता रहित) कहते हैं ।

१ भाना = भाव्यरूप करना; बनाना ।

(स्वागता)

सर्वतः स्वरसनिर्मरभावं

चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् ।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः

शुद्धचिद्धनमहोनिधिस्मि ॥३०॥

एवमेव च मोहपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्र-
चक्षुर्ग्रासरसनस्पर्शनस्त्वत्राणि षोडस व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूष्यानि ।

अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारमाह—

उदयका स्वाद रागादिक है वह चैतन्यके निजस्वभावके स्वादसे भिन्न ही है ।) इसप्रकार भावकभाव जो मोहका उदय उससे भेदज्ञान हुवा ।

माबार्थः—यह मोहकर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है; उसका उदय कलुष (मलिन) भावरूप है, वह भाव भी, मोहकर्मका भाव होनेसे, पुद्गलका ही विकार है । यह भावकका भाव जब चैतन्यके उपयोगके अनुभवमें आता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मलिन दिखाई देता है । जब उसका भेदज्ञान हो कि 'चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदर्शनोपयोगमात्र है और यह कलुषता रागद्वेषमोहरूप है वह द्रव्यकर्मरूप जड़ पुद्गलद्रव्यकी है,' तब भावकभाव जो द्रव्यकर्मरूप मोहके भाव उससे अवश्य भेदभाव होता है और आत्मा अवश्य अपने चैतन्यके अनुभवरूप स्थित होता है ।

अब इस अर्थका छोटक कलशरूप काव्य कहते हैं:—

ह्लोकार्थः—[इह] इस लोकमें [अहं] मैं [स्वयं] स्वतः ही [एकं स्वं] अपने एक आत्मस्वरूपका [चेतये] अनुभव करना है, [सर्वतः स्व-रस-निर्भर-भावं] जो स्वरूप सर्वतः अपने निजरसरूप चैतन्यके परिणामनसे पूर्ण भरे हुए भाववाला है; इसलिये यह [मोहः] मोह [भम] मेरा [कश्चन नास्ति नास्ति] कुछ भी नहीं लगता अर्थात् इसका और मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । [शुद्ध-चिद्धन-महः-निधिः अस्मि] मैं तो शुद्ध चैतन्यके समूहरूप तेजःपुंजका निधि हूँ । (भावभावकके भेदसे ऐसा अनुभव करे ।) ॥३०॥

इसीप्रकार गाथामें जो 'मोह' पद है उसे बदलकर, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन—इन सोलह पदोंके भिन्न २ सोलह गाथासूत्र व्याख्यान करना, और इसी उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ।

अब ज्ञेयभावके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैं:—

णत्थि मम धम्मआदी बुज्झवि उवओग एव अहमेक्को ।

तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स विआणया वेति ॥३७॥

नास्ति मम धर्मादिवर्धुष्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका ब्रुवन्ति ॥३७॥

अयूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि स्वरसविजृम्भितानिवारितप्रसरविश्वस्मर-
प्रचंडचिन्मात्रशक्तिकवलिततयात्यंतमंतर्मग्नानीवात्मनि प्रकाशमानानि टंकोत्कीर्णकज्ञायकस्व-
भावत्वेन तत्त्वतोऽन्तस्तत्त्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतो बहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्तुमशक्यत्वात्
नाम मम सन्ति । किं चैतत्स्वयमेव च नित्यमेवोपयुक्तस्तत्त्वत एवैकमनाकुलमात्मानं कलयन्
भगवानात्मैवावबुध्यते यत्किलाहं खल्वेकः ततः संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसंबलनेऽपि
परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि प्रति निर्ममत्वोस्मि,
सर्वदेवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् । इतीत्थं ज्ञेयभावविवेको भूतः ।

धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ,

—इस ज्ञानको, ज्ञायक समयके धर्मनिर्ममता कहे ॥३७॥

ॐ गार्थार्थः—[बुध्यते] यह जाने कि [धर्मादिः] 'यह धर्म आदि द्रव्य [मम नास्ति]
मेरे कुछ भी नहीं लगते, [एकः उपयोगः एव] एक उपयोग ही [अहम्] मैं हूँ—[तं] ऐसा
जाननेको [समयस्य विज्ञायकाः] सिद्धान्तके अथवा स्वपरके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले
[धर्मनिर्ममत्वं] धर्मद्रव्यके प्रति निर्ममत्व [विवन्ति] जानते हैं—कहते हैं ।

टीकाः—अपने निजरससे जो प्रगट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार है तथा समस्त पदार्थोंको
ग्रसित करनेका जिसका स्वभाव है ऐसी प्रचण्ड चिन्मात्रशक्तिके द्वारा ग्रासीभूत किये जानेसे, मानों
अत्यन्त अन्तर्मग्न हो रहे हों—ज्ञानमें तदाकार होकर डूब रहे हों इसप्रकार आत्मानं प्रकाशमान यह धर्म,
अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव—ये समस्त परद्रव्य मेरे सम्बन्धी नहीं हैं; क्योंकि
टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावत्वसे परमार्थतः अन्तरङ्गतत्वं तो मैं हूँ और वे परद्रव्य मेरे स्वभावसे भिन्न
स्वभाववाले होनेसे परमार्थतः बाह्यतत्त्वरूपताको छोड़नेके लिये असमर्थ हैं (क्योंकि वे अपने स्वभावका
अभाव करके ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं होते) । और यहाँ स्वयमेव, (चैतन्यमें) नित्य उपयुक्त और परमार्थसे

* इस वाक्याका अर्थ ऐसा भी होता हैः—'अहं आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, मैं एक हूँ' ऐसा उपयोग ही जाने,
उस उपयोगको समयके जाननेवाले धर्म प्रति निर्मम कहते हैं ।

(मालिनी)

इति सति सह सर्वैरन्यभावैर्विवेके

स्वयमयमूपयोगो विभ्रदात्मानमेकम् ।

प्रकटितपरमार्थदर्शनज्ञानवृत्तैः

कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥

अथैवं दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतस्यात्मनः कीदृक् स्वरूपसंचेतनं भवतीत्यावेदयन्नुप-
संहरति—

अहमेकको खलु सुद्धो बंसणरागमइओ सदारूवी ।

ण वि अत्थि मज्झ किंचि वि अण्णं परमाणुमेत्तं पि ॥३८॥

एक, अनाकुल आत्माका अनुभव करता हुआ भगवान् आत्मा ही जानता है कि—मैं प्रगट निश्चयसे एक ही हूँ, इसलिये ज्ञेयज्ञायकभावमात्रसे उत्पन्न परद्रव्योंके साथ परस्पर मिलन होनेपर भी, प्रगट स्वादमें आते हुये स्वभावके कारण धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवोंके प्रति मैं निर्मम हूँ; क्योंकि सदा ही अपने एकत्वमें प्राप्त होनेसे समय (आत्मपदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ) ज्योंका त्यों ही स्थित रहता है; (अपने स्वभावको कोई नहीं छोड़ता) । इसप्रकार ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान हुआ ।

महाँ इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[इति] इसप्रकार पूर्वोक्तरूपसे भावकभाव और ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान होनेपर जब [सर्वैः अन्यभावैः सह विवेके सति] सर्व अन्यभावोंसे भिन्नता हुई तब [अयं उपयोगः] यह उपयोग [स्वयं] स्वयं ही [एकं आत्मानम्] अपने एक आत्माको ही [विभ्रत्] धारण करता हुआ, [प्रकटितपरमार्थैः दर्शनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणतिः] जिनका परमार्थ प्रगट हुआ है ऐसे दर्शनज्ञानचारित्र से जिसने परिणति की है ऐसा [आत्म-आरामे एव प्रवृत्तः] अपने आत्मारूपी बाग (कीड़ावन) में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता ।

भार्वार्थः—सर्व परद्रव्योंसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भावोंसे जब भेद जाना तब उपयोगके रमणके लिये अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा । इसप्रकार दर्शनज्ञान-चारित्रके साथ एकरूप हुआ वह आत्माने ही रमण करता है ऐसा जानना ॥३१॥

अब, इसप्रकार दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणत आत्माको स्वरूपका संचेतन कैसा होता है यह कहते हुए आचार्य इस कथनको समेटते हैं:—

मैं एक, गुद्ध, मदा अरुपी, ज्ञानटग हूँ यथार्थ मे ।

कृत् अन्य वो मेग तनिक, परमाणुमात्र नहीं अरे ! ॥३८॥

अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी ।

नाप्यस्ति मम किंचिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥३८॥

यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यंतमप्रतिबुद्धः सन् निर्विण्ण्येन गुरुणानवरतं प्रतिबोध्य-
मानः कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेश्वरमात्मानं
ज्ञात्वा श्रद्धायानुचर्य च सम्यगेकात्मरामो भूतः स खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः,
समस्तक्रमाक्रमप्रवर्चमानव्यावहारिकभावैश्विन्मात्राकारेणाभिद्यमानत्वादेकः, नारकादिजीव-
विशेषाजीवपुण्यपापास्रवसंवरनिर्जराबंधमोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वैभ्यष्टकोत्कीर्णैकज्ञायकस्व-
भावभावेनात्यंतविविक्तत्वाच्छुद्धः, चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणादर्शन-
ज्ञानमयः, स्पर्शरसगंधवर्णनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेषु स्पर्शादिरूपेण स्वयमपरिणमनात्परमार्थतः
सदैवारूपी, इति प्रत्यगयं स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतश्च मम बहिर्विचित्रस्वरूप-

गाथार्थः—दर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणत आत्मा यह जानता है कि—[खलु] निश्चयसे
[अहम्] मैं [एकः] एक हूँ, [शुद्धः] शुद्ध हूँ, [दर्शनज्ञानमयः] दर्शनज्ञानमय हूँ, [सदा
अरूपी] सदा अरूपी हूँ; [किंचित् अपि अन्यत्] किंचित्मात्र भी अन्य परद्रव्य [परमाणुमात्रम्
अपि] परमाणुमात्र भी [मम न अपि अस्ति] मेरा नहीं है यह निश्चय है ।

टीकाः—जो, अनादि मोहरूप अज्ञानसे उन्मत्तताके कारण अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था और विरक्त
गुह्यसे निरन्तर समझाये जानेपर जो किसी प्रकारसे समझकर, सावधान होकर, जैसे कोई (पुरुष)
मुट्टीमें रखे हुए सोनेको भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोनेको देखे इस न्यायसे, अपने परमेश्वर
(सर्व सामर्थ्यके धारक) आत्माको भूल गया था उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण
करके (—उसमें तन्मय होकर) जो सम्यक् प्रकारसे एक आत्माराम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ
कि—मैं चैतन्यमात्र ज्योतिरूप आत्मा हूँ कि जो मेरे ही अनुभवसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है; चिन्मात्र आकारके
कारण मैं समस्त क्रमरूप तथा अक्रमरूप प्रवर्तमान व्यावहारिक भावोंसे भेदरूप नहीं होता इसलिये मैं
एक हूँ; नर, नारक आदि जीवके विशेष; अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और
मोक्षस्वरूप जो व्यावहारिक नव तत्त्व हैं उनसे, टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावरूप भावके द्वारा, अत्यन्त
भिन्न हूँ इसलिये मैं शुद्ध हूँ; चिन्मात्र होनेसे सामान्य-विशेष उपयोगात्मकताका उल्लंघन नहीं करता
इसलिये मैं दर्शनज्ञानमय हूँ; स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसका निमित्त है ऐसे संवेदनरूप परिणमित होनेपर
भो स्पर्शादिरूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ इसलिये परमार्थसे मैं सदा ही अरूपी हूँ । इसप्रकार सबसे
भिन्न ऐसे स्वरूपका अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ । इसप्रकार प्रतापवंत वतेंते हुवे ऐसे मुझे, यद्यपि

संपदा विश्वे परिस्फुरत्यपि न किञ्चानप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेन प्रतिभाति यद्भावकत्वेन ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भूयो मोहमुद्भावयति, स्वरसत एवापुनःप्रादुर्भावाय समूलं मोहमुन्मूल्य महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरितत्वाद् ।

(वसन्ततिलका)

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोका

आलोकमुच्छलति शांतरसे समस्ताः ।

आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण

प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिन्धुः ॥३२॥

(मुक्तसे) बाह्य अनेक प्रकारकी स्वरूप-सम्पदाके द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान हैं तथापि, कोई भी परद्रव्य परमाणुमात्र भी मुक्तरूप भासते नहीं कि जो मुक्त भावकरूप तथा ज्ञेयरूपसे मेरे साथ एक होकर पुनः मोह उत्पन्न करें; क्योंकि निजरससे ही मोहको मूलसे उखाड़कर—पुनः अंकुरित न हो इसप्रकार नाश करके, महान ज्ञानप्रकाश मुक्त प्रगट हुआ है ।

भाषार्थः—आत्मा अनादि कालसे मोहके उदयसे अज्ञानी था, वह श्री गुरुओंके उपदेशसे श्रीर स्व-काललब्धसे ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूपको परमार्थसे जाना कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, दर्शनज्ञानमय हूँ । ऐसा जाननेसे मोहका समूल नाश हो गया, भावकभाव और ज्ञेयभावसे भेदज्ञान हुआ, अपनी स्वरूपसंपदा अनुभवमें आई; तब फिर पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है ? नहीं हो सकता ।

अब, ऐसा जो आत्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहकर आचार्यदेव प्रेरणारूप काव्य कहते हैं कि—ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मामें समस्त लोक निमग्न हो जाओः—

श्लोकार्थः—[एषः भगवान् अवबोधसिन्धुः] यह ज्ञानसमुद्र भगवान् आत्मा [विभ्रम-तिरस्करिणीं भरेण आप्लाव्य] विभ्रमरूपी आड़ी चादरको समूलतया डुबोकर (दूर करके) [प्रोन्मग्नः] स्वयं सर्वांग प्रगट हुआ है; [अमी समस्ताः लोकाः] इसलिये अब समस्त लोक [शांतरसे] उसके शांत रसमें [समम् एष] एक साथ ही [निर्भरम्] अत्यन्त [मज्जन्तु] मग्न हो जाओ जो शांत रस [आलोकम् उच्छलति] समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है ।

भाषार्थः—जैसे समुद्रके झाड़े कुछ घा जाये तो जल दिखाई नहीं देता और जब वह झाड़ दूर हो जाती है तब जल प्रगट होता है; वह प्रगट होनेपर, लोगोंको प्रेरणायोग्य होता है कि 'इस जलमें सभी लोग स्नान करो', इसीप्रकार यह आत्मा विभ्रमसे आच्छादित था तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था; अब विभ्रम दूर हो जानेसे यथास्वरूप (ज्योंका त्यों स्वरूप) प्रगट हो गया; इसलिये 'अब उसके वीतराग विज्ञानरूप शांतरसमें एक ही साथ सर्व लोक मग्न होओ' इसप्रकार आचार्यदेवने प्रेरणा की है ।

इति श्रीसमयसारव्याख्यायात्मात्मख्यातौ पूर्वरङ्गः समाप्तः ।

अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्माका अज्ञान दूर होता है तब केवलज्ञान प्रगट होता है और केवलज्ञान प्रगट होनेपर संस्त लोकमें रहनेवाले पदार्थ एक ही समय ज्ञानमें भलकते हैं उसे समस्त लोक देखो । ३२।

इसप्रकार इस समयप्राभृतपंथ की आत्मख्याति नामक टीकामें टीकाकारने पूर्वरङ्गस्थल कहा ।

यहाँ टीकाकारका यह आशय है कि इस ग्रंथको अलङ्कारसे नाटक रूपमें वर्णन किया है । नाटकमें पहले रङ्गभूमि रची जाती है । वहाँ देखनेवाले, नायक तथा सभा होती है और नृत्य (नाट्य, नाटक) करनेवाले होते हैं जो विविध प्रकारके स्वांग रखते हैं तथा शृङ्गारादिक आठ रसोंका रूप दिखलाते हैं । वहाँ शृङ्गार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत—यह आठ रस लौकिक रस हैं; नाटकमें इन्हींका अधिकार है । नवमा शांत रस है जो कि अलौकिक है; नृत्यमें उसका अधिकार नहीं है । इन रसोंके स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव, और उनकी दृष्टि आदिका वर्णन रसग्रन्थोंमें है वहाँसे जान लेना । सामान्यतया रसका यह स्वरूप है कि ज्ञानमें जो ज्ञेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हुवा, उसमें पुरुषका भाव लीन हो जाय और अन्य ज्ञेयकी इच्छा नहीं रहे सो रस है । उन आठ रसोंका रूप नृत्यमें नृत्यकार बतलाते हैं; और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब अन्य रसको अन्य रसके समान कर भी वर्णन करते हैं तब अन्य रसका अन्य रस अङ्गभूत होनेसे तथा अन्यभाव रसोंका अङ्ग होनेसे, रसवत् आदि अलङ्कारसे उसे नृत्यरूपमें वर्णन किया जाता है ।

यहाँ पहले रंगभूमिस्थल कहा । वहाँ देखनेवाले तो सम्यक्दृष्टि पुरुष हैं और अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुषोंकी सभा है, उनको दिखलाते हैं । नृत्य करनेवाले जीव-अजीव पदार्थ हैं और दोनोंका एकपना, कर्ताकर्मपना आदि उनके स्वांग हैं । उनमें वे परस्पर अनेकरूप होते हैं,—आठ रसरूप होकर परिणामन करते हैं, सो वह नृत्य है । वहाँ सम्यक्दृष्टि दर्शक जीव-अजीवके भिन्न स्वरूपको जानता है; वह तो इन सब स्वांगोंको कर्मकृत जानकर शांत रसमें ही मग्न है और मिथ्यादृष्टि जीव-अजीवके भेद नहीं जानते इसलिये वे इन स्वांगोंको ही यथार्थ जानकर उनमें लीन हो जाते हैं । उन्हें सम्यक्दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, उन्हें शांतरसमें लीन करके सम्यक्दृष्टि बनाता है । उसकी सूचनारूपमें रंगभूमिके अन्तमें आचार्यने 'मज्जंतु' इत्यादि इस श्लोककी रचना की है, वह अब जीव-अजीवके स्वांगका वर्णन करेगे इसका सूचक है ऐसा आशय प्रगट होता है । इसप्रकार यहाँ तक रंगभूमिका वर्णन किया है ।

नृत्य कुतूहल तत्त्वको, मरियवि देखो धाय ।

निजानन्द रसमें छको, आन सवै छिटकाय ॥

इसप्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्रीसमयसार परमागमकी (श्रीमद्
अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित) आत्मख्याति नामक टीकामें पूर्वरंग समाप्त हुआ ।

जीव-अजीव अधिकार

अथ जीवाजीवावेकीभूतौ प्रविशतः ।

(शास्त्रं लविक्रीडित)

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पार्श्वदान्

आसंसारनिबद्धबंधनविधिष्वंसाद्रिशुद्धं स्फुटत् ।

आत्माराममनंतधाम महसाध्यक्षेण नित्योदितं

धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत् ॥३३॥

अब जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य—वे दोनों एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश करते हैं ।

इसके प्रारम्भमें मंगलके आशयसे (काव्य द्वारा) आचार्यदेव ज्ञानकी महिमा करते हैं कि सर्व वस्तुओंको जाननेवाला यह ज्ञान है वह जीव-अजीवके सर्व स्वांगोंको भलीभाँति पहिचानता है । ऐसा (सभी स्वांगोंको जाननेवाला) सम्पक्ज्ञान प्रगट होता है—इस अर्थरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[ज्ञानं] ज्ञान है वह [मनो ह्लादयत्] मनको आनन्दरूप करता हुआ [विलसति] प्रगट होता है । वह [पार्श्वदान्] जीव-अजीवके स्वांगको देखनेवाले महापुरुषोंके [जीव-अजीव-विवेक-पुष्कल-दृशा] जीव-अजीवके भेदको देखनेवाली अति उज्ज्वल निर्दोष दृष्टिके द्वारा [प्रत्याययत्] भिन्न द्रव्यकी प्रतीति उत्पन्न कर रहा है । [आसंसार-निबद्ध-बंधन-विधि-ष्वंसात्] अनादि संसारसे जिनका बन्धन टूट बैठा हुआ है ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके नाशसे [विशुद्धं] विशुद्ध हुआ है, [स्फुटत्] स्फुट हुआ है—जैसे फूलकी कली खिलती है उसीप्रकार विकासरूप है । और [आत्म-आरामम्] उसका रमण करनेका क्रीडावन आत्मा ही है, अर्थात् उसमें अनन्त ज्योंके आकार आकर भलकते हैं तथापि वह स्वयं अपने स्वरूपमें ही रमता है; [अनन्तधाम] उसका प्रकाश अनन्त है; और वह [अध्यक्षेण महसा नित्य-उदितं] प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उदयरूप है । तथा वह धीर है, उदात्त (उच्च) है और इसीलिये अनाकुल है—सर्व इच्छाओंसे रहित निराकुल है । (यहाँ [धीरोदात्तम्] धीर, उदात्त, [अनाकुलं] अनाकुल—यह तीन विशेषण शान्तरूप नृत्यके आभूषण जानना ।) ऐसा ज्ञान विलास करता है ।

अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।
 जीवं अज्झवसाणं कम्मं च तहा परूवेत्ति ॥३६॥
 अवरे अज्झवसाणेसु तिव्वमंदाणुभागं जीवं ।
 मण्णंति तहा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥४०॥
 कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभायमिच्छंति ।
 तिव्वत्तराणमंदत्तराणुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥
 जीवो कम्मं उहयं दोण्णि वि खलु केइ जीवमिच्छंति ।
 अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥
 एवांविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा ।
 ते ण परमदुवादी णिच्छयवादीहिं णिदिट्ठा ॥४३॥

भावार्थः—यह ज्ञानकी महिमा कही । जीव अजीव एक होकर रंगभूमिमें प्रवेश करते हैं उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न जानता है । जैसे नृत्यमें कोई स्वांग धरकर आये और उसे जो यथार्थरूपमें जान ले (पहिचान ले) तो वह स्वांगकर्ता उसे नमस्कार करके अपने रूपको जैसाका तैसा ही कर लेता है उसीप्रकार यहाँ भी समझना । ऐसा ज्ञान सम्यक्दृष्टि पुरुषोंको होता है; मिथ्यादृष्टि इस भेदको नहीं जानते । ३३।

अब जीव-अजीवका एकरूप वर्णन करते हैंः—

को मूढ़, आत्म अज्ञान जो, पर आत्मवादी जीव है,
 'हैं कर्म, अध्यवसान ही जीव' यों हि वो कथनी करे ॥३९॥
 अरु कोई अध्यवसानमें, अनुभाग तीक्ष्ण मंद जो ।
 उसको ही माने आत्मा, अरु अन्य को नोकर्मको ॥४०॥
 को अन्य माने आत्मा वम, कर्मके ही उदय को ।
 को तीव्रमंदगुणोंमहित, कर्मोंहिंके अनुभागको ॥४१॥
 को कर्म आत्मा, उभय मिलकर जीवकी आशा धरे ।
 को कर्मके संयोगसे, अभिलाष आत्माकी को ॥४२॥
 दुर्बुद्धि यों ही और बहुविध, आत्मा परको, कहें ।
 वे सर्व नहिं परमार्थवादी, ये हि निश्चयविद् कहें ॥४३॥

भावार्थः—[आत्मानम् अजानतः] आत्माको न जानते हुए [परात्मवादिनः] परको आत्मा कहनेवाले [केचित् मूढाः तु] कोई मूढ़, मोही, अज्ञानी तो [अध्यवसानं] अध्यवसानको

आत्मानमजानन्तो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् ।
 जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयन्ति ॥३९॥
 अपरेऽध्यवसानेऽनु तीव्रमंदांशुभागं जीवम् ।
 मन्यन्ते तथाऽपरे नो कर्म चापि जीव इति ॥४०॥
 कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति ।
 तीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः ॥४१॥
 जीवकर्मोभयं द्वे अपि खलु केचिर्जीवमिच्छन्ति ।
 अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति ॥४२॥
 गव्यविधा बहुविधाः परमात्मानं वदन्ति दुर्मधमः ।
 ते न परमार्थवादिनः निश्चयवादिभिर्निर्दिष्टाः ॥४३॥

इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्कलीकत्वेनात्यन्तविमूढाः संतस्तात्त्विकमात्मानमजानन्तो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपन्ति । नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितमध्यवसानमेव जीवस्तथा-विधाध्यवसानात् अंगारस्येव काष्ण्यादितिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अनाद्यनन्तपूर्वापरीभूतावयवैकसंस्तरणक्रियारूपेणक्रीडकर्मैव जीवः कर्मणोऽतितिरिक्तत्वेनान्यस्या-

[तथा च] और कोई [कर्म] कर्मको [जीवम् प्ररूपयन्ति] जीव कहते हैं । [अपरे] अन्य कोई [अध्यवसानेषु] अध्यवसानोंमें [तीव्रमंदांशुभागं] तीव्रमंद अनुभागगतको [जीवं मन्यन्ते] जीव मानते हैं [तथा] और [अपरे] दूसरे कोई [नो कर्म अपि च] नो कर्मको [जीवः इति] जीव मानते हैं [अपरे] अन्य कोई [कर्मणः उदयं] कर्मके उदयको [जीवम्] जीव मानते हैं, कोई [यः] जो [तीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां] तीव्रमन्दतारूप गुणोंसे भेदको प्राप्त होता है [सः] वह [जीवः भवति] जीव है' इसप्रकार [कर्मानुभागम्] कर्मके अनुभागको [इच्छन्ति] जीव इच्छते हैं (मानते हैं) । [केचित्] कोई [जीवकर्मोभयं] जीव और कर्म [द्वे अपि खलु] दोनों मिले हुआको ही [जीवम् इच्छन्ति] जीव मानते हैं [तु] और [अपरे] अन्य कोई [कर्मणां संयोगेन] कर्मके संयोगसे ही [जीवम् इच्छन्ति] जीव मानते हैं । [एवंविधाः] इसप्रकारके तथा [बहुविधाः] अन्य भी अनेक प्रकारके [दुर्मधसः] दुर्बुद्धि-मिथ्यादृष्टि जीव [परम्] परको [आत्मानं] आत्मा [वदन्ति] कहते हैं । [ते] उन्हें [निश्चयवादिभिः] निश्चयवादियोंने (सत्यार्थवादियोंने) [परमार्थवादिनः] परमार्थवादी (सत्यार्थवक्ता) [न निर्दिष्टाः] नहीं कहा है ।

टीका:—इस जगत्में आत्मा का असाधारण लक्षण न जाननेके कारण नपुंसकतासे अत्यन्त विमूढ़ होते हुये, तात्त्विक (परमार्थभूत) आत्माको न जाननेवाले बहुतसे अज्ञानी जन अनेक प्रकारसे परको भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं। कोई तो ऐसा कहते हैं कि स्वाभाविक अर्थात् स्वयमेव उत्पन्न हुए

नुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । तीव्रमंदानुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवसानसंतान एव जीवस्ततोऽतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवर्तमानं नोक्तमैव जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । विश्वमपि पुण्यपाप-रूपेणाकामन् कर्मविपाक एव जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीव्रमन्दत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मो-भयमेव जीवः कात्स्न्यतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अर्थक्रिया-समर्थः कर्मसंयोग एव जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाया इवाष्टकाष्टसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुप-लभ्यमानत्वादिति केचित् । एवमेवंप्रकारा इतरेऽपि बहुप्रकाराः परमात्मेति व्यपदिशन्ति दृग्मेधमः किन्तु न ते परमार्थवादिभिः परमार्थवादिन इति निर्दिश्यन्ते ।

राग-द्वेषके द्वारा मलिन जो अध्यवसान (मिथ्या अभिप्राय युक्त विभावपरिणाम) वह ही जीव है क्योंकि जैसे कालेपनसे अन्य अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता उसीप्रकार अध्यवसानसे भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता । १। कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनन्त जिसका भविष्यका अवयव है ऐसी एक संसरणरूप (भ्रमणरूप) जो क्रिया है उस-रूपसे जीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है क्योंकि कर्मसे भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता । २। कोई कहते हैं कि तीव्र-मंद अनुभवसे भेदरूप होते हुए, दुरंत (जिसका अन्त दूर है ऐसा) रागरूप रससे भरे हुवे अध्यवसानोंकी संतति (परिपाटी) ही जीव है क्योंकि उससे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । ३। कोई कहता है कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भावसे प्रवर्तमान नोक्तम ही जीव है क्योंकि इस शरीरसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । ४। कोई यह कहते हैं कि समस्त लोकको पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता हुआ कर्मका विपाक ही जीव है क्योंकि शुभाशुभ भावसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । ५। कोई कहते हैं कि साता-असातारूपसे व्याप्त समस्त तीव्रमन्दत्वगुणोंसे भेदरूप होनेवाला कर्मका अनुभव ही जीव है क्योंकि सुख-दुःखसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । ६। कोई कहते हैं कि श्रोत्रपण्डकी भांति उभयरूप मिले हुए आत्मा और कर्म, दोनों ही मिलकर जीव हैं क्योंकि सम्पूर्णतया कर्मोंसे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता । ७। कोई कहते हैं कि अर्थक्रियामें (प्रयोजनभूत क्रियामें) समर्थ ऐसा जो कर्मका संयोग वह ही जीव है क्योंकि जैसे आठ लकड़ियोंके संयोगसे भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता इसीप्रकार कर्मोंके संयोगसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । (आठ लकड़ियाँ मिलकर पलंग बना तब वह अर्थक्रियामें समर्थ हुआ ; इसीप्रकार यहाँ भी जानना) । ८। इसप्रकार आठ प्रकार तो यह कहे और ऐसे २ अन्य भी अनेक प्रकारके दुर्बुद्धि (विविध प्रकारसे) परलो आत्मा कहते हैं ; परन्तु परमार्थके ज्ञाता उन्हें सत्यार्थवादी नहीं कहते ।

कृतः—

एवे सठ्ठो भावा पोग्गलद्वयपरिणामनिष्पन्णा ।

केवलजिणोहिं भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चन्ति ॥४४॥

एते सर्वे भावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः ।

केवलजिनैर्भणिताः कथं ते जीव इत्युच्यन्ते ॥४४॥

यतः एतेऽप्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्भिर्विश्वसाभिभिरहंद्भिः पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वेन प्रज्ञप्ताः संतरचैतन्यशून्यात्पुद्गलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमानं चैतन्यस्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहंते ततो न खन्वागमयुक्तिस्वानुभवैर्बाधितपक्षत्वात् तदात्मवादिनः

भाषार्थः—जीव-अजीव दोनों अनादिकालसे एकक्षेत्रावगाहसंयोगरूपसे मिले हुए हैं, और अनादिकालसे ही पुद्गलके संयोगसे जीवकी अनेक विकारसहित अवस्थाएँ हो रही हैं । परमार्थदृष्टिसे देखने पर, जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भावोंको नहीं छोड़ता और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदिको नहीं छोड़ता । परन्तु जो परमार्थको नहीं जानते वे संयोगसे हुवे भावोंको ही जीव कहते हैं क्योंकि पुद्गलसे भिन्न परमार्थसे जीवका स्वरूप सर्वज्ञको दिखाई देता है तथा सर्वज्ञकी परम्पराके आगमसे जाना जा सकता है, इसलिये जिनके मतमें सर्वज्ञ नहीं हैं वे अपनी बुद्धिसे अनेक कल्पनाएँ करके कहते हैं । उनमेंसे वेदान्ती, मीसांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक आदि मतोंके आशय लेकर आठ प्रकार तो प्रगट कहे हैं; और अन्य भी अपनी २ बुद्धिसे अनेक कल्पनाएँ करके अनेक प्रकारसे कहते हैं सो उन्हें कहाँ तक कहा जाये ?

ऐसा कहनेवाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं हैं सो कहते हैंः—

पुद्गलद्रव्य परिणामसे उपजे हुए सब भाव ये ।

सब केवलीजिन भाषिया किम गीत जीव कहो उन्हें ॥४४॥

गाथार्थः—[एते] यह पूर्वकथित अध्यवसान आदि [सर्वे भावाः] भाव हैं वे सभी [पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः] पुद्गलद्रव्यके परिणामसे उत्पन्न हुए हैं इसप्रकार [केवलजिनैः] केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेवने [भणिताः] कहा है [ते] उन्हें [जीवः इति] जीव ऐसा [कथं उच्यन्ते] कैसा कहा जा सकता है ?

टीकाः—यह समस्त अध्यवसानादि भाव, विश्वके (समस्त पदार्थोंके) माक्षात् देखनेवाले भगवान् (वीतराग सर्वज्ञ) अरहंतदेवोंके द्वारा, पुद्गलद्रव्यके परिणाममय कहे गये हैं, इसलिये वे चैतन्यस्वभावमय जीवद्रव्य होनेके लिये समर्थ नहीं है कि जो जीवद्रव्य चैतन्यभावसे शून्य ऐसे पुद्गलद्रव्यसे अतिरिक्त (भिन्न) कहा गया है; इसलिये जो इन अध्यवसानादिको जीव कहते हैं वे

परमार्थवादिनः । एतदेव सर्वज्ञवचनं तावदागमः । इयं तु स्वानुभवगर्भिता युक्तिः । न खलु नैसर्गिकरागद्वेषकल्पाधितमध्यवसानं जीवस्तथाविध्याध्यवसानात्कार्तस्वरस्येव श्यामिकाया अतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्यविवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खल्वनाधनंतपूर्वापरी-भूतावयवैकसंसरणलक्षणक्रियारूपेण क्रीडत्कर्मैव जीवः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु तीव्रमंदानुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवसान-संतानो जीवस्ततोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु नवपुराणावस्थादिभेदेन प्रवर्तमानं नोकर्म जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य

वास्तवमे परमार्थवादी नहीं हैं क्योंकि आगम, युक्ति और स्वानुभवसे उनका पक्ष बाधित है । उसमें, 'वे जीव नहीं हैं' यह सर्वज्ञका वचन है वह तो आगम है और यह (निम्नोक्त) स्वानुभवगर्भित युक्ति है:—स्वयमेव उत्पन्न हुए रागद्वेषके द्वारा मलिन अध्यवसान है वे जीव नहीं हैं क्योंकि, कालिमासे भिन्न सुवर्णोंकी भाँति; अध्यवसानसे भिन्न अन्य चित्स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे चैतन्यभावको प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं । १। अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनन्त जिसका भविष्यका अवयव है ऐसी एक संसरणरूप क्रियाके रूपमें क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है क्योंकि कर्मसे भिन्न अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । २। तीव्र-मंद अनुभवसे भेदरूप होनेपर, दुरंत रागरससे भरे हुये अध्यवसानोंकी संतति भी जीव नहीं है क्योंकि उस संततिसे अन्य पृथक् चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ३। नई पुरानी अवस्थादिकके भेदसे प्रवर्तमान नोकर्म भी जीव नहीं है क्योंकि शरीरसे अन्य पृथक् चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ४। समस्त जगत्को पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता कर्मविपाक भी जीव नहीं है क्योंकि शुभाशुभ भावसे अन्य पृथक् चैतन्य-स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ५। साता-प्रसातारूपसे व्याप्त समस्त तीव्रमंदतारूप गुणोंके द्वारा भेदरूप होनेवाला कर्मका अनुभव भी जीव नहीं है क्योंकि सुखदुःखसे भिन्न अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ६। श्रीखण्डकी भाँति उभयात्मकरूपसे मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं हैं क्योंकि सम्पूर्णतया कर्मोंसे भिन्न अन्य चैतन्य-स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ७। अर्थक्रियामें समर्थ कर्मका संयोग भी जीव नहीं है क्योंकि आठ लक्षड़ियोंके संयोगसे (—पलंगसे) भिन्न पलंगपर सोनेवाले पुरुषकी भाँति, कर्मसंयोगसे भिन्न अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । ८। (इसीप्रकार अन्य किसी दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो वहाँ भी यही युक्ति जानना ।)

विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन् कर्मविषाको जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीव्रमंदत्वगुणाभ्यां मिथ्यमानः कर्मानुभवो जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयं जीवः कात्स्न्यतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खल्वर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगो जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाशायिनः पुरुषस्वेवाष्टकाष्टसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वादिति ।

इह खलु पुद्गलभिन्नात्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपन्नः साम्नेवैवमनुशास्यः ।

(मालिनो)

विरम किमपरंणकार्यकोलाहलेन

स्वयमपि निभृतः मन् पश्य षण्मासमेकम् ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो

ननु किमनुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धिः ॥३४॥

भाषार्थः—चैतन्यस्वभावरूप जीव, सर्व परभावोंसे भिन्न, भेदज्ञानियोके अनुभवगोचर है; इसलिये अज्ञानी जैसा मानते है वैसा नहीं है ।

यहाँ पुद्गलसे भिन्न आत्माकी उपलब्धिके प्रति विरोध करनेवाले (—पुद्गलको ही आत्मा जाननेवाले) पुरुषको (उसकी हितरूप आत्मप्राप्तिकी बात कहकर) मिटासपूर्वक (समभावसे) ही इसप्रकार उपदेश करना यह काव्यमें बतलाते हैंः—

श्लोकार्थः—हे भव्य ! तुझे [अपरेण] अन्य [अकार्य-कोलाहलेन] व्यर्थ ही कोलाहल करनेसे [किम्] क्या लाभ है ? तू [विरम] इस कोलाहलसे विरक्त हो और [एकम्] एक चैतन्यमात्र वस्तुको [स्वयम् अपि] स्वयं [निभृतः सन्] निश्चल लीन होकर [पश्य षण्मासम्] देख; ऐसा छह मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करनेसे [हृदय-सरसि] अपने हृदय सरोवरमें, [पुद्गलात् भिन्नधाम्नः] जिसका तेज, प्रताप, प्रकाश पुद्गलसे भिन्न है ऐसे उम [पुंसः] आत्माकी [ननु किम् अनुपलब्धिः भाति] प्राप्ति नहीं होती है [कि च उपलब्धिः] या होती है ?

भाषार्थः—यदि अपने स्वरूपका अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है; यदि परवस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती । अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किन्तु उसे भूल रहा है; यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है । यहाँ छह मासके अभ्यासकी बात कही है इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि इतना ही समय लगेगा । उसकी प्राप्ति तो अतर्मुहूर्तमात्रमें ही हो सकती है, परन्तु यदि शिष्यको बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है । यदि समझनेमें अधिक काल लगे

कथंचिदन्वयप्रतिभासेष्यन्वयवसानादयः पुद्गलस्वभावा इति चेत्—

अट्टविहं पि य कम्मं सत्त्वं पोग्गलमयं जिणा वेत्ति ।

जस्स फलं तं वुच्चदि दुःखं ति विपच्चमारणस्स ॥४५॥

अष्टविधमपि च कर्म मयं पुद्गलमयं जिना ब्रुवन्ति ।

यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥४५॥

अध्यवसानादिभावनिरवर्तकमष्टविधमपि च कर्म समस्तमेव पुद्गलमयमिति किल सकलज्ञप्तिः । तस्य तु यद्विपाककाष्ठामधिरूढस्य फलत्वेनाभिलष्यते तदनाकुलत्वलक्षणासौख्या-
ख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं; तदंतःपातिन एव किलाकुलत्वलक्षणा अध्यवसानादि-
भावाः । ततो न ते चिदन्वयविभ्रमेऽप्यात्मस्वभावाः किंतु पुद्गलस्वभावाः ।

तो छहमाससे अधिक नहीं लगेगा; इसलिये यहाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहलका त्याग करके इसमें लग जानेसे शीघ्र ही स्वरूपकी प्राप्ति हो जायेगी ऐसा उपदेश है । ३४।

अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसानादि भावोंको जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्यस्वभावको जीव कहा; तो यह भाव भी कथंचित् चैतन्यके साथ ही सम्बन्ध रखनेवाले प्रतिभासित होते हैं, (वे चैतन्यके अतिरिक्त जड़के तो दिखाई नहीं देते,) तथापि उन्हें पुद्गलके स्वभाव क्यों कहा ? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं:—

रे ! कर्म अष्ट प्रकारका. जिन मयं पुद्गलमय कहें ।

परिपाकमें जिन कर्मका फल दुःख नाम प्रसिद्ध है ॥४५॥

गाथार्थः—[अष्टविधम् अपि च] आठों प्रकारका [कर्म] कर्म [सर्वं] सब [पुद्गलमयं] पुद्गलमय है ऐसा [जिनाः] जिनेन्द्रभगवान् सर्वज्ञदेव [ब्रुवन्ति] कहते हैं—[यस्य विपच्यमानस्य] जो पक्व होकर उदयमें आनेवाले कर्मका [फलं] फल [तत्] प्रसिद्ध [दुःखम्] दुःख है [इति उच्यते] ऐसा कहा है ।

टीकाः—अध्यवसानादि समस्त भावोंको उत्पन्न करनेवाला जो आठों प्रकारका ज्ञानावरणादि कर्म है वह सभी पुद्गलमय है ऐसा सर्वज्ञका वचन है । विपाककी मर्यादाको प्राप्त उस कर्मके फलरूपसे जो कहा जाता है वह, (अर्थात् कर्मफल) अनाकुलतालक्षण—सुखनामक आत्मस्वभावसे विलक्षण है इसलिये, दुःख है । उस दुःखमें ही आकुलतालक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं; इसलिये, यद्यपि वे चैतन्यके साथ सम्बन्ध होनेका भ्रम उत्पन्न करते हैं तथापि, वे आत्मस्वभाव नहीं हैं किन्तु पुद्गलस्वभाव हैं ।

यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कथं जीवत्वेन सूचिता इति चेत्—

व्यवहारस्स दरीसणमुवएसो वणिणवो जिणवरेंहि ।

जीवा एवे सव्वे अज्झवसानादयो भावा ॥४६॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥४६॥

सर्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्भगवद्भिः सकलैः प्रज्ञतं तदभूतार्थस्यापि व्यवहारस्यापि दर्शनम् । व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेव म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव । तमन्तरेण तु शरीराजीवस्य परमार्थतो भेददर्शनात्प्रसस्थावराणां भस्मन इव निःशंकमुपमर्दनेन हिंसाभावादुभवत्येव बंधस्याभावः । तथा रक्तद्विष्टविमूढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति रागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात् भवत्येव मोक्षस्याभावः ।

भाषार्थः—जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दुःखरूप परिणामित होता है और दुःखरूप भाव है वह अध्यवसान है इसलिये दुःखरूप भावोंमें (अध्यवसानमें) चेतनताका भ्रम उत्पन्न होता है । परमार्थसे दुःखरूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है इसलिये जड़ ही है ।

अब प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव हैं वे पुद्गलस्वभाव हैं तो सर्वज्ञके आगममें उन्हें जीवरूप क्यों कहा गया है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैंः—

व्यवहार ये दिग्गला दिया, जिनंदेवके उपदेशमें ।

ये सर्व अध्यवमान आदिक, भावको जँह जिव कहे ॥४६॥

गाथार्थः—[एते सर्वे] यह सब [अध्यवसानादयः भावाः] अध्यवसानादि भाव [जीवाः] जीव हैं इसप्रकार [जिनवरैः] जिनेन्द्रदेवने [उपदेशः वर्णितः] जो उपदेश दिया है सो [व्यवहारस्य दर्शनम्] व्यवहारनय दिखाया है ।

टीकाः—यह सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं ऐसा जो भगवान् सर्वज्ञदेवने कहा है वह, यद्यपि व्यवहारनय अभूतार्थ है तथापि, व्यवहारनयको भी बताया है; क्योंकि जैसे म्लेच्छोंकी म्लेच्छभाषा वस्तुस्वरूप बतलाती है उसीप्रकार व्यवहारनय व्यवहारी जीवोंको परमार्थका कहनेवाला है इसलिये अपरमार्थभूत होनेपर भी, धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेके लिये वह (व्यवहारनय) बतलाना न्यायसंगत ही है । परन्तु यदि व्यवहारनय न बताया जाये तो, परमार्थसे (निश्चयनयसे) शरीरसे जीवको भिन्न बताया

नय केन दृष्टेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्—

राया हृ णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।
ववहारेण वु उच्चवि तत्थेक्को णिग्गदो राया ॥४७॥
एमेव य ववहारो अज्झवसानादिअण्णभावानां ।
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेक्को णिच्छिदो जीवो ॥४८॥

राजा खलु निर्गत इत्येष बलसमुदयस्यादेशः ।
व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निर्गतो राजा ॥४७॥
एवमेव च व्यवहारोऽध्यवसानादन्यभावानाम् ।
जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको निश्चितो जीवः ॥४८॥

जानेपर भी, जैसे भस्मको मसल देनेसे हिंसाका अभाव है उसीप्रकार, तसस्वावर जीवोंको निःशंकतया मसल देने—कुचल देने (घात करने) में भी हिंसाका अभाव ठहरेगा और इस कारण बंधका ही अभाव सिद्ध होगा; तथा परमार्थके द्वारा जीव रागद्वेषमोहसे भिन्न बताया जानेपर भी, 'रागी, द्वेषी, मोही जीव कर्मसे बंधता है उसे छुड़ाना'—इसप्रकार मोक्षके उपायके ग्रहणका अभाव हो जायेगा और इससे मोक्षका ही अभाव होगा । (इसप्रकार यदि व्यवहारनय न बताया जाय तो बन्ध मोक्षका ही अभाव ठहरता है ।)

भाषार्थः—परमार्थनय तो जीवको शरीर तथा रागद्वेषमोहसे भिन्न कहता है । यदि इसीका एकान्त ग्रहण किया जाये तो शरीर तथा रागद्वेषमोह पुद्गलमय सिद्ध होंगे तो फिर पुद्गलका घात करनेसे हिंसा नहीं होगी तथा रागद्वेषमोहसे बन्ध नहीं होगा । इसप्रकार, परमार्थसे जो संसार मोक्ष दोनोंका अभाव कहा है एकान्तसे यह ही ठहरेगा, किन्तु ऐसा एकान्तरूप वस्तुका स्वरूप नहीं है; अवस्तुका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण अवस्तुरूप ही है । इसलिये व्यवहारनयका उपदेश न्यायप्राप्त है । इसप्रकार स्याद्वादसे दोनों नयोंका विरोध मिटाकर श्रद्धान करना सो सम्भवत्व है ।

अब शिष्य पूछता है कि व्यवहारनय किस दृष्टान्तसे प्रवृत्त हुआ है ? उसका उत्तर कहते हैंः—

“निर्गमन इमं नृपका हुआ,”—निर्देश सैन्यसमूहमें ।

व्यवहारसे कहलाय यह, पर भूष इममें एक है ॥४७॥

त्यों सर्व अध्यवसान आदिक, अन्यभाव जु जीव है ।

—शास्त्रन किया व्यवहार, पर वहाँ जीव निश्चय एक है ॥४८॥

भाषार्थः—जैसे कोई राजा सेनासहित निकला वही [राजा खलु निर्गतः] 'यह राजा निकला'

[इति एषः] इसप्रकार जो यह [बलसमुदयस्य] सेनाके समुदायको [आदेशः] कहा जाता है सो

यथैष राजा पाँच योजनान्यभिव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पाँचयोजनान्यभिव्याप्तुमशक्य-
त्वाद्यवहारिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः, परमार्थतस्त्वेक एव राजा; तथैष जीवः समग्रं
रागग्राममभिव्याप्य प्रवर्तते इत्येकस्य समग्रं रागग्राममभिव्याप्तुमशक्यत्वाद्यवहारिणामप्य-
वसानादिष्वन्यभावेषु जीव इति व्यवहारः, परमार्थतस्त्वेक एव जीवः ।

यद्येवं तर्हि किं लक्षणोऽसावेकष्टंकोत्कीर्णः परमार्थजीव इति पृष्टः प्राह—

अरसमरूपमगंधं अश्वत्तं चेदरागगुणमसदं ।

जाण अलिङ्गग्रहणं जीवमणिद्विदुसंठारां ॥४६॥

अरसमरूपमगंधमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम् ।

जानील्लिङ्गग्रहणं जीवमनिदिष्टमस्थानम् ॥४७॥

वह [व्यवहारेण तु उच्यते] व्यवहारसे कहा जाता है, [तत्र] उस सेनामें (वास्तवमें) [एकः
निर्गतः राजा] राजा तो एक ही निकला है; [एवम् एव च] इसीप्रकार [अध्यवसानाद्यन्य-
भावानाम्] अध्यवसानादि अन्य भावोंको [जीवः इति] ‘(यह) जीव है’ इसप्रकार [सूत्रे]
परमागममें कहा है सो [व्यवहारः कृतः] व्यवहार किया है, [तत्र निश्चितः] यदि निश्चयसे विचार
किया जाये तो उनमें [जीवः एकः] जीव तो एक ही है ।

टीकाः—जैसे यह कहना कि यह राजा पाँच योजनके विस्तारमें निकल रहा है सो यह
व्यवहारीजनोंका सेनासमुदायमें राजा कह देनेका व्यवहार है क्योंकि एक राजाका पाँच योजनमें फैलना
अशक्य है; परमार्थसे तो राजा एक ही है, (सेना राजा नहीं है); उसीप्रकार यह जीव समग्र (समस्त)
रागग्राममें (—रागके स्थानोंमें) व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है ऐसा कहना वह, व्यवहारीजनोंका
अध्यवसानादिक भावोंमें जीव कहनेका व्यवहार है, क्योंकि एक जीवका समग्र रागग्राममें व्याप्त होना
अशक्य है; परमार्थसे तो जीव एक ही है, (अध्यवसानादिक भाव जीव नहीं है) ।

अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसानादि भाव जीव नहीं हैं तो एक, टंकोत्कीर्ण, परमार्थस्वरूप
जीव कैसा है ? उसका लक्षण क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर कहते हैंः—

जीव चेतनागुण, शब्द-रस-रूप-गंध-व्यक्तिविहीन है ।

निर्दिष्ट नहिं संस्थान उक्ता, ग्रहण नहिं है लिङ्गसे ॥४९॥

नामार्थः—हे भव्य ! तू [जीवम्] जीवको [अरसम्] रसरहित, [अरूपम्] रूपरहित,
[अगन्धम्] गन्धरहित, [अव्यक्तम्] अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियगोचर नहीं ऐसा, [चेतनागुणम्]

यः सखु पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुण्येभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमरसगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्रव्येन्द्रियावष्टंभेनारसनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनारसनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेनारमनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रसपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाच्चारसः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरूपगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुण्येभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमरूपगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्रव्येन्द्रियावष्टंभेनारूपणात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनारूपणात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेनारूपणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रूपपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं रूपरूपेणापरिणमनाच्चारूपः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगंधगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुण्येभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमगंधगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्रव्येन्द्रियावष्टंभेनारगंधनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनारगंधनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलगंध-

चेतना जिसका गुण है ऐसा, [अशब्दम्] शब्दरहित, [अलिङ्गप्रहणं] किसी चिह्नसे ग्रहण न होनेवाला और [अनिदिष्टसंस्थानम्] जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा [जानीहि] जान ।

टीका:—जीव निश्चयसे पुद्गलद्रव्यसे भिन्न है इसलिये उसमें रसगुण विद्यमान नहीं है अतः वह अरस है । १। पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेसे स्वयं भी रसगुण नहीं है इसलिये अरस है । २। पर, अर्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामित्व भी उसके नहीं है इसलिये वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता । अतः अरस है । ३। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो उसके क्षायोपशमिक भावका भी अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता इसलिये अरस है । ४। समस्त विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक रसवेदनापरिणामको पाकर रस नहीं चखता इसलिये अरस है । ५। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका (—एकरूप होनेका) निषेध होनेसे रसके ज्ञानरूपमें परिणमित होने पर भी स्वयं रसरूप परिणमित नहीं होता इसलिये अरस है । ६। इसप्रकार छह तरहके रसके निषेधसे वह अरस है ।

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें रूपगुण विद्यमान नहीं है इसलिये अरूप है । १। पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं भी रूपगुण नहीं है इसलिये अरूप है । २। परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामीपना भी उसे नहीं होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता इसलिये अरूप है । ३। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आवे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता इसलिये अरूप है ।

वेदनापरिणामापन्नत्वेनागंधनात्, सकलशेषज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्व्युत्पत्तिपरिणतत्वेपि स्वयं गंधरूपेणापरिणमनाच्चागंधः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्पर्शगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुण्येभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमस्पर्शगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्-द्रव्येन्द्रियावष्टंभेनास्पर्शनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावोद्विद्यावलंबेनास्पर्शनात्, सकल-शेषज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्स्पर्शपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं स्पर्शरूपेणापरिणमनाच्चास्पर्शः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानशब्दपर्यायत्वात्, पुद्गलद्रव्यपर्याय्येभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमशब्द-पर्यायत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्द्रव्येन्द्रियावष्टंभेन शब्दाश्रवणात्, स्वभावतः

।४। सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक रूपवेदनापरिणामको प्राप्त होकर रूप नहीं देखता इसलिये अरूप है ।५। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे रूपके ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं रूपरूपसे नहीं परिणमता इसलिये अरूप है ।६। इसतरह छह प्रकारसे रूपके निषेधसे वह अरूप है ।

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें गंधगुण विद्यमान नहीं है इसलिये अगंध है ।१। पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं भी गंधगुण नहीं है इसलिये अगंध है ।२। परमार्थतः पुद्गलद्रव्यका स्वामीपना भी उसे नहीं होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता इसलिये अगंध है ।३। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आवे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी गंध नहीं सूंघता अतः अगंध है ।४। सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक गंधवेदनापरिणामको प्राप्त होकर गंध नहीं सूंघता अतः अगंध है ।५। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे गंधके ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं गंधरूप नहीं परिणमता अतः अगंध है ।६। इसतरह छह प्रकारसे गंधके निषेधसे वह अगंध है ।

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें स्पर्शगुण विद्यमान नहीं है इसलिये अस्पर्श है ।१। पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं भी स्पर्शगुण नहीं है अतः अस्पर्श है ।२। परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामीपना भी उसे नहीं होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी स्पर्शको नहीं स्पर्शता अतः अस्पर्श है ।३। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आवे तो क्षायोपशमिक भावका भी उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी स्पर्शको नहीं स्पर्शता अतः अस्पर्श है ।४। सकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक स्पर्शवेदनापरिणामको प्राप्त होकर स्पर्शको नहीं स्पर्शता अतः अस्पर्श है ।५। (उसे

भायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेन शब्दाश्रवणात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभाव-
त्वात्केवलशब्दवेदनापरिणामाप्रत्वेन शब्दाश्रवणात्, सकलज्ञेयज्ञायकज्ञादात्म्यस्य निषेधा-
च्छब्दपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं शब्दरूपेणापरिणमनाच्चाशब्दः । द्रव्यांतराब्धशरीर-
संस्थानेनैव संस्थान इति निर्देष्टुमशक्यत्वात्, नियतस्वभावेनानिपक्षसंस्थानानंतशरीरवर्तित्वात्,
संस्थाननामकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु निर्दिश्यमानत्वात्, प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्तु-
तत्त्वसंवलितसहजसंवेदनशक्तित्वेऽपि स्वयमखिललोकसंवलनशून्योपजायमाननिर्मलानुभूति-
तयात्यंतमसंस्थानत्वाच्चा निर्दिष्टसंस्थानः । षड्द्रव्यात्मकलोकज्ज्ञेयाद्रूपत्वादित्यत्वात्,
कप.यचक्राद्भावकाद्व्यक्तादन्यत्वात्, चित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात्, भणिकव्यक्ति-

समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे स्पर्शके ज्ञानरूप परिणामित होनेपर भी स्वयं स्पर्शरूप नहीं परिणमता अतः अस्पर्श है । ६। इसतरह छह प्रकारसे स्पर्शके निषेधसे वह ग्रम्पर्श है ।

इसप्रकार, जीव वास्तवमें पुद्गलद्रव्यसे अन्य होनेके कारण उसमें शब्दपर्याय विद्यमान नहीं है अतः अशब्द है । १। पुद्गलद्रव्यकी पर्यायोमे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं भी शब्दपर्याय नहीं है अतः अशब्द है । २। परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामीपना भी उसे नहीं होनेसे वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता अतः अशब्द है । ३। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमें आवे तो क्षायोपशमिक भावका भी उस अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बन द्वारा भी शब्द नहीं सुनता अतः अशब्द है । ४। मकल विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक शब्दवेदनापरिणामको प्राप्त होकर शब्द नहीं सुनता अतः अशब्द है । ५। (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परन्तु) मकल ज्ञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे शब्दके ज्ञानरूप परिणामित होनेपर भी स्वयं शब्दरूप नहीं परिणमता अतः अशब्द है । ६। इसतरह छह प्रकारसे शब्दके निषेधसे वह अशब्द है ।

(अब 'अनिदिष्टसंस्थान' विशेषणको समझते हैं:—) पुद्गलद्रव्यरचित शरीरके संस्थान (आकार) से जीवको संस्थानवाला नहीं कहा जा सकता इसलिये जीव अनिदिष्टसंस्थान है । १। अपने नियत स्वभावसे अनियत संस्थानवाले अनन्त शरीरोंमें रहता है इसलिये अनिदिष्टसंस्थान है । २। संस्थान नामकर्मका विपाक (फल) पुद्गलोंमें ही कहा जाता है (इसलिये उसके निमित्तसे भी आकार नहीं है) इसलिये अनिदिष्टसंस्थान है । ३। भिन्न भिन्न संस्थानरूपसे परिणामित समस्त वस्तुओंके स्वरूपके साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदनशक्ति सम्बन्धित (अर्थात् तदाकार) है ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोकके मिलापसे (—सम्बन्धसे) रहित निर्मल (ज्ञानमात्र) अनुभूति हो रही है ऐसा होनेसे स्वयं अत्यन्तरूपसे संस्थान रहित है इसलिये अनिदिष्टसंस्थान है । ४। इसप्रकार चार हेतुओंसे संस्थानका निषेध कदा ।

मात्राभावात्, व्यक्ताव्यक्तविभिन्नप्रतिभासेपि व्यक्तास्पर्शत्वात्, स्वयमेव हि बहिरंतःस्फुटमनु-
भूयमानत्वेपि व्यक्तोपेक्षणेन प्रथोत्तमानत्वाच्चाव्यक्तः । रसरूपगंधस्पर्शशब्दसंस्थानव्यक्तत्वा-
भावेपि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलिगग्रहणः । ममस्तविप्रति-
पक्षिप्रमाथिना विवेचकजनसमर्पितसर्वस्वेन सकलमपि लोकालोकं कवलीकृत्यात्यंतसौहित्य-
मंधरेणैव सकलकालमेव मनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन स्वयमनुभूयमानेन
चेतनागुणेन नित्यमेवांतःप्रकाशमानत्वात् चेतनागुणश्च । स खलु भगवानमलालोक इहैकष्टं-
कोत्कीर्णः प्रत्यग्योतिर्जीवः ।

(अब 'अव्यक्त' विशेषणको सिद्ध करते हैं:—) छह द्रव्यस्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये अव्यक्त है । १। कषायोंका समूह जो भावकभाव व्यक्त है उससे जीव अन्य है इसलिये अव्यक्त है । २। चित्सामान्यमें चैतन्यको समस्त व्यक्तियाँ निमग्न (अन्तर्भूत) हैं इसलिये अव्यक्त है । ३। क्षणिक व्यक्तित्व नहीं है इसलिये अव्यक्त है । ४। व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेक मिश्रतरूपसे प्रतिभासित होनेपर भी वह केवल व्यक्तताको ही स्पर्श नहीं करता इसलिये अव्यक्त है । ५। स्वयं अपनेसे ही बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभवमें आ रहा है तथापि व्यक्तताके प्रति उदासीनरूपसे प्रकाशमान है इसलिये अव्यक्त है । ६। इसप्रकार छह हेतुओंसे अव्यक्तता सिद्ध की है ।

इसप्रकार रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तताका अभाव होनेपर भी स्वसंवेदनके बलसे स्वयं सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचरमात्रताके अभावाके कारण (जीवको) अलिगग्रहण कहा जाता है ।

अपने अनुभवमें आनेवाले चेतनागुणके द्वारा सदा अन्तरङ्गमे प्रकाशमान है इसलिये (जीव) चेतनागुणवाला है । वह चेतनागुण समस्त विप्रतिपत्तियोंको (जीवको अन्यप्रकारसे माननेरूप भ्रमोंको) नाश करनेवाला है, जिसने अपने सर्वस्व भेदज्ञानी जीवोंको सोप दिया है, जो समस्त लोकालोकको आसीद्ध करके मानों अत्यन्त तृप्तिसे उपशान्त हो गया हो इसप्रकार (अर्थात् अत्यन्त स्वरूप-सौख्यसे तृप्त तृप्त होनेके कारण स्वरूपमेंसे बाहर निकलनेका अनुद्यमी हो इसप्रकार) सर्व कालमें किंचित्मात्र भी चलायमान नहीं होता और इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित अन्यद्रव्यसे असाधारणता होनेसे जो (असाधारण) स्वभावभूत है ।

—ऐसा चैतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव है । जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा यह भगवान इस लोकमें एक, टंकोत्कीर्ण, भिन्न ज्योतिरूप विराजमान है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहकर ऐसे आत्माके अनुभवकी प्रेरणा करते हैं:—

(सामिनी)

सकलमपि विहायाह्वाय चिच्छक्तिरिक्तं
स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् ।
इममुपरि चरतं चारु विश्वस्य साक्षात्
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतम् ॥३५॥

(अनुष्ठुम्)

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयम् ।
अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥३६॥

जीवस्स णत्थि वण्णो ण वि गंधो एण वि रसो ण वि य फासो ।
एण वि रूवं एण सरोरं एण वि संठाणं ण संहणणं ॥५०॥

श्लोकार्थः—[चित्-शक्ति-रिक्तं] चित्शक्तिसे रहित [सकलम् अपि] अन्य समस्त भावोंको [अह्वाय] मूलसे [विहाय] छोड़कर [च] और [स्फुटतरम्] प्रगटरूपसे [स्वं चित्-शक्तिमात्रम्] अपने चित्शक्तिमात्र भावका [अवगाह्य] अवगाहन करके, [विश्वस्य उपरि] समस्त पदार्थसमूहरूप लोकके ऊपर [चारु चरतं] सुन्दर रीतिसे प्रवर्तमान ऐसे [इमम्] यह [परम्] एकमात्र [अनन्तम्] अविनाशी [आत्मानम्] आत्माका [आत्मो] अव्यात्मा [आत्मनि] आत्मामें ही [साक्षात् कलयतु] अभ्यास करो, साक्षात् अनुभव करो :—

भावार्थः—यह आत्मा परमार्थसे समस्त अन्यभावोंसे रहित चैतन्यशक्तिमात्र है; उसके अनुभवका अभ्यास करो ऐसा उपदेश है ॥३५॥

अब चित्शक्तिसे अन्य जो भाव हैं वे सब पुद्गलद्रव्यसम्बन्धी हैं; ऐसी आगेकी गाथाओंकी सूचनारूपसे श्लोक कहते हैं—

श्लोकार्थः—[चित्-शक्ति-व्याप्त-सर्वस्व-सारः] चैतन्यशक्तिसे व्याप्त जिसका सर्वस्व-सार है ऐसा [अयम् जीवः] यह जीव [इयान्] इतना मात्र ही है; [अतः अतिरिक्ताः] इस चित्शक्तिसे शून्य [अमी भावाः] जो ये भाव हैं [सब अपि] वे सभी [पौद्गलिकाः] पुद्गलजन्य हैं—पुद्गलके ही हैं ॥३६॥

ऐसे इन भावोंका व्याख्यान छह गाथाओंमें करते हैं—

नहिं वर्ण जीवके, गंध नहिं, नहिं स्पर्श, रस जीवके नहीं ।

नहिं रूप अर संहनन नहिं, संस्थान नहिं, तन भी नहीं ॥५०॥

जीवस्स णत्थि रागो एण वि दोसो एवे विज्जवे मोहो ।
 एणो पच्चया ण कम्मं एोकम्मं चावि से णत्थि ॥५१॥
 जीवस्स णत्थि वग्गो एण वग्गणा एवे फड्ढया केई ।
 णो अज्झप्पट्ठाणा एवे य अणुभागठाणाणि ॥५२॥
 जीवस्स एत्थि केई जोयट्ठाणा एण बंधठाणा वा ।
 एवे य उदयट्ठाणा एण मग्गणट्ठाणया केई ॥५३॥
 णो ठिदिबंधट्ठाणा जीवस्स ण संकित्तेसठाणा वा ।
 एवे विसोहिट्ठाणा एणो संजमलद्धिठाणा वा ॥५४॥
 एवे य जीवट्ठाणा एण गुणट्ठाणा य अत्थि जीवस्स ।
 जेएण दु एवे सव्वे पोग्गलदव्वस्स परिणामा ॥५५॥

नहिं राग जीवके, द्वेष नहिं, अरु मोह जीवके हे नहीं ।
 प्रत्यय नहीं, नहिं कर्म अरु नोक्कर्म भी जीवके नहीं ॥५१॥
 नहीं वर्ग जीवके, वर्गणा नहिं, कर्मसादक हे नहीं ।
 अध्यात्मस्थान न जीवके, अनुभागस्थान भी हे नहीं ॥५२॥
 जीवके नहीं कुल योगस्थान रु, बंधस्थान भी हे नहीं ।
 नहिं उदयस्थान न जीवके, अरु स्थान मार्गणाके नहीं ॥५३॥
 स्थितिवंधस्थान न जीवके, संक्लेशस्थान भी हे नहीं ।
 जीवके विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान भी हे नहीं ॥५४॥
 नहिं जीवस्थान भी जीवके गुणस्थान भी जीवके नहीं ।
 ये सब ही पुद्गल द्रव्यके, परिणाम हे जानो यही ॥५५॥

वाचार्थः—[जीवस्य] जीवके [बलं] बल [नास्ति] नहीं, [न अपि गंधः] गंध भी नहीं, [रसः अपि न] रस भी नहीं [च] और [स्वर्गः अपि न] स्वर्ग भी नहीं, [रूपं अपि न]

जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।
 नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननम् ॥५०॥
 जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।
 नो प्रत्यया न कर्म नोऽकर्म चापि तस्य नास्ति ॥५१॥
 जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पर्शकानि कानिचित् ।
 नो अध्यात्मस्थानानि नैव चातुभागस्थानानि ॥५२॥
 जीवस्य न संति कानिचिद्योगस्थानानि न बंधस्थानानि वा ।
 नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित् ॥५३॥
 नो स्थितिवंधस्थानानि जीवस्य न संक्लेशस्थानानि वा ।
 नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥५४॥
 नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य ।
 येन त्वेते मये पृथगलङ्कारस्य परिणामाः ॥५५॥

रूप भी नहीं, [न शरीरं] शरीर भी नहीं, [संस्थानं अपि न] संस्थान भी नहीं, [संहननम् न] संहनन भी नहीं; [जीवस्य] जीवके [रागः नास्ति] राग भी नहीं, [द्वेषः अपि न] द्वेष भी नहीं, [मोहः] मोह भी [न एव विद्यते] विद्यमान नहीं, [प्रत्ययाः नो] प्रत्यय (भालव) भी नहीं, [कर्म न] कर्म भी नहीं [च] और [नोऽकर्म अपि] नोऽकर्म भी [तस्य नास्ति] उसके नहीं है; [जीवस्य] जीवके [वर्गः नास्ति] वर्ग नहीं, [वर्गणा न] वर्गणा नहीं, [कानिचित् स्पर्शकानि न एव] कोई स्पर्शक भी नहीं, [अध्यात्मस्थानानि नो] अध्यात्मस्थान भी नहीं [च] और [अतुभागस्थानानि] अतुभागस्थान भी [न एव] नहीं है; [जीवस्य] जीवके [कानिचित् योगस्थानानि] कोई योगस्थान भी [न संति] नहीं [वा] अथवा [बंधस्थानानि न] बंधस्थान भी नहीं, [च] और [उदयस्थानानि] उदयस्थान भी [न एव] नहीं, [कानिचित् मार्गणास्थानानि न] कोई मार्गणास्थान भी नहीं है; [जीवस्य] जीवके [स्थितिवंधस्थानानि नो] स्थितिवंधस्थान भी नहीं [वा] अथवा [संक्लेशस्थानानि न] संक्लेशस्थान भी नहीं, [विशुद्धिस्थानानि] विशुद्धिस्थान भी [न एव] नहीं [वा] अथवा [संयमलब्धिस्थानानि] संयमलब्धिस्थान भी [नो] नहीं है; [च] और [जीवस्य] जीवके [जीवस्थानानि] जीवस्थान भी [न एव] नहीं [वा] अथवा [गुणस्थानानि] गुणस्थान भी [न संति] नहीं है; [येन तु] क्योंकि [एते सर्वे] यह सब [पृथगलङ्कारस्य] पृथगलङ्कारके [परिणामाः] परिणाम हैं :

यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः श्वेतो वा वर्णः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्य-परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः सुरभिर्दूरभिर्वा गंधः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः कटुकः कषायः तिक्तोऽम्लो मधुरो वा रसः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः स्निग्धो रूक्षः शीतः उष्णो गुर्ल्लुग्मृदुः कठिनो वा स्पर्शः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्रं रूपं तन्नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यदौदारिकं वैक्रियिकमाहारकं तैजसं कर्मणं वा शरीरं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्समचतुरस्रं न्यग्रोधपरिमंडलं स्वाति कुब्जं वामनं हुंडं वा संस्थानं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यद्वज्रवंभनाराचं वज्रनाराचं नाराचमर्धनाराचं कीलिका असंप्राप्तानुपाटिका वा संहननं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूते-

टीकाः—जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यका परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १। जो सुगन्ध और दुर्गन्ध है वह सर्व ही जीवकी नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यका परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २। जो कड़वा, कषायला, चरपरा, खट्टा और मोठा रस है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ३। जो चिकना, रूखा, ठण्डा, गर्म, भारी, हलका, कोमल अथवा कठोर स्पर्श है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ४। जो स्पर्शादि सामान्यपरिणाममात्र रूप है वह जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ५। जो औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस अथवा कर्मण शरीर है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ६। जो समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन अथवा हुंडक संस्थान है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ७। जो वज्रवंभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलिका अथवा असंप्राप्तानुपाटिका संहनन है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ८। जो प्रीतिरूप राग है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलपरिणाममय है इसलिये (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ९। जो अप्रीतिरूप द्वेष है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १०। जो यथायं तत्त्वकी अप्रतिपत्तिरूप (अप्राप्तिरूप) मोह है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । ११। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग जिसके लक्षण हैं ऐसे जो प्रत्यय (भाव) वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि

भिन्नत्वात् । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । योऽप्रीतिरूपो द्वेषः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यस्तत्त्वाप्रतिपक्षिरूपो मोहः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । ये मिथ्यात्वाविरतिक्रियायोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेऽपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यद् ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीयवेदनीयमोहनीयायुर्नाभगोत्रांतरायरूपं कर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्पटुपर्याप्तित्रिचरीरयोग्यवस्तुरूपं नोकर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः शक्तिसमूहलक्षणा वर्गः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । या वर्गसमूहलक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि मंदतीव्ररसकर्मदलविशिष्टन्यासलक्षणानि स्पर्धकानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वपरैकत्वाध्यासे सति विशुद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कायवाङ्मनोवर्गणा-

वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १२। जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायरूप कर्म है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १३। जो छह पर्याप्तियोग्य और तीन शरीरयोग्य वस्तु (पुद्गलस्कंध) रूप नोकर्म है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १४। जो कर्मके रसकी शक्तियोंका (अर्थात् अविभागप्रतिच्छेदोंका) समूहरूप वर्ग है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १५। जो वर्गोंका समूहरूप वर्गणा है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १६। जो मन्दतीव्ररसवाले कर्मसमूहके विशिष्ट न्यास (जमाव) रूप (वर्गणाके समूहरूप) स्पर्धक है वह सर्व ही जीवके नहीं हैं; क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १७। स्वपरके एकत्वका अध्यास (निश्चय) हो तब (वर्तने पर), विशुद्ध चैतन्यपरिणामसे भिन्नरूप जिनका लक्षण है ऐसे जो अध्यात्मस्थान हैं वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १८। भिन्न भिन्न प्रकृतियोंके रसके परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे जो अनुभागस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी)

परिस्पन्दलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वफलसंपादनसमर्थकर्म-
बन्धस्थलक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शनलेश्याभ्रव्यसम्यक्त्व-
संज्ञाहरलक्षणानि मार्गणास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालान्तरसहत्वलक्षणानि स्थितिबंधस्थानानि
तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि संक्लेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि-
णाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि चारित्रमोह-
विपाकक्रमनिवृत्तिलक्षणानि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्य-

अनुभूतिसे भिन्न है । १६। काय, वचन और मनोवर्गणाका कम्पन जिनका लक्षण है ऐसे जो योगस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २०। भिन्न, भिन्न प्रकृतियोंके परिणाम जिनका लक्षण है ऐसे जो बन्धस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २१। अपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थ कर्म-भवस्था जिनका लक्षण है ऐसे जो उदयस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २२। गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भ्रव्य, सम्यक्त्व, सज्ञा और आहार जिनका लक्षण है ऐसे जो मार्गणास्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २३। भिन्न भिन्न प्रकृतियोंका अमुक मर्यादा तक कालान्तरमें साथ रहना जिनका लक्षण है ऐसे जो स्थितिवन्धस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २४। कषायोंके विपाककी अतिशयता जिनका लक्षण है ऐसे जो संक्लेशस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २५। कषायोंके विपाककी मन्दता जिनका लक्षण है ऐसे जो विशुद्धिस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २६। चारित्रमोहके विपाककी क्रमशः निवृत्ति जिनका लक्षण है ऐसे जो संयमलब्धिस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २७। पर्याप्त एवं अपर्याप्त ऐसे बादर-
सूक्ष्म एकैन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी-असंज्ञी पचेन्द्रिय जिनका लक्षण है, ऐसे जो

परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि पर्याप्तापर्याप्तबादरस्रक्ष्मैर्केन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रिय-
चतुरिन्द्रियसंश्लेषसंक्षिपंचेन्द्रियलक्षणानि जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्य-
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्ट्य-
संयतसम्यग्दृष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयतापूर्वकरणोपशमकक्षपकानि वृत्तिबादरसांपरायोप-
शमकक्षपकक्ष्मसांपरायोपशमकक्षपकोपशांतकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि
गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् ।

(शालिनी)

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा

भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवातस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी

नो दृष्टाः स्पृष्टष्टमेकं परं स्यात् ॥३७॥

जीवस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे
भिन्न है ॥२८॥ मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत,
प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण—उपशमक तथा क्षपक, अनिवृत्तिबादर—सांपराय—उपशमक तथा
क्षपक, सूक्ष्मसांपराय—उपशमक तथा क्षपक, उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली और अयोगकेवली
जिनका लक्षण है ऐसे जो गुणस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय
होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न हैं ॥२९॥ (इसप्रकार ये समस्त ही पुद्गलद्रव्यके परिणाममय भाव
हे; वे सब, जीवके नहीं हैं । जीव तो परमार्थसे चैतन्यशक्तिमात्र है ।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[वर्य—आद्याः] जो वर्णादिक [वा] अथवा [राग मोह—आदयः वा]
रागमोहादिक [भावाः] भाव कहे [सर्व एव] वे सब ही [अस्य पुंसः] इस पुरुष (आत्मा से
[भिन्नाः] भिन्न हैं [तेन एव] इसलिये [अन्तःतत्त्वतः पश्यतः] अन्तर्दृष्टिसे देखनेवालेको
[अस्मी नो दृष्टाः स्युः] यह सब दिखाई नहीं देते, [एकं परं दृष्टं स्यात्] मात्र एक सर्वोपरि तत्त्व ही
दिखाई देता है—केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अभेदरूप आत्मा ही दिखाई देता है ।

भार्यार्थः—परमार्थनय अभेद ही है इसलिये इस दृष्टिसे देखनेपर भेद नहीं दिखाई देता; इस
नयकी दृष्टिमें पुरुष चैतन्यमात्र ही दिखाई देता है । इसलिये वे समस्त ही वर्णादिक तथा रागादिक भाव
पुरुषसे भिन्न ही हैं ।

ये वर्यसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त जो भाव हैं उनका स्वरूप विशेषरूपसे जानना हो तो गोम्मटसार
आदि ग्रन्थोंसे जान लेना ॥३७॥

ननु वर्णादयो यद्यमी न संति जीवस्य तदा तन्त्रातरे कथं संतीति प्रज्ञाप्यते इति चेत्—

व्यवहारेण तु एवे जीवस्स हवंति वर्णमादीया ।

गुणैराणंता भावा न तु केई निश्चयनयस्स ॥५६॥

व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्णाद्याः ।

गुणस्थानांता भावा न तु केचिन्निश्चयनयस्य ॥५६॥

इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वाजीवस्य पुद्गलसंयोगवशादनादिप्रसिद्धबंध-
पर्यायस्य कुसुम्भरक्तस्य कार्पासिकवासस इवौपाधिकं भावमवलम्ब्योत्प्लवमानः परभावं परस्य
विदधाति । निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावमवलम्ब्योत्प्लवमानः
परभावं परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण वर्णादयो गुणस्थानान्ता भावा जीवस्य
सन्ति निश्चयेन तु न सन्तीति युक्ता प्रज्ञप्तिः ।

अब शिष्य पूछता है कि—यदि यह वर्णादिक भाव जीवके नहीं हैं तो अन्य सिद्धान्तग्रन्थोंमें ऐसा
कैसे कहा गया है कि 'वे जीवके हैं' ? उसका उत्तर गाथारूपमें कहते हैं:—

वर्णादि गुणस्थानांत भाव तु, जीवके व्यवहारसं ।

पर कोई भी ये भाव नहीं हैं जीवके निश्चयविषे ॥५६॥

गाथार्थः—[एते] यह [वर्णाद्याः गुणस्थानांताः भावाः] वर्णसे लेकर गुणस्थानपर्यंत जो
भाव कहे गये वे [व्यवहारेण तु] व्यवहारनयसे तो [जीवस्य भवंति] जीवके हैं (इसलिये सूत्रमें
कहे गये हैं), [तु] किन्तु [निश्चयनयस्य] निश्चयनयके मतमें [केचित् न] उनमें से कोई भी
जीवके नहीं हैं ।

टीका:—यहाँ, व्यवहारनय पर्यायाश्रित होनेसे, सफेद रूईसे बना हुआ वस्त्र जो कि कुसुम्बी
(लाल) रङ्गसे रंगा हुआ है ऐसे वस्त्रके औपाधिक भाव (लाल रङ्ग) की भाँति, पुद्गलके संयोगवश
अनादि कालसे जिसकी बंधपर्याय प्रसिद्ध है ऐसे जीवके औपाधिक भाव (—वर्णादिक) का अवलम्बन
लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, (वह व्यवहारनय) दूसरेके भावको दूसरेका कहता है; और निश्चयनय
द्रव्याश्रित होनेसे, केवल एक जीवके स्वाभाविक भावका अवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, दूसरेके
भावको किंचित्मात्र भी दूसरेका नहीं कहता, निषेध करता है । इसलिये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यंत जो
भाव हैं वे व्यवहारनयसे जीवके हैं और निश्चयनयसे जीवके नहीं हैं ऐसा (भगवानका स्याद्वादयुक्त)
कथन योग्य है ।

कृतो जीवस्य वर्णादयो निश्चयेन न संतीति चेद्—

एदेहि य सम्बन्धो जहेव खीरोदयं मुरोदववो।

ण य होंति तस्स तारिण दु उवओगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥

एतैश्च सम्बन्धो यथैव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः ।

न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिकी यस्मात् ॥५७॥

यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतया सलिलादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावान्न निश्चयेन सलिलमस्ति । तथा वर्णादिपुद्गलद्रव्यपरिणाममिश्रितस्यास्यात्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया सर्वद्रव्येभ्योऽधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावान्न निश्चयेन वर्णादिपुद्गलपरिणामाः सन्ति ।

अब फिर शिष्य पूछता है कि वर्णादिक निश्चयसे जीवके क्यों नहीं हैं ? इसका कारण कहिये । इसका उत्तर गायारूपसे कहते हैं:—

इन भावसे संबंध जीवका. क्षीर जलवत् जानना ।

उपयोग गुणसे अधिक. निम्नसे भाव कोह न जीवका ॥५७॥

गाथाार्थ.—[एतैः च सम्बन्धः] इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका 'सम्बन्ध' [क्षीरोदक यथा एव] दूध और पानीका एकक्षेत्रावगाहरूप सयोगसम्बन्ध है ऐसा [ज्ञातव्यः] जानना [च] और [तानि] वे [तस्य तु न भवन्ति] उस जीवके नहीं हैं [यस्मात्] क्योंकि जीव [उपयोग-गुणाधिकः] उनसे उपयोगगुणसे अधिक है (—वह उपयोग गुणके द्वारा भिन्न ज्ञात होता है) ।

टीका:—जैसे—जलमिश्रित दूधका, जलके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप सम्बन्ध होनेपर भी, स्वलक्षणभूत दुग्धत्व—गुणके द्वारा व्याप्त होनेसे दूध जलसे अधिकपनेसे प्रतीत होता है; इसलिये, जैसा अग्निका उष्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा जलके साथ दूधका सम्बन्ध न होनेसे, निश्चयसे जल दूधका नहीं है; इसप्रकार—वर्णादिक पुद्गलद्रव्यके परिणामोंके साथ मिश्रित इस आत्माका, पुद्गलद्रव्यके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप सम्बन्ध होनेपर भी, स्वलक्षणभूत उपयोगगुणके द्वारा व्याप्त होनेसे आत्मा सर्व द्रव्योसे अधिकपनेसे (—परिपूर्णपनेसे) प्रतीत होता है; इसलिये, जैसा अग्निका उष्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा वर्णादिके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये निश्चयसे वर्णादिक पुद्गलपरिणाम आत्माके नहीं हैं ।

कथं तर्हि व्यवहारोऽविरोधक इति चेत्—

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोका भणंति व्यवहारी ।
 मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥५८॥
 तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं ।
 जीवस्स एस वण्णो जिणोहिं व्यवहारदो उत्तो ॥५९॥
 गंधरसफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य ।
 सव्वे व्यवहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति ॥६०॥

पथि मुख्यमाणं दृष्ट्वा लोका भणंति व्यवहारिणः ।
 मुख्यते एष पंथा न च पंथा मुख्यते कश्चित् ॥५८॥
 तथा जीवे कर्मणां नो कर्मणां च दृष्ट्वा वर्णम् ।
 जीवस्यैष वर्णो जिनैर्व्यवहारतः उत्तः ॥५९॥
 गंधरसस्पर्शरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च ।
 सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयद्वारा व्यवदिशन्ति ॥६०॥

अब यहाँ प्रश्न होता है कि इसप्रकार तो व्यवहारनय और निश्चयनयका विरोध आता है; अविरोध कैसे कहा जा सकता है? इसका उत्तर दृष्टान्तद्वारा तीन गाथाओंमें कहते हैं:—

देखा लुटानं पंथमें को, 'पंथ ये लुटान हैं'—
 जनगण कहे व्यवहारसे, नहिं पंथ को लुटान हैं ॥५८॥
 त्यों वर्ण देखा जीवों इन कर्म अरु नो कर्मका ।
 जिनवर कहे व्यवहारसे, 'यह वर्ण है हम जीवका' ॥५९॥
 त्यों गंध, रस, रूप, स्पर्श, तन, संस्थान इत्यादिक सर्व ।
 भूतार्थदृष्टा पुरुषने, व्यवहारनयसे वर्णये ॥६०॥

गाथार्थः—[पथि मुख्यमाणं] जैसे मार्गमें जाते हुये व्यक्तिको लुटता हुआ [दृष्ट्वा] देखकर '[एष पंथा] यह मार्ग [मुख्यते] लुटता है,' इसप्रकार [व्यवहारिणः लोकाः] व्यवहारीजन [भणंति] कहते हैं; किन्तु परमार्थसे विचार किया जाये तो [कश्चित् पंथा] कोई

यथा पथि प्रस्थितं कंचित्सार्यं मुख्यमात्मबलोक्य तात्स्थ्याच्छुपचारेण मुख्यत एव पंथा इति व्यवहारिणां व्यवदेशेपि न निश्चयतो विनिष्ठाकाशदेशलक्षणः कश्चिदपि पंथा मुख्यत, तथा जीवे बंधपर्यायेणावस्थितकर्मणोनोकर्मणो वा वर्णवृत्त्येव तात्स्थ्याच्छुपचारेण जीवस्यैव वर्ण इति व्यवहारतोऽहंद्धानां प्रज्ञापनेपि न निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णोऽस्ति एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननरागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्म-वर्गवर्गणास्पर्शकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिवंध-स्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुण स्थानान्यापि व्यवहारतोऽहंद्धानां प्रज्ञापनेऽपि निश्चयतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणेनाधिकस्य जीवस्य सर्वाण्यपि न सन्ति तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात् ।

मार्गं तो [न च मुख्यते] नहीं लुटता, मार्गमें जाता हुआ मनुष्य ही लुटता है; [तथा] इसीप्रकार [जीवे] जीवमें [कर्मणां नोकर्मणां च] कर्मोंका और नोकर्मोंका [वर्णम्] वर्ण [हृष्ट्या] देखकर [जीवस्य] जीवका [एषः वर्णः] यह वर्ण है' इसप्रकार [जिनः] जिनेन्द्रदेवने [व्यवहारतः] व्यवहारसे [उक्तः] कहा है । [एवं] इसीप्रकार [गंधरसस्पर्शरूपाणि] गंध, रस, स्पर्श, रूप, [देहः संस्थानावयवः] देह, संस्थान आदि [वे च सर्वे] जो सब हैं, [व्यवहारस्य] वे सब व्यवहारसे [निश्चयद्वष्टारः] निश्चयके देखनेवाले [व्यवविरांति] कहते हैं ।

टीका:—जैसे व्यवहारी जन, मार्गमें जाते हुए किसी सार्य (संघ) को लुटता हुआ देखकर, संघकी मार्गमें स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, 'यह मार्ग लुटता है' ऐसा कहते हैं; तथापि निश्चयसे देखा जाये तो, जो आकाशके अमुक भागस्वरूप है वह मार्ग तो कुछ नहीं लुटता; इसीप्रकार भगवान् अरहन्तदेव, जीवमें बन्धपर्यायसे स्थितिको प्राप्त कर्म और नोकर्मका वर्ण देखकर, कर्म-नोकर्मकी जीवमें स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, 'जीवका यह वर्ण है' ऐसा व्यवहारसे प्रगट करते हैं, तथापि निश्चयसे, सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोगगुणके द्वारा अन्यद्वयोंसे अधिक है ऐसे जीवका कोई भी वर्ण नहीं है । इसीप्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संहनन, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्शक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिवंधस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुणस्थान—यह सब ही (भाव) व्यवहारसे अरहन्तभगवान् जीवके कहते हैं, तथापि निश्चयसे, सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोगगुणके द्वारा अन्यसे अधिक है ऐसे जीवके वे सब नहीं हैं, क्योंकि इन वर्णादि भावोंके और जीवके तादात्म्यलक्षण सम्बन्धका अभाव है ।

भाषार्थ:—ये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धान्तमें जीवके कहे हैं वे व्यवहारनयसे कहे हैं, निश्चयनयसे वे जीवके नहीं हैं क्योंकि जीव तो परमार्थसे उपयोगस्वरूप है ।

कुतो जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यसम्पन्नः सम्बन्धो नास्तीति चेत्—

तत्थ भवे जीवाणं संसारत्थाणं होंति वण्णादी ।

संसारपमुक्काणं एत्थि हु वण्णादओ केई ॥६१॥

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवन्ति वर्णादयः ।

संसारप्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्णादयः केचित् ॥६१॥

यहाँ ऐसा जानना कि—पहले व्यवहारलयको असत्यार्थ कहा था सो वहाँ ऐसा न समझना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है, किन्तु कथंचित् असत्यार्थ जानना; क्योंकि जब एक द्रव्यको भिन्न, पर्यायीसे भेदरूप, उसके असाधारण गुणभाबको प्रधान करके कहा जाता है तब परस्पर द्रव्योंका निमित्तनैमित्तिकभाव तथा निमित्तसे होनेवाली पर्यायें—वे सब गौण हो जाते हैं, वे एक भेदद्रव्यकी दृष्टिमें प्रतिभासित नहीं होते, इसलिये वे सब उस द्रव्यमें नहीं हैं इसप्रकार कथंचित् निषेध किया जाता है । यदि उन भावोंको उस द्रव्यमें कहा जाये तो वह व्यवहारलयसे कहा जा सकता है । ऐसा नबहिभाग है ।

यहाँ शुद्धनयकी दृष्टिसे कथन है इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त भाव सिद्धान्तमें जीवके कहे गये हैं सो व्यवहारसे कहे गये हैं । यदि निमित्तनैमित्तिकभावकी दृष्टिसे देखा जाये तो वह व्यवहार कथंचित् सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाये तो सर्व व्यवहारका लोप हो जायेगा और सर्ग व्यवहारका लोप होनेसे परमार्थका भी लोप हो जायेगा । इसलिये जिनेन्द्रदेवका उपदेश स्याद्वादरूप समझना ही सम्म्यक्ज्ञान है, और सर्गका एकान्त वह मिथ्यात्व है ।

अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिके साथ जीवका तादात्म्यसम्पन्न सम्बन्ध क्यों नहीं है ? उसके अकारणरूप गाथा कहते हैं:—

संसारी जीवके वर्ण आदिक, भाव हे संसार में ।

संसारसे परिमुक्तके नहिं, भाव को वर्णादिके ॥६१॥

गाथार्थः—[वर्णादयः] जो वर्णादिक हैं वे [संसारस्थानां] संसारमें स्थित [जीवानां] जीवोंके [तत्र भवे] उस संसारमें [बध्न्ति] होते हैं और [संसार प्रमुक्तानां] संसारसे मुक्त हुए जीवोंके [खलु] निश्चयसे [वर्णादयः केचित्] वर्णादिक कोई भी (भाव) [न सन्ति] नहीं हैं; (इसलिये तादात्म्यसम्बन्ध नहीं है) ।

यत्किंल सर्वास्वप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकत्वव्याप्तिशून्यं न भवति तस्य तैः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात् । ततः सर्वास्वप्यवस्थासु वर्णाधात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाधात्मकत्वव्याप्तिः शून्यस्याभवतश्च पुद्गलस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात् । संसारावस्थायाम् कथंचिद्वर्णाधात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाधात्मकत्वव्याप्ति-शून्यस्याभवतश्चापि मोभावस्थायाम् सर्वथा वर्णाधात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य भवतो वर्णाधात्मकत्व-व्याप्तस्याभवतश्च जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो न कथंचनानपि स्यात् ।

जीवस्य वर्णादितादात्म्यदूरमिनिवेशे दोषश्चायम्—

जीवो चेव हि एदे सव्वे भाव त्ति मण्णाम्मे जदि हि ।

जीवस्साजीवस्स य णत्थि विससेो दु दे कोई ॥६२॥

टीकाः—जो निश्चयसे समस्त ही भवस्याधोमें यद्-प्रात्मकपनेसे अर्थात् जिस-स्वरूपपनेसे व्याप्त हो और तद्-प्रात्मकपनेकी अर्थात् उस-स्वरूपपनेकी व्याप्तिसे रहित न हो, उसका उनके साथ तादात्म्य-लक्षण सम्बन्ध होता है । (जो वस्तु सर्ग भवस्याधोमें जिस भावस्वरूप हो और किसी भवस्थामें उस भावस्वरूपताको न छोड़े, उस वस्तुका उन भावोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध होता है ।) इसलिये सभी भवस्याधोमें जो वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है और वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित नहीं होता ऐसे पुद्गलका वर्णादिभावोंके साथ तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध है; और यद्यपि संसार-भवस्थामें कथंचित् वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त होता है तथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित नहीं होता तथापि भोक्ष-भवस्थामें जो सर्वथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित होता है और वर्णादिस्वरूपतासे व्याप्त नहीं होता ऐसे जीवका वर्णादि भावोंके साथ किसी भी प्रकारसे तादात्म्यलक्षण सम्बन्ध नहीं है ।

भाषार्थः—द्रव्यकी सर्ग भवस्याधोमें द्रव्यमें जो भाव व्याप्त होते हैं उन भावोंके साथ द्रव्यका तादात्म्यसम्बन्ध कहलाता है । पुद्गलकी सर्ग भवस्याधोमें पुद्गलमें वर्णादि भाव व्याप्त हैं इसलिये वर्णादि भावोंके साथ पुद्गलका तादात्म्यसम्बन्ध है । संसारावस्थामें जीवमें वर्णादि भाव किसी प्रकारसे कहे जा सकते हैं किन्तु भोक्ष-भवस्थामें जीवमें वर्णादि भाव सर्वथा नहीं हैं इसलिये जीवका वर्णादि भावोंके साथ तादात्म्यसम्बन्ध नहीं है यह बात न्यायप्राप्त है ।

अब, यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है, तो उसमें बहु दोष प्राता है ऐसा इस गाथा द्वारा कहते हैंः—

ये भाव सब हैं जीव जो, ऐसा हि तू माने कभी ।

तो जीव और अजीवमे कुछ, भेद तुझ रहता नहीं ! ॥६२॥

जीवश्चैव ह्यंते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि ।

जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित् ॥६२॥

यथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्यक्तिभिः पुद्गलद्रव्यमनुगच्छन्तः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति, तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्यक्तिभिर्जीवमनुगच्छन्तो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्तीति यस्याभिनिवेशः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्णादात्मकत्वस्य पुद्गललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणाजीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्तौ सत्यां पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्येव जीवाभावः ।

संसारवस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यमित्यभिनिवेशेऽप्ययमेव दोषः—

भाषार्थः—वर्णादिके साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको कहते हैं कि—हे मिथ्या अभिप्रायवाले ! [यदि हि च] यदि तुम [इति मन्यसे] ऐसे मानोगे कि [एते सर्वे भावाः] यह वर्णादिक सर्व भाव [जीवः एष हि] जीव ही है, [तु] तो [ते] तुम्हारे मतमें [जीवस्य च अजीवस्य] जीव और अजीवका [कश्चित्] कोई [विशेषः] भेद [नास्ति] नहीं रहता ।

टीकाः—जैसे वर्णादिक भाव, क्रमशः आविर्भाव (प्रगट होना, उपजना) और तिरोभाव (छिप जाना, नाश हो जाना) को प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा (अर्थात् पर्यायोंके द्वारा) पुद्गलद्रव्यके साथ ही साथ रहते हुये, पुद्गलका वर्णादिके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं—विस्तारते हैं, इसीप्रकार वर्णादिक भाव, क्रमशः आविर्भाव, और तिरोभावको प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा जीवके साथ ही साथ रहते हुये, जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं,—ऐसा जिसका अभिप्राय है उसके मतमें, अन्य शेष द्रव्योंसे असाधारण ऐसी वर्णादिवस्वरूपता—कि जो पुद्गलद्रव्यका लक्षण है—उसका जीवके द्वारा अङ्गीकार किया जाता है इसलिये; जीव—पुद्गलके अवशेषका प्रसङ्ग आता है, और ऐसा होनेसे, पुद्गलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहनेसे, जीवका अवश्य अभाव होता है ।

भाषार्थः—जैसे वर्णादिकभाव पुद्गलद्रव्यके साथ तादात्म्यस्वरूप है उसीप्रकार जीवके साथ तादात्म्यस्वरूप हों तो जीव—पुद्गलमें कोई भी भेद न रहे और ऐसा होनेसे जीवका ही अभाव हो जाये यह महादोष आता है ।

अब, 'मात्र संसार—अवस्थामें ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है' इस अभिप्रायमें भी यही दोष आता है सो कहते हैं—

अह संसारत्थाणं जीवाणं तुज्झ होंति वणणादी ।
तम्हा संसारत्था जीवा रूपित्वमावण्णा ॥६३॥
एवं पोग्गलदव्वं जीवो तहलक्खणेण मूढमदी ।
णिग्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पोग्गलो पत्तो ॥६४॥

अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवन्ति वर्णादयः ।
तस्मान्मंसागस्था जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥६३॥
एवं पुद्गलद्रव्यं जीवन्तकालक्षणेन मूढमते ।
निर्वाणमुपगतोऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥६४॥

यस्य तु संसारस्थानां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानीं स जीवो रूपित्वमवश्यमवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचिद्रूपस्य लक्षणमस्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत्किञ्चिद्भवति स जीवो भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यमेव

वर्णादि है मंमारी जीवके. योहिं मत तुझ होय जो ।
मंमारम्यित सब जीवगण, पाये तदा रूपित्वको ॥६३॥
इम गीत पुद्गल वो हि जीव, हे मूढमति ! ममचिह्नसे ।
अरु मोक्षप्राप्त हुआ भि पुद्गलद्रव्य जीव बने अरे ॥६४॥

गाथायः—[अथ] अथवा यदि [तव] तुम्हारा मत यह हो कि—[संसारस्थानां जीवानां] संसारमे स्थित जीवके ही [वर्णादयः] वर्णादिक (तादात्म्यस्वरूपसे) [भवन्ति] हैं, [तस्मात्] तो इस कारणसे [संसारत्थाः जीवाः] संसारमे स्थित जीव [रूपित्वम् आपन्नाः] रूपित्वको प्राप्त हुये; [एवं] ऐसा होनेसे, [तथालक्षणेन] वैसे लक्षण (अर्थात् रूपित्वलक्षण) तो पुद्गलद्रव्यका होनेसे, [मूढमते] हे मूढबुद्धि । [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य ही [जीवः] जीव कहलाया [च] और (मात्र संसार-अवस्थामे ही नहीं किन्तु) [निर्वाणम् उपगतः अपि] निर्वाण प्राप्त होनेपर भी [पुद्गलः] पुद्गल ही [जीवत्वं] जीवत्वको [प्राप्तः] प्राप्त हुआ ।

टीकाः—फिर, जिसका यह अधिप्राय है कि—संसार-अवस्थामे जीवका वर्णादिभावोके साथ तादात्म्यसम्बन्ध है, उसके मतमे संसार-अवस्थाके समय वह जीव अवश्य रूपित्वको प्राप्त होता है; और रूपित्व तो किसी द्रव्यका, शेष द्रव्योसे असाधारण ऐसा लक्षण है । इसलिये रूपित्व (लक्षण) से लक्षित

भवति । एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितरः क्तरोपि । तथा च सति मोक्षावस्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्नवस्थास्वनपायित्वादिनादिनिवन्-
त्वेन पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति, न पुनरितरः क्तरोपि । तथा च सति तस्यापि पुद्गलेभ्यो
भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्वेन जीवाभावः ।

एवमेतत् स्थितं यद्वर्णादयो भावा न जीव इति—

एकं च दोष्णि तिष्ठि य चत्तारि य पंच इन्दिया जीवा ।

बादरपज्जत्तिदरा पयडोओ णामकम्मस्स ॥६५॥

एदाहि य रिणव्वत्ता जीवट्ठाणा उ करणभूदाहि ।

पयडोहि पोग्गजमदाहि ताहि कह भणणे जीवो ॥६६॥

(लक्ष्यरूप होता हुआ) जो कुछ हो वही जीव है । रूपित्वसे लक्षित तो पुद्गलद्रव्य ही है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्य ही स्वयं जीव है, किन्तु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं है । ऐसा होनेपर, मोक्ष-
अवस्थामें भी पुद्गलद्रव्य ही स्वयं जीव (सिद्ध होता) है, किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव (सिद्ध होता) नहीं; क्योंकि सदा अपने स्वलक्षणेसे लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओंमें हानि ग्रथवा ह्रासको न प्राप्त होनेसे अनादि-अनन्त होता है । ऐसा होनेसे, उसके मतमें भी (संसार-अवस्थामें ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य माननेवालेके मतमें भी), पुद्गलोसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहनेसे, जीवका अवश्य अभाव होता है ।

भाषार्थः—यदि ऐसा माना जाय कि संसार-अवस्थामें जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्यसम्बन्ध है तो जीव भूतिक हुआ; और भूतिकत्व तो पुद्गलद्रव्यका लक्षण है; इसलिये पुद्गलद्रव्य ही जीवद्रव्य सिद्ध हुआ, उसके अतिरिक्त कोई चैतन्यरूप जीवद्रव्य नहीं रहा । और मोक्ष होनेपर भी उन पुद्गलोंका ही मोक्ष हुआ; इसलिये मोक्षमें भी पुद्गल ही जीव ठहरे, अन्य कोई चैतन्यरूप जीव नहीं रहा । इसप्रकार संसार तथा मोक्षमें पुद्गलसे भिन्न ऐसा कोई चैतन्यरूप जीवद्रव्य न रहनेसे जीवका ही अभाव होगया । इसलिये मात्र संसार-अवस्थामें ही वर्णादि भाव जीवके हैं ऐसा माननेसे भी जीवका अभाव ही होता है ।

इसप्रकार वह सिद्ध हुआ कि वस्तुादिक भाव जीव नहीं हैं, यह अब कहते हैं—

जीव एक-दो-त्रय-चार-पंचेन्द्रिय, बादर, मृत्तम हैं ।

पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जु नामकर्मकी प्रकृति है ॥६४॥

जो प्रकृति यह पुद्गलमयी, वह करणरूप बने अरे ।

उससे रचित जीवथान जो है, जीव क्यों नहीं कहाय वे । ६५॥

एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पञ्चेन्द्रियाणि जीवाः ।
 बादरपर्याप्ततराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥६५॥
 एताभिश्च निर्वृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः ।
 प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः ॥६६॥

निश्चयतः कर्मकरणयोरभिन्नत्वात् यद्येन क्रियते तत्तद्देवेति कृत्वा, यथा कनकपत्रं कनकेन क्रियमाणं कनकमेव न त्वन्यत् तथा जीवस्थानानि बादरधूमैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रिय-पर्याप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुद्गलमयीभिः नामकर्मप्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्गल एव न तु जीवः । नामकर्मप्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं चागमप्रसिद्धं दृश्यमानशरीरादिमूर्तकार्यानुमेयं च । एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिर्वृत्तत्वे सति तदव्यतिरेकजीवस्थानैरेवोक्तानि । ततो न वर्णादयो जीव इति निश्चयसिद्धान्तः ।

गाथायः—[एकं वा] एकेन्द्रिय, [द्वे] द्वीन्द्रिय, [त्रीणि च] त्रीन्द्रिय, [चत्वारि च] चतुरिन्द्रिय, और [पञ्चेन्द्रियाणि] पञ्चेन्द्रिय, [बादरपर्याप्ततराः] बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त [जीवाः] जीव तथा—यह [नामकर्मणः] नामकर्मकी [प्रकृतयः] प्रकृतियाँ हैं; [एताभिः च] इन [प्रकृतिभिः] प्रकृतियों [पुद्गलमयीभिः ताभिः] जो कि पुद्गलमयरूपसे प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा [करणभूताभिः] करणस्वरूप होकर [निर्वृत्तानि] रचित [जीवस्थानानि] जो जीवस्थान (जीवसमास) हैं वे [जीवः] जीव [कथं] कैसे [भण्यते] कहे जा सकते हैं ?

टीकाः—निश्चयनयसे कर्म और करणकी अभिन्नता होनेसे, जो जिससे किया जाता है (—होता है) वह वही है—यह समझकर (निश्चय करके), जैसे सुवर्ण—पत्र सुवर्णसे किया जाता होनेसे सुवर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं है, इसीप्रकार जीवस्थान बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नामकर्मकी प्रकृतियोंसे किये जाते होनेसे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं हैं । और नामकर्मकी प्रकृतियोंकी पुद्गलमयता तो प्रागमसे प्रसिद्ध है तथा अनुमानसे भी जानी जा सकती है क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले शरीर आदि जो मूर्तक भाव हैं वे कर्मप्रकृतियोंके कार्य हैं इसलिये कर्मप्रकृतियाँ पुद्गलमय हैं ऐसा अनुमान हो सकता है ।

इसीप्रकार गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और संहनन भी पुद्गलमय नामकर्मकी प्रकृतियोंके द्वारा रचित होनेसे पुद्गलसे अभिन्न हैं; इसलिये, मात्र जीवस्थानोंको पुद्गलमय कहनेपर, इन सबको भी पुद्गलमय ही कथित समझना चाहिये ।

इसलिये वर्णादिक जीव नहीं हैं यह निश्चयनयका सिद्धान्त है ।

(उपजाति)

निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित्
तदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत् ।
रूपमेण निर्वृत्तमिहासिक्कोशं
परयति रूपं न कथंचनासिम् ॥३८॥

(उपजाति)

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदंतु
निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।
ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा
यतः स विज्ञानधनस्ततोऽन्यः ॥३९॥

शेषमन्यद्वयवहारमात्रम्—

यहाँ इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[येन] जिस वस्तुसे [अत्र यद् किंचित् निर्वर्त्यते] जो भाव बने, [ततः] वह भाव [तद् एव स्यात्] वह वस्तु ही है, [कथंचन] किसी भी प्रकार [अन्यत् न] अन्य वस्तु नहीं है; [इह] जैसे जगतमें [रूपमेण निर्वृत्तम् असिक्कोशं] स्वर्णनिमित्त ध्यानको [रूपं परयति] लोग स्वर्ण ही देखते हैं, (उते) [कथंचन] किसीप्रकारसे [न असिम्] तलवार नहीं देखते ।

भावार्थः—वर्णादि पुद्गल-रचित हैं इसलिये वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं । ३८।

अब दूसरा कलश कहते हैं:—

श्लोकार्थः—अहो ज्ञानी जनों ! [इदं वर्णादिसामग्र्यम्] ये वर्णादिकसे लेकर गुणस्थानपर्यंत भाव हैं उन समस्तको [एकस्य पुद्गलस्य हि निर्माणम्] एक पुद्गलकी रचना [विदन्तु] जानो; [ततः] इसलिये [इदं] यह भाव [पुद्गलः एव अस्तु] पुद्गल ही हो, [न आत्मा] आत्मा न हों; [यतः] क्योंकि [सः विज्ञानधनः] आत्मा तो विज्ञानधन है, ज्ञानका पुंज है, [ततः] इसलिये [अन्यः] वह इन वर्णादिक भावोंसे अन्य ही है । ३९।

अब, यह कहते हैं कि इस ज्ञानधन आत्माके अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना सो सब व्यवहार मात्र है:—

^२पञ्जत्तापञ्जत्ता जे ^५सूक्ष्मा ^७बादरा ये जे ^४चैव ^३६ ^{१३}।
^८देहस्य ^९जीवसंज्ञा ^{११}सुत्तं ^{१२}व्यवहारतो ^{१६}उक्ता ॥६७॥

पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा बादराश्च ये चैव ।

देहस्य जीवसंज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥६७॥

यत्किल बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य संज्ञाः सूत्रे जीवसंज्ञात्वेनोक्ताः अप्रयोजनार्थः परप्रसिद्धा घृतघटवद्व्यवहारः । यथा हि कस्यचिदाजन्म-प्रसिद्धैकघृतकुम्भस्य तदितरकुम्भानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं घृतकुम्भः स मृण्मयो न घृतमय इति तत्प्रसिद्धा कुम्भे घृतकुम्भव्यवहारः, तथास्याज्ञानिनो लोकास्यासंसारप्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमय इति तत्प्रसिद्धा जीवे वर्णादिमद्व्यवहारः ।

पर्याप्त अनपर्याप्त जो, हैं सूक्ष्म अरु बादर सभी ।

व्यवहारसे कही जीवसंज्ञा, देहको शास्त्रन महीं ॥६७॥

गाथायं—[ये] जो [पर्याप्तापर्याप्ताः] पर्याप्त, अपर्याप्त [सूक्ष्माः बादराः च] सूक्ष्म और बादर आदि [ये च एव] जितनी [देहस्य] देहकी [जीवसंज्ञाः] जीवसंज्ञा कही हैं वे सब [सूत्रे] सूत्रमें [व्यवहारतः] व्यवहारसे [उक्ताः] कही हैं ।

टीकाः—बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त—इन शरीरकी संज्ञाओंको (नामोंको) सूत्रमें जीवसंज्ञारूपसे कहा है, वह, परकी प्रसिद्धिके कारण, 'घोके घड़े' की भाँति व्यवहार है—कि जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है (अर्थात् उसमें प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है) । इसी बातको स्पष्ट कहते हैंः—

जैसे किसी पुरुषको जन्मसे लेकर मात्र 'घोका घड़ा' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) हो, उसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़ेको न जानता हो, उसे समझानेके लिये "जो यह 'घोका घड़ा' है सो मिट्टीमय है, धीमय नहीं" इसप्रकार (समझानेवालेके द्वारा) घड़ेमें घोके बड़ेका व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुषको 'घोका घड़ा' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है; इसीप्रकार इस अज्ञानो लोकको अनादि संसारसे लेकर 'अशुद्ध जीव' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है, वह शुद्ध जीवको नहीं जानता, उसे समझानेके लिये (—शुद्ध जीवको ज्ञान करानेके लिये "जो यह 'वर्णादिमान जीव' है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं" इसप्रकार (सूत्रमें) जीवमें वर्णादिमानपनेका व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी लोकको 'वर्णादिमान जीव' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है ।

(अनुष्टुप्)

घृतकुंभामिधानेऽपि कुंभो घृतमयो न चेत् ।

जीवो वर्णादिमजीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥४०॥

एतदपि स्थितमेव यद्वागादयो भावा न जीवा इति—

मोहणकर्मस्सुदया दु वर्णिण्या जे इमे गुणंठाराणा ।

ते कह हवन्ति जीवा जे गिच्छमचेदरा उता ॥६८॥

मोहनकर्मण उदयाणु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[चेत्] यदि [घृतकुंभामिधाने अपि] 'घीका घड़ा' ऐसा कहनेपर भी [कुम्भः घृतमयः न] घड़ा है वह घीमय नहीं है (—मिट्टीमय ही है), [वर्णादिमत्-जीवजल्पने अपि] तो इसीप्रकार 'वर्णादिमान् जीव' ऐसा कहनेपर भी [जीवः न तन्मयः] जीव है वह वर्णादिमय नहीं है (—ज्ञानधन ही है) ।

भाषार्थः—घीसे भरे हुए घड़ेकी व्यवहारसे 'घीका घड़ा' कहा जाता है तथापि निश्चयसे घड़ा घी-स्वरूप नहीं है; घी घी-स्वरूप है, घड़ा मिट्टी-स्वरूप है; इसीप्रकार वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रियों इत्यादिके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धवाले जीवका सूत्रम व्यवहारसे 'पंचेन्द्रियजीव, पर्याप्त जीव, बादर जीव, देव जीव, मनुष्य जीव' इत्यादि कहा गया है तथापि निश्चयसे जीव उस-स्वरूप नहीं है; वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रिया इत्यादि पुद्गलस्वरूप हैं, जीव ज्ञानस्वरूप है ॥४०॥

अब कहते हैं कि (जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं है यह सिद्ध हुआ उसीप्रकार) यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं हैं:—

मोहनकर्मके उदयसे, गुणस्थान जो ये वर्णये ।

वे क्यों बने आत्मा. निरंतर जो अचेतन जिन कहे ? ॥६८॥

भाषार्थः—[यानि इमानि] जो यह [गुणस्थानानि] गुणस्थान हैं वे [मोहनकर्मणः उदयात् तु] मोहनकर्मके उदयसे होते हैं [वर्णितानि] ऐसा (सर्वज्ञके आगममें) वर्णन किया गया है; [तानि] वे [जीवाः] जीव [कथं] कैसे [भवन्ति] हो सकते हैं [यानि] कि जो [नित्यं] सदा [अचेतनानि] अचेतन [उक्तानि] कहे गये हैं ?

मिथ्यादृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात् कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूर्वका यवा यवा एवेति न्यायेन पुद्गल एव न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चैतन्यऽस्वभावव्याप्तस्यात्मनोऽतिरिक्तत्वेन विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यम् ।

एवं रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोर्कर्मवर्गवर्गणास्पर्धकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिबन्धस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानान्वाप पुद्गलकर्मपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात्पुद्गल एव न तु जीव इति स्वयमायातम् । ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धम् ।

तर्हि को जीव इति चेत्—

टीकाः—ये मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक मोहकर्मकी प्रकृतिके उदयपूर्वक होते होनेसे, सदा ही अचेतन होनेसे, कारण जैसा ही कार्य होता है ऐसा समझकर (समझकर, निश्चय कर) जो पूर्वक होनेवाले जो जी, वे जो ही होते हैं इसी न्यायसे, वे पुद्गल ही हैं—जीव नहीं । और गुणस्थानोंका सदा ही अचेतनत्व तो आगमसे सिद्ध होता है तथा चैतन्यस्वभावसे व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्नपनेसे वे गुणस्थान भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान हैं इसलिये भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है ।

इसीप्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोर्कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिबन्धस्थान, संक्लेशस्थान, विशुद्धिस्थान और संयमलब्धिस्थान भी पुद्गलकर्मपूर्वक होते होनेसे, सदा ही अचेतन होनेसे, पुद्गल ही हैं—जीव नहीं ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया । इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिभाव जीव नहीं हैं ।

भाषार्थः—शुद्धद्रव्याधिक नयकी दृष्टिमें चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान-दर्शन हैं । परनिमित्तसे होनेवाले चैतन्यके विकार, यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं तथापि, चैतन्यकी सर्व अवस्थाओंमें व्यापक न होनेसे चैतन्यशून्य हैं—जड़ हैं । और आगममें भी उन्हें अचेतन कहा है । भेदज्ञानी भी उन्हें चैतन्यसे भिन्नरूप अनुभव करते हैं इसलिये भी वे अचेतन हैं, चेतन नहीं ।

प्रश्नः—यदि वे चेतन नहीं हैं तो क्या हैं ? वे पुद्गल है या कुछ और ?

उत्तरः—वे पुद्गलकर्मपूर्वक होते हैं इसलिये वे निश्चयसे पुद्गल ही हैं क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है ।

इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गलकर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाले चैतन्यके विकार भी जीव नहीं, पुद्गल हैं ।

अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं हैं तो जीव कौन है ? उसके उत्तररूप श्लोक कहते हैंः—

(अनुष्टुभ्)

अनाद्यनंतमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥४१॥

(शार्दूलविक्रीडित)

वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो द्वेषास्त्यजीवो यतो

नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ।

इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा

व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालंब्यताम् ॥४२॥

श्लोकार्थः—[अनादि] जो अनादि है, [अनन्तम्] अनन्त है, [अचलं] अचल है, [स्वसंवेद्यम्] स्वसंवेद्य है [तु] और [स्फुटम्] प्रगट है—ऐसा जो [इदं चैतन्यम्] यह चैतन्य [उच्चैः] अत्यन्त [चकचकायते] चकचकित—प्रकाशित हो रहा है, [स्वयं जीवः] वह स्वयं ही जीव है ।

भाषार्थः—वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं है किन्तु जैसा ऊपर कहा वैसा चैतन्य भाव ही जीव है । ४१।

अब, काव्य द्वारा यह समझाते हैं कि चैतन्य ही जीवका योग्य लक्षण है—

श्लोकार्थः—[यतः अजीवः अस्ति द्वेषा] अजीव दो प्रकारके हैं—[वर्णाद्यैः सहितः] वर्णादिसहित [तथा विरहितः] और वर्णादिरहित; [ततः] इसलिये [अमूर्तत्वम् उपास्य] अमूर्तत्वका आश्रय लेकर भी (अर्थात् अमूर्तत्वको जीवका लक्षण मानकर भी) [जीवस्य तत्त्वं] जीवके यथार्थ स्वरूपको [जगत् न पश्यति] जगत् नहीं देख सकता;—[इति आलोच्य] इसप्रकार परीक्षा करके [विवेचकैः] भेदज्ञानी पुरुषोंने [न अव्यापि अतिव्यापि वा] अव्यापि और अतिव्यापि दूषणोंसे रहित [चैतन्यम्] चैतन्यको जीवका लक्षण कहा है [समुचितं] वह योग्य है । [व्यक्तं] वह चैतन्यलक्षण प्रगट है, [व्यञ्जित-जीव-तत्त्वम्] उसने जीवके यथार्थ स्वरूपको प्रगट किया है और [अचलं] वह अचल है—चलाचलता रहित, सदा विद्यमान है । [आलम्ब्यताम्] जगत् उसीका अवलम्बन करो ! (उससे यथार्थ जीवका ग्रहण होना है ।) ४२।

१ अर्थात् किसी काल उत्पन्न नहीं हुआ । २ अर्थात् किसी काल जितका विनाश नहीं । ३ अर्थात् जो कभी चैतन्यपनेसे अन्ध रूप—अज्ञात—नहीं होता । ४ अर्थात् जो स्वयं अपने आपसे ही जाना जाता है । ५ अर्थात् धुप्रा हुआ नहीं ।

(बसन्ततिलका)

जीवाद्जीवमिति लक्षणतो विभिन्नं
ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसत्तम् ।
अज्ञानिनो निरवधिप्रविजृम्भितोऽयं
मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ॥४३॥

नानटयतां तथापि—

भाषार्थः—निश्चयसे वर्णादिभाव—वर्णादिभावोंमें रागादिभाव अन्तर्हित हैं—जीवमें कभी व्याप्त नहीं होते इसलिये वे निश्चयसे जीवके लक्षण हैं ही नहीं; उन्हें व्यवहारसे जीवका लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है क्योंकि सिद्ध जीवोंमें वे भाव व्यवहारसे भी व्याप्त नहीं होते। इसलिये वर्णादिभावोंका आश्रय लेनेसे जीवका यथार्थस्वरूप जाना ही नहीं जाता।

यद्यपि अमूर्तत्व सर्व जीवोंमें व्याप्त है तथापि उसे जीवका लक्षण माननेपर अतिव्याप्ति नामक दोष आता है, कारण कि पाँच अजीव द्रव्योंमेंसे एक पुद्गलद्रव्यके अतिरिक्त धर्म, अवर्ग, आकाश, काल—ये चार द्रव्य अमूर्त होनेसे, अमूर्तत्व जीवमें व्यापता है वैसे ही चार अजीव द्रव्योंमें भी व्यापता है; इसप्रकार अतिव्याप्ति दोष आता है। इसलिये अमूर्तत्वका आश्रय लेनेसे भी जीवका यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता है।

चैतन्यलक्षण सर्व जीवोंमें व्यापता होनेसे अव्याप्तिदोषसे रहित है, और जीवके अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्यमें व्यापता न होनेसे अतिव्याप्तिदोषसे रहित है; और वह प्रगट है; इसलिये उसीका आश्रय ग्रहण करनेसे जीवके यथार्थ स्वरूपका ग्रहण हो सकता है ॥४२॥

अब, 'जब कि ऐसे लक्षणसे जीव प्रगट है तब भी अज्ञानी जनोको उसका अज्ञान क्यों रहता है?'—इसप्रकार आचार्यदेव आश्चर्य तथा खेद प्रकट करते हैं:—

श्लोकार्थः—[इति लक्षणतः] यों पूर्वोक्त भिन्न लक्षणके कारण [जीवात् अजीवम् विभिन्नं] जीवसे अजीव भिन्न है [स्वयम् उल्लसन्तम्] उसे (अजीवको) अपने आप ही (—स्वतंत्रपने, जीवसे भिन्नपने) विलसित होता हुआ—परिणमित होता हुआ [ज्ञानी जनः] ज्ञानीजन [अनुभवति] अनुभव करते हैं, [तत्] तथापि [अज्ञानिनः] अज्ञानीको [निरवधि—प्रविजृम्भितः अयं मोहः तु] अमर्यादरूपसे फेला हुआ यह मोह (अर्थात् स्वरूपके एकत्वकी भ्रान्ति) [कथम् नानटीति] क्यों नाचता है—[अहो बत] यह हमें महा आश्चर्य और खेद है ! ॥४३॥

अब पुनः मोहका प्रतिषेध करते हुए कहते हैं कि 'बहि मोह नाचता है तो नाचो ? तथापि ऐसा ही है' :—

(वसन्ततिलका)

अस्मिन्नादिनि महत्त्वविवेकनाट्ये

वर्णादिमाषटति पुद्गल एव नान्यः ।

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-

चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥४४॥

(मन्दाक्रान्ता)

इत्थं ज्ञानककचकलनापाटनं नाटयित्वा

जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ।

विश्वं व्याप्य प्रसभविकसद्व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या

ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैश्चकाशे ॥४५॥

श्लोकार्थः— [अस्मिन् अनाविनि महति अविवेक-नाट्ये] इस अनादिकालीन महा अविवेकके नाटकमें अथवा नाचमें [वर्णादिमान् पुद्गलः एव नटति] वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, [न अन्यः] अन्य कोई नहीं; (अभेद ज्ञानमें पुद्गल ही अनेक प्रकारका दिखाई देता है, जीव अनेकप्रकारका नहीं है;) [च] और [अयं जीवः] यह जीव तो [रागादि-पुद्गल-विकार-विरुद्ध-शुद्ध-चैतन्यधातुमय-मूर्तिः] रागादिक पुद्गलविकारसे विलक्षण, शुद्ध चैतन्यधातुमय मूर्ति है ।

भावार्थः—रागादिक चिद्विकारको (चैतन्यविकारोंको) देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये भी चैतन्य ही हैं, क्योंकि चैतन्यकी सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त हों तो चैतन्यके कहलायें । रागादि विकार सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं होते—मोक्षअवस्थामें उनका अभाव है । और उनका अनुभव भी आकुलतामय दुःखरूप है । इसलिये वे चैतन्य नहीं, जड़ हैं । चैतन्यका अनुभव निराकुल है, वही जीवका स्वभाव है ऐसा जानना ॥४४॥

अब, भेदज्ञानकी प्रवृत्तिके द्वारा यह ज्ञाताद्रव्य स्वयं प्रगट होता है इसप्रकार कलशमें महिमा प्रगट करके अधिकार पूर्ण करते हैंः—

श्लोकार्थः— [इत्थं] इसप्रकार [ज्ञान-ककच-कलना-पाटनं] ज्ञानरूपी करवतका जो बारम्बार अभ्यास है उसे [नाटयित्वा] नचाकर [यावत्] जहाँ [जीवाजीवौ] जीव और अजीव दोनों [स्फुट-विघटनं न एव प्रयातः] प्रगटरूपसे अलग नहीं हुए, [तावत्] वहाँ तो [ज्ञातृद्रव्यं] ज्ञाताद्रव्य, [प्रसभ-विकसत्-व्यक्त-चिन्मात्रशक्त्या] अत्यन्त विकासरूप होती हुई अपनी प्रगट चिन्मात्रशक्तिके [विश्वं-व्याप्य] विश्वको व्याप्त करके, [स्वयम्] अपने आप ही [अतिरसात्] अतिवेगसे [उच्चैः] उन्नतया अर्थात् आत्यंतिकरूपसे [चकाशे] प्रकाशित हो उठा ।

भावार्थः—इस कलशका आशय दो प्रकारका हैः—

इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्क्रांती ।

इति श्रीमद्मृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याती जीवाजीव प्ररूपकः
प्रथमोक्तः ॥

उपरोक्त ज्ञानका अभ्यास करते करते जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझमें आये कि तत्काल ही आत्माका निविकल्प अनुभव हुआ—सम्यग्दर्शन हुआ । (सम्यग्दृष्टि आत्मा श्रुतज्ञानसे विश्वके समस्त भावोंको संक्षेपसे अथवा विस्तारसे जानता है और निश्चयसे विश्वको प्रत्यक्ष जाननेका उसका स्वभाव है; इसलिये यह कहा है कि वह विश्वको जानता है ।) एक आशय तो इसप्रकार है ।

दूसरा आशय इसप्रकारसे है:—जीव-अजीवका अनादिकालीन संयोग केवल अलग होनेसे पूर्व अर्थात् जीवका मोक्ष होनेसे पूर्व, भेदज्ञानके भाते भाते अमुक दशा होनेपर निविकल्प धारा जमीं—जिसमें केवल आत्माका अनुभव रहा; और वह श्रेणि अत्यन्त वेगसे आगे बढ़ते बढ़ते केवलज्ञान प्रगट हुआ । और फिर अघातियाकर्मोंका नाश होनेपर जीवद्रव्य अजीवसे केवल भिन्न हुआ । जीव-अजीवके भिन्न होनेकी यह रीति है । ४५।

टीका:—इसप्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर (रङ्गभूमिमेंसे) बाहर निकल गये ।

भाषायां:—जीवाजीवाधिकारमें पहले रङ्गभूमिस्थल कहकर उसके बाद टीकाकार आचार्यने ऐसा कहा था कि नृत्यके अखाड़ेमें जीव-अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं और दोनोंने एकत्वका स्वाँग रचा है । वहाँ, भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुषने सम्यग्ज्ञानसे उन जीव अजीव दोनोंकी उनके लक्षणभेदसे परोक्षा करके दोनोंको पृथक् जाना इसलिये स्वाँग पूरा हुआ और दोनों अलग अलग होकर अखाड़ेसे बाहर निकल गये । इसप्रकार अलङ्कार पूर्वक वर्णन किया है ।

जीव अजीव अनादि संयोग मिले लखि मूढ़ न आतम पावें,

सम्यक् भेदविज्ञान भये बुध भिन्न गढ़े निजभाव सुदावें;

श्रीगुरुके उपदेश सुनै र भले दिन पाय अज्ञान गमावें,

ते जगमाहि महन्त कहाय वसे शिव जाय सुखी नित थावें ।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें प्रथम जीवाजीवाधिकार समाप्त हुआ ।

कर्ताकर्म अधिकार

अथ जीवाजीवावैव कर्तृकर्मवेषेण प्रविशतः ।

(मन्दाक्रान्ता)

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी
इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिम् ।
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं
साक्षात्कुर्वन्निरुपधिपृथग्द्रव्यनिर्भासि विश्वम् ॥४६॥

दोहा—कर्ताकर्मविभावकूँ, भेटि ज्ञानमय होय,
कर्म नाहि शिवमें बसे, तिहे नमूँ, मद खोय ।

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'अब जीव-अजीव ही एक कर्ताकर्मके वेषमें प्रवेश करते हैं।' जैसे दोपुरुष परस्पर कोई एक स्वाँग करके नृत्यके अखाड़ेमें प्रवेश करें उसीप्रकार जीव-अजीव दोनों एक कर्ताकर्मका स्वाँग करके प्रवेश करते हैं इसप्रकार यहाँ टीकाकारने अलङ्कार किया है ।

अब पहले, उस स्वाँगको ज्ञान यथार्थ जान लेता है उस ज्ञानकी महिमाका काव्य कहते हैं—

श्लोकार्थः—[इह] 'इस लोकमें [अहम् बिद्] मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा तो [एकः कर्ता] एक कर्ता हूँ और [अमी कोपादयः] यह कोषादि भाव [मे कर्म] मेरे कर्म हैं' [इति अज्ञानां कर्तृकर्मप्रवृत्तिम्] ऐसी अज्ञानियोंके जो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है उसे [अभितः शमयत्] सब ओरसे शमन करती हुई (—मिटायती हुई) [ज्ञानज्योतिः] ज्ञानज्योति [स्फुरति] स्फुरायमान होती है । वह ज्ञान-ज्योति [परम-उदात्तम्] परम उदात्त है अर्थात् किसीके आधीन नहीं है, [अत्यन्तधीरं]

जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोढं पि ।
अण्णाणी ताव दु सो कोहाबिसु वट्टवे जीवो ॥ ६६ ॥
कोहाबिसु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदो ।
जीवस्सेव बंधो भण्णदो खलु सव्वदरिणीहि ॥ ७० ॥

यावन्न वेत्ति विशेषान्तरं त्वात्मास्त्रयोद्वयोरपि ।
अज्ञानी तावन्म क्रोधादिषु वर्तते जीवः ॥ ६९ ॥
क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति ।
जीवस्यैव बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥ ७० ॥

अत्यन्त धीर है अर्थात् किसी भी प्रकारसे आकुलतारूप नहीं है और [निरुपधि-पृथग्द्रव्य-निर्भासि] परकी सहायताके बिना भिन्न भिन्न द्रव्योंको प्रकाशित करनेका उसका स्वभाव है इसलिये [विरबम् साक्षात् कुर्वत्] वह समस्त लोकालोकको साक्षात् करती है—प्रत्यक्ष जानती है ।

भावार्थः—ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह, परद्रव्य तथा परभावोंके कर्तृत्वरूप अज्ञानको दूर करके, स्वयं प्रगट प्रकाशमान होता है ॥ ४६ ॥

अब, जबतक यह जीव आत्मके और आत्माके विशेषको (अन्तरको) नहीं जाने तबतक वह अज्ञानी रहता हुआ, आत्मकोंमें स्वयं लीन होता हुआ, कर्मोंका बन्ध करता है यह गाथा द्वारा कहते हैंः—

रे आत्म आश्रयका जहाँ तक, मेद जीव जाने नहीं ।
क्रोधादिमें स्थिति होय है, अज्ञानि ऐसे जीवकी ॥६९॥
जीव वर्तता क्रोधादिमें, तब कर्म संवय होय है ।
सर्वज्ञने निश्चय कहा, यों बन्ध होता जीवके ॥७०॥

भावार्थः—[जीवः] जीव [यावत्] जबतक [आत्मास्त्रयोः द्वयोः अपि तु] आत्मा और आत्मव—इन दोनोंके [विशेषान्तरं] अन्तर और भेदको [न वेत्ति] नहीं जानता [तावत्] तबतक [सः] वह [अज्ञानी] अज्ञानी रहता हुआ [क्रोधादिषु] क्रोधादिक आत्मकोंमें [वर्तते] प्रवर्तता है; [क्रोधादिषु] क्रोधादिकमें [वर्तमानस्य तस्य] प्रवर्तमान उसके [कर्मणः] कर्मका [संचयः] संचय [भवति] होता है । [खलु] वास्तवमें [एवं] इसप्रकार [जीवस्य] जीवके [बंधः] कर्मोंका बन्ध [सर्वदर्शिभिः] सर्वज्ञदेवीने [भणितः] कहा है ।

यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसंबंधयोरात्मज्ञानयोरविशेषाद्भेदमपश्यन्नविशंकमात्मतया ज्ञाने वर्तते तत्र वर्तमानश्च ज्ञानक्रियायाः स्वभावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धन्वाज्ञानाति, तथा संयोगसिद्ध-संबंधयोरेष्पात्मक्रोधाद्यास्त्रयोः स्वयमज्ञानेन विशेषमज्ञानं यावद्भेदं न पश्यति तावदशंक-मात्मतया क्रोधादौ वर्तते तत्र वर्तमानश्च क्रोधादिक्रियाणां परभावभूतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेऽपि स्वभावभूतत्वाध्यासात्कुप्यति रज्यते मुह्यति चेति । तदत्र योयमात्मा स्वयमज्ञानमवने ज्ञानमवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता । यच्च ज्ञानमवन-व्याप्रियमाणत्वेभ्यो भिन्नं क्रियमाणत्वेनांतरुत्प्लवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म । एवमियमनादिरज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिः । एवमस्यात्मनः स्वयमज्ञानात्कर्तृकर्मभावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य तमेव क्रोधादिबृत्तिरूपं परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेव परिणममानं पौद्गलिकं कर्म संचयमुपयाति । एवं जीवपुद्गलयोः परस्परावगाहलक्षणसंबंधात्मा बन्धः सिध्येत् । स चानेकात्मकैकसंतानत्वेन निरस्तेतरेतराश्रयदोषः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्तम् ।

टीकाः—जैसे यह आत्मा, जिनके तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और ज्ञानमे विशेष (अन्तर, भिन्न लक्षण) न होनेसे उनके भेदको (पृथक्त्वको) न देखता हुआ, निःशंकतया ज्ञानमे आत्मपनेसे प्रवर्तता है, और वहाँ (ज्ञानमे आत्मपनेसे) प्रवर्तता हुआ वह, ज्ञानक्रियाका स्वभावभूत होनेसे निषेध नहीं किया गया है इसलिये, जानता है—ज्ञानरूपमे परिणमित होता है, इसीप्रकार जबतक यह आत्मा, जिन्हें संयोगसिद्ध सम्बन्ध है ऐसे आत्मा और क्रोधादि आस्रवोंमें भी अपने अज्ञानभावसे, विशेष न जानता हुआ उनके भेदको नहीं देखता तबतक निःशंकतया क्रोधादिमें अपनेपनेसे प्रवर्तता है, और वहाँ (क्रोधादिमें अपनेपनेसे) प्रवर्तता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रियाका परभावभूत होनेसे निषेध किया गया है तथापि उस स्वभावभूत होनेका उसे अध्यास होनेसे, क्रोधरूप परिणमित होता है, रागरूप परिणमित होता है, मोहरूप परिणमित होता है । अब यहाँ, जो यह आत्मा अपने अज्ञानभावसे, 'ज्ञान-भवनमात्र सहज उदासीन (जाताद्रष्टामात्र) अवस्थाका त्याग करके अज्ञानभवनव्यापाररूप अर्थात् क्रोधादिव्यापाररूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभासित होता है वह कर्ता है; और ज्ञानमवनव्यापाररूप प्रवृत्तिसे भिन्न, जो 'क्रियमाणरूपसे अन्तरङ्गमें उत्पन्न होते हुए प्रतिभासित होते हैं; ऐसे क्रोधादिक वे, (उस कर्ताके) कर्म हैं । इसप्रकार अनादिकालीन अज्ञानसे होनेवाली यह (आत्माकी) कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है । इसप्रकार अपने अज्ञानके कारण कर्ताकर्मभावसे क्रोधादिमें प्रवर्तमान इस आत्माके, क्रोधादिकी प्रवृत्तिरूप परिणामको निमित्तमात्र करके स्वयं अपने भावसे ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म डकट्टा होता है । इसप्रकार जीव और पुद्गलका, परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है ऐसा सम्बन्धरूप बन्ध सिद्ध होता है । अनेकात्मक होने पर भी (अनादि) एक प्रवाहपना होनेसे जिसमेंसे इतरेतराश्रय दोष दूर हो गया है ऐसा वह बन्ध, कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है ।

१ भवन=होना वह; परिणमना वह; परिणमन । २ क्रियमाणरूपसे=किया जाता वह—उसरूपसे ।

कदास्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तिरिति चेन्न
जइया इमंश अस्वणो आसवाण य तहेव ।

णावं होवि विसंस्तरं तु तइया ण बंधो से ॥ ७१ ॥

यदानेन जीवेनात्मनः आसवाणां च तथैव ।

ज्ञातं भवति विशेषांतरं तु तदा न बन्धस्तस्य ॥ ७१ ॥

इह किल स्वभावमात्रं वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः । तेन ज्ञानस्य भवनं खल्वात्मा, क्रोधादेर्भवनं क्रोधादिः । अथ ज्ञानस्य यद्भवनं तत्र क्रोधादेरपि भवनं, यतो यथा ज्ञानभवनं

भाषार्थः—यह आत्मा, जैसे अपने ज्ञानस्वभावरूप परिणमित होता है उसीप्रकार जबतक क्रोधादिरूप भी परिणमित होता है, ज्ञानमें और क्रोधादिमें भेद नहीं जानता तबतक उसके कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है; क्रोधादिरूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं कर्ता है और क्रोधादि उसका कर्म है । और अनावि अज्ञानसे तो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे बन्ध है और उस बन्धके निमित्तसे अज्ञान है; इसप्रकार अनावि संताम (प्रवाह) है, इसलिए उसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता ।

इसप्रकार जबतक आत्मा क्रोधादि कर्मका कर्ता होकर परिणमित होता है तबतक कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है और तबतक कर्मका बन्ध होता है ।

अब प्रश्न करता है कि कर्म कर्मों की प्रवृत्ति, तथा वह अपने स्वभाव का उत्तर कहते हैं:—
जाने विशेषांतर, तब हि बन्धन नहीं उमको कहा ॥ ७१ ॥

भाषार्थः—[यदा] जब [अनेन जीवेन] यह जीव [आत्मनः] आत्माका [तथा एव च] और [आसवाणां] आसवांका [विशेषांतरं] अन्तर और भेद [ज्ञातं भवति] जानता है [तदा तु] तब [तस्य] उसे [बंधः न] बन्ध नहीं होता ।

टीकाः—इस जगतमें वस्तु है वह (अपने) स्वभावमात्र ही है और 'स्व' का भवन (होना) वह स्व-भाव है (अर्थात् अपना जो होना—परिणमना सो स्वभाव है); इसलिये निश्चयसे ज्ञानका होना—परिणमना सो आत्मा है और क्रोधादिका होना—परिणमना सो क्रोधादि है । तथा ज्ञानका जो होना—परिणमना है सो क्रोधादिका भी होना—परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञानके होते (—परिणमनेके)

ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि; यत्तु क्रोधादेर्भवनं तत्र ज्ञानस्यापि भवनं, यतो यथा क्रोधादिभवने क्रोधादयो भवन्तो विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानमपि । इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकवस्तुत्वम् । इत्येवमात्मात्मस्रवयोर्विशेषदर्शनेन यदा भेदं जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवर्तिनिवर्तते, तन्निवृत्तावज्ञाननिमित्तं पुद्गलद्रव्यकर्मबन्धोपि निवर्तते । तथा सति ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोधः सिध्येत् ।

कथं ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोध इति चेत्—

णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरोयभावं च ।

दुःखस्स कारणं ति य तदो णियस्ति कुणदि जीवो ॥७२॥

ज्ञात्वा आसवाणामशुचित्वं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्य कारणमिति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥७२॥

समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है उसीप्रकार क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते; और क्रोधादिका जो होना—परिणमना वह जानका भी होना—परिणमना नहीं है, क्योंकि क्रोधादिके होनेके (—परिणमनेके) समय जैसे क्रोधादिक होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता । इसप्रकार क्रोधादिके और आत्माके निश्चयसे एकवस्तुत्व नहीं है । इसप्रकार आत्मा और आस्रवोंका विशेष (—अन्तर) देखनेसे जब यह आत्मा उनका भेद (भिन्नता) जानता है तब इस आत्माके अनादि होने पर भी अज्ञानसे उत्पन्न हुई ऐसी (परमें) कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति निवृत्त होती है; उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञानके निमित्तसे होता हुआ पौद्गलिक द्रव्यकर्मका बन्ध भी निवृत्त होता है । ऐसा होने पर, ज्ञानमात्रसे ही बन्धका निरोध सिद्ध होता है ।

भावार्थः—क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएँ हैं; न तो ज्ञानमें क्रोधादि है और न क्रोधादिमें ज्ञान है, ऐसा उनका भेदज्ञान हो तब उनका एकत्वरूपका अज्ञान नाश होता है और अज्ञानके नाश हो जानेसे कर्मका बन्ध भी नहीं होता । इसप्रकार ज्ञानसे ही बन्धका निरोध होता है ।

अब पूछता है कि ज्ञानमात्रसे ही बन्धका निरोध कैसे होता है ? उसका उत्तर कहते हैं—

अशुचिपना, विपरीतता ये आश्रवोंका ज्ञानके ।

अहं दुःखकारण जानके, इनसे निवर्तन जीव करे ॥७२॥

भावार्थः—[आस्रवाणाम्] आस्रवोंकी [अशुचित्वं च] अशुचिता और [विपरीतभावं च] विपरीतता तथा [दुःखस्स कारणमिति] वे दुःखके कारण हैं ऐसा [ज्ञात्वा] जानकर [जीवः] जीव [ततः निवृत्तिं] उनसे निवृत्ति [करोति] करता है ।

जले जंवालवत्कलुपत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुचयः खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु नित्यमेवातिनिर्मलचिन्मात्रत्वेनोपलभ्यमानत्वादत्यंतं शुचिरेव । जडस्वभावत्वे सति परचेत्यत्वादन्त्य-स्वभावाः खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वादन्त्यस्वभाव एव । आकुलत्वोत्पादकत्वादुदुःखस्य कारणानि खल्वास्रवाः, भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुलत्वस्वभावेनाकार्यकारणत्वादुदुःखस्याकारणमेव । इत्येवं विशेषदर्शनेन यदैवायमात्मात्मस्वयोर्भेदं जानाति तदैव क्रोधादिभ्य आस्रवेभ्यो निवर्तते, तेभ्योऽनिवर्तमानस्य पारमार्थिकतद्भेदज्ञानासिद्धेः । ततः क्रोधाद्यास्रवनिवृत्त्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणो बन्धनिरोधः सिध्येत् । किं च यदिदमात्मात्मस्वयोर्भेदज्ञानं तत्किमज्ञानं किं वा ज्ञानम् ? यद्यज्ञानं तदा तदभेदज्ञानात् तस्य विशेषः । ज्ञानं चेत् किमास्रवेषु प्रवृत्तं

टीका:—जलमें सेवाल (काई) है सो मल या मेल है, उस सेवालकी भाँति आस्रव मलरूप या मेलरूप अनुभवमें आते है इसलिये वे अशुचि हैं—अपवित्र हैं और भगवान् आत्मा तो सदा ही अतिनिर्मल चैतन्यमात्रस्वभावस्वरूपसे जायक है इसलिये अत्यन्त शुचि ही है—पवित्र ही है—उज्ज्वल ही है । आस्रवोंके जडस्वभावत्व होनेसे वे दूसरेके द्वारा जानने योग्य हैं (—क्योंकि जो जड़ हाँ वह अपनेको तथा परको नहीं जानता, उसे दूसरा ही जानता है—) इसलिये वे चैतन्यसे अन्य स्वभाववाले हैं; और भगवान् आत्मा तो, अपनेको सदा विज्ञानघनस्वभावपना होनेसे, स्वयं ही चेतक (—ज्ञाता) है (—स्वको और परको जानता है—) इसलिये वह चैतन्यसे अनन्य स्वभाववाला ही है (अर्थात् चैतन्यसे अन्य स्वभाववाला नहीं है) । आस्रव आकुलताके उत्पन्न करनेवाले है इसलिये दुःखके कारण हैं; और भगवान् आत्मा तो, सदा ही निराकुलता-स्वभावके कारण किसीका कार्य तथा किसीका कारण न होनेसे, दुःखका अकारण ही है (अर्थात् दुःखका कारण नहीं) । इसप्रकार विशेष (—अन्तर) को देखकर जब यह आत्मा, आत्मा और आस्रवोंके भेदको जानता है उसी समय क्रोधादि आस्रवोंसे निवृत्त होता है, क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं है उसे आत्मा और आस्रवोंके पारमार्थिक (यथार्थ) भेदज्ञानकी सिद्धि ही नहीं हुई । इसलिये क्रोधादिक आस्रवोंसे निवृत्तिके साथ जो अविनाभावी है ऐसे ज्ञानमात्रसे ही, अज्ञानजन्य पौद्गलिक कर्मके बन्धका निरोध होता है ।

और, जो यह आत्मा और आस्रवोंका भेदज्ञान है सो अज्ञान है या ज्ञान ? यदि अज्ञान है तो आत्मा और आस्रवोंके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नहीं हुई । और यदि ज्ञान है तो वह आस्रवोंमें प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त ? यदि आस्रवोंमें प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आस्रवोंके अभेदज्ञानसे

किं वास्त्वेष्वन्यो निवृत्तम् ? आस्त्वेषु प्रवृत्तं चेत्तदापि तदभेदज्ञानाच्च तस्य विशेषः । आस्त्वेष्वन्यो निवृत्तं चेत्तर्हि कथं न ज्ञानादेव बन्धनिरोधः । इति निरस्तोऽज्ञानांशः क्रियानयः । यस्त्वात्मास्त्वयोर्भेदज्ञानमपि नास्त्वेष्वन्यो निवृत्तं भवति तज्ज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानांशो ज्ञाननयोऽपि निरस्तः ।

उसकी कोई विशेषता नहीं हुई । और यदि आस्त्वोंसे निवृत्त है तो ज्ञानसे ही बन्धका निरोध सिद्ध हुआ क्यों न कहलायेगा ? (सिद्ध हुआ ही कहलायेगा ।) ऐसा सिद्ध होनेसे अज्ञानका अंश ऐसे क्रियानयका खण्डन हुआ । और यदि आत्मा और आस्त्वोंका भेदज्ञान आस्त्वोंसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है ऐसा सिद्ध होनेसे ज्ञानके अंश ऐसे (एकान्त) ज्ञाननयका भी खण्डन हुआ ।

भाषार्थः—आस्त्व अशुचि हैं, जड़ हैं, दुःखके कारण है और आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख-स्वरूप है । इसप्रकार लक्षणभेदसे दोनोंको भिन्न जानकर आस्त्वोंसे आत्मा निवृत्त होता है और उसे कर्मका बन्ध नहीं होता । आत्मा और आस्त्वोंका भेद जाननेपर भी यदि आत्मा आस्त्वोंसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं, किन्तु अज्ञान ही है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक्दृष्टिको मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंका तो आस्त्व नहीं होता किन्तु अन्य प्रकृतियोंका तो आस्त्व होकर बन्ध होता है ; इसलिये उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी ? उसका समाधान :—सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानी ही है क्योंकि वह अभिप्रायपूर्वकके आस्त्वोंसे निवृत्त हुआ है । उसे प्रकृतियोंका जो आस्त्व तथा बन्ध होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है । सम्यग्दृष्टि होनेके बाद परब्रह्मके स्वामित्वका अभाव है ; इसलिये, जबतक उसके चारित्र-मोहका उदय है तबतक उसके उदयानुसार जो आस्त्व-बन्ध होता है उसका स्वामित्व उसको नहीं है । अभिप्रायमें तो वह आस्त्व-बन्धसे सर्वथा निवृत्त ही होना चाहता है । इसलिये वह ज्ञानी ही है ।

जो यह कहा है कि ज्ञानीको बन्ध नहीं होता उसका कारण इसप्रकार है :—मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्ध जो कि अनन्त संसारका कारण है वही यहाँ प्रधानतया विवक्षित है । अविरति आदिसे जो बन्ध होता है वह अल्प स्थिति-अनुभागवाला है, दीर्घ संसारका कारण नहीं है ; इसलिये वह प्रधान नहीं माना गया । अथवा तो ऐसा कारण है कि—ज्ञान बन्धका कारण नहीं है । जबतक ज्ञानमें मिथ्यात्वका उदय था तबतक वह अज्ञान कहलाता था और मिथ्यात्वके जानेके बाद अज्ञान नहीं किन्तु ज्ञान ही है । उसमें जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है इसलिये ज्ञानीके बन्ध नहीं है ; क्योंकि विकार जो कि बन्धरूप है और बन्धका कारण है, वह तो बन्धकी पक्तिमें है, ज्ञानकी पक्तिमें नहीं । इस अर्थका समर्थनरूप कथन आगे गाथाओंमें आयेगा ।

यहाँ कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(मालिनी)

परपरिणतिमुज्झत् खंडयद्भेदादा-
निदमुदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चैः ।
ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्ते-
रिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः ॥४७॥

केन विधिनायमाश्रवेभ्यो निर्वर्तत इति चेत्—

अहमेवको खलु सुद्धो णिम्ममग्नो णाणदंसणसमग्गो ।
तम्मिह ठिढो तच्चिन्तो सव्वे एवे खयं णेमि ॥७३॥

श्लोकार्थः—[परपरिणतिम् उज्झत्] परपरिणतिको छोड़ता हुआ, [भेदबादान् खण्डयत्] भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ, [इदम् अखण्डम् उच्चण्डम् ज्ञानम्] यह अखण्ड और अत्यन्त प्रचण्ड ज्ञान [उच्चैः उदितम्] प्रत्यक्ष उदयको प्राप्त हुआ है । [ननु] अहो ! [इह] ऐसे ज्ञानमें [कर्तृकर्मप्रवृत्तेः] (परद्रव्यके) कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका [कथम् अवकाशः] अवकाश कैसे हो सकता है ? [वा] तथा [पौद्गलः कर्मबन्धः] पौद्गलिक कर्मबन्ध भी [कथं भवति] कैसे हो सकता है ? (कदापि नहीं हो सकता ।)

(ज्योंकि निमित्तसे तथा क्षयोपशमके विशेषसे ज्ञानमें जो अनेक खण्डरूप आकार प्रतिभासित होते थे उनसे रहित ज्ञानमात्र आकार अब अनुभवमें आया इसलिये ज्ञानको 'अखण्ड' विशेषण दिया है । मतिज्ञानादि जो अनेक भेद कहे जाते थे उन्हें दूर करता हुआ उदयको प्राप्त हुआ है इसलिये 'भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ' ऐसा कहा है । परके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित होता था उस परिणतिको छोड़ता हुआ उदयको प्राप्त हुआ है इसलिये 'परपरिणतिको छोड़ता हुआ' ऐसा कहा है । परके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित नहीं होता, बलवान है इसलिये 'अत्यन्त प्रचण्ड' कहा है ।)

भाषार्थः—कर्मबन्ध तो अज्ञानसे हुई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे था । अब जब भेदभावको और परपरिणतिको दूर करके एकाकार ज्ञान प्रगट हुआ तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिट गई ; तब फिर अब बन्ध किसलिये होगा ? अर्थात् नहीं होगा ॥४७॥

अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा किस विधिसे आश्रवसे निवृत्त होता है ? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैंः—

मे एक शुद्ध ममत्व हीन रु, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं ।

इसमें रहूं स्थित लीन इसमें, शीघ्र ये सब भय करूं ॥७३॥

अहमेकः खलु शुद्धः निर्ममतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।
तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वान्तां क्षयं नयामि ॥७३॥

अहमयमात्मा प्रत्यक्षमनुष्णमनंतं चिन्मात्रं ज्योतिरनाधनंतनित्योदितविज्ञानघनस्वभाव-
भावत्वादेकः सकलकारकचक्रप्रक्रियोचीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः, पुद्गलस्वामिकस्य
क्रोधादिभाववैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणमनाश्रिममतः; चिन्मात्रस्य महसो
वस्तुस्वभावत एव सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वाद् ज्ञानदर्शनसमग्रः, गगनादिवत्पारमार्थिको
वस्तुविशेषोऽस्मि । तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्त्या निश्चलमवतिष्ठमानः
सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचेतनचंचलकलोलनिरोधेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्प्लव-
माननेतान् भावानखिलानेव क्षययामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंगृहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्त इव
झगित्येवोद्घातसमस्तविकल्पोऽकल्पितमचलितममलमात्मानमालंबमानो विज्ञानघनभूतः खल्वय-
मात्मास्वैभ्यो निवर्तते ।

पाचावः—ज्ञानी विचार करता है कि—[खलु] निश्चयसे [अहम्] मैं [एक] एक है,
[शुद्धः] शुद्ध है, [निर्ममतः] ममतारहित है, [ज्ञानदर्शनसमग्रः] ज्ञानदर्शनसे पूर्ण है;
[तस्मिन् स्थितः] उस स्वभावमें रहता हुआ, [तच्चित्तः] उसमें—(उस चैतन्य-अनुभवमें) लीन
होता हुआ (मैं) [एतान्] इन [सर्वान्] क्रोधादिक सर्व आशयोंको [क्षयं] क्षयको [नयामि]
प्राप्त करता है ।

टीकाः—मैं यह प्रत्यक्ष अखण्ड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि-अनन्त, नित्यउदयरूप,
विज्ञानघनस्वभावभावत्वके कारण एक है; (कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण-
स्वरूप) सर्व कारकोंके समूहकी प्रक्रियासे पारको प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूतिमात्रपनेसे शुद्ध
है; पुद्गलद्रव्य जिसका स्वामी है ऐसे जो क्रोधादिभावोंका विश्वरूपत्व (अनेकरूपत्व) उसके स्वामीपनेरूप
स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होनेसे ममतारहित है; चिन्मात्र ज्योतिका (आत्माका), वस्तुस्वभावसे ही
सामान्य और विशेषसे परिपूर्णता होनेसे, मैं ज्ञानदर्शनसे परिपूर्ण हूँ ।—ऐसा मैं आकाशादि द्रव्यकी भाँति
पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ । इसलिये अब मैं समस्त परद्रव्यप्रवृत्तिसे निवृत्तिद्वारा इसी आत्मस्वभावमें
निश्चल रहता हुआ, समस्त परद्रव्यके निमित्तसे विशेषरूप चेतनमे होती हुई चंचल कलोलोंके निरोधसे
इसको ही (इस चैतन्यस्वरूपको ही) अनुभवन करता हुआ, अपने अज्ञानसे आत्मामें उत्पन्न होते हुए जो यह
क्रोधादिक भाव है उन सबका क्षय करता हूँ,—ऐसा आत्मा में निश्चय करके, जिसने बहुत समयसे पकड़े
हुए जहाजको छोड़ दिया है, ऐसे समुद्रके अँवर की भाँति जिगने सब विकल्पोको शीघ्र ही वमन कर दिया

कथं ज्ञानास्रवनिवृत्त्योः समकालत्वमिति चेत्—

जीवणिबद्धा एदे अधुव अणिच्चा तहा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफलं ति य णादूणं रिणवत्तदे तेहिं ॥७४॥

जीवनिबद्धा एते अधुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्यः ॥७४॥

जतुपादपवद्वध्यघातकस्वभावत्वाजीवनिबद्धाः खल्वास्त्रवाः, न पुनरविरुद्धस्वभावत्वाभावाजीव एव । अपस्माररयवद्वर्धमानहीयमानत्वादधुवाः खल्वास्त्रवाः, ध्रुवरिचन्मात्रो जीव एव । शीतदाहज्वरावेशवत् क्रमेणोज्ज्वलमानत्वादन्त्याः खल्वास्त्रवाः, नित्यो विज्ञानधनस्वभावो

है ऐसे, निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्माका अवलम्बन करता हुआ, विज्ञानधन होता हुआ, यह आत्मा आस्रवोंसे निवृत्त होता है ।

भाषार्थः—शुद्धनयसे जानीने आत्माका ऐसा निश्चय किया है कि—‘मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परद्वयके प्रति ममतारहित हूँ, ज्ञानवर्धनसे पूर्ण वस्तु हूँ ।’ जब वह जानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूपमें रहता हुआ उसीके अनुभवरूप हो तब क्रोधादिक आस्रव क्षयको प्राप्त होते हैं । जैसे समुद्रके भावर्त्त (मैवर) ने बहुत समयसे जहाजको पकड़ रखा हो और जब वह भावर्त्त क्षमन हो जाता है तब वह उस जहाजको छोड़ देता है, इसीप्रकार आत्मा विकल्पोंके भावर्त्तको क्षमन करता हुआ आस्रवोंको छोड़ देता है ।

अब प्रश्न करता है कि ज्ञान होनेका और आस्रवोंकी निवृत्तिका समकाल (एककाल) कैसे है ? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं :—

ये सर्व जीवनिबद्धाः अधुवाः शरणहीन, अनित्य हैं ।

ये दुःख, दुःखफल ज्ञानके इनसे निवर्तन जीव करे ॥७४॥

भाषार्थः—[एते] यह आस्रव [जीवनिबद्धाः] जीवके साथ निबद्ध हैं, [अधुवाः] अधुव हैं [अनित्याः] अनित्य हैं [तथा च] तथा [असरणाः] अशरण हैं, [च] और वे [दुःखानि] दुःखरूप हैं, [दुःखफलाः] दुःख ही जिनका फल है ऐसे हैं,—[इति ज्ञात्वा] ऐसा जानकर जानी [तेभ्यः] उनसे [निवर्तते] निवृत्त होता है ।

टीकाः—वृक्ष और लाखकी भाँति वध्य-घातकस्वभावपना होनेसे आस्रव जीवके साथ बँधे हुए हैं, किन्तु अविरोद्धस्वभावत्वाका अभाव होनेसे वे जीव ही नहीं हैं । (लाखके निमित्तसे पीपल आदि वृक्षका नाश होता है । लाख घातक है और वृक्ष वध्य (घात होने योग्य) । इसप्रकार लाख और वृक्षका स्वभाव

जीव एव । बीजनिर्भोक्षकणीयमाणदारुणस्मरसंस्कारवत्त्रातुमशक्यत्वादशरणाः खल्वास्त्रवाः, सशरणाः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्तिर्जीव एव । नित्यमेवाकुलस्वभावत्वादुःखानि खल्वास्त्रवाः, अदुःखं नित्यमेवानकुलस्वभावो जीव एव । आपत्यामाकुलत्वोत्पादकस्य पुद्गलपरिणामस्य हेतुत्वादुःखफलाः खल्वास्त्रवाः, अदुःखफलः सकलस्यापि पुद्गलपरिणामस्याहेतुत्वाजीव एव । इति विकल्पानंतरमेव शिथिलितकर्मविपाको विघटितघनौघघटनो दिगामोम इव निर्गलप्रसरः सहजविजृम्भमाणचिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावो भवति तथा तथास्त्रवेभ्यो निवर्तते, यथा यथास्त्रवेभ्यश्च निवर्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो भवतीति । तावद्विज्ञानघनस्वभावो भवति यावत्सम्यग्मास्त्रवेभ्यो निवर्तते, तावदास्त्रवेभ्यश्च निवर्तते यावत्सम्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानास्त्रवनिवृत्योः समकालत्वम् ।

एक दूसरेसे विरुद्ध है इसलिये लाख वृक्षके साथ मात्र बंधी हुई ही है; लाख स्वयं वृक्ष नहीं है । इसीप्रकार आस्त्रव घातक है और आत्मा बध्य है । इसप्रकार विरुद्ध स्वभाव होनेसे आस्त्रव स्वयं जीव नहीं है ।) आस्त्रव मृगीके वेगकी भांति बढ़ते-घटते होनेसे अध्रुव हैं; चैतन्यमात्र जीव ही ध्रुव है । आस्त्रव शीत-दाहज्वरके प्रावेशकी भांति अनुक्रमसे उत्पन्न होते हैं इसलिये अनित्य है; विज्ञानघन जिसका स्वभाव है ऐसा जीव ही नित्य है । जैसे कामसेवनमें वीर्य छूट जाता है उसी क्षण दारुण कामका संस्कार नष्ट हो जाता है, किसीसे नहीं रोका जा सकता, इसीप्रकार कर्मादय छूट जाता है उसी क्षण आस्त्रव नाशको प्राप्त हो जाता है, रोका नहीं जा सकता, इसलिये वे (आस्त्रव) प्रशरण है; स्वयंरक्षित सहजचित्शक्तिरूप जीव ही शरणसहित है । आस्त्रव सदा आकुल स्वभाववाले होनेसे दुःखरूप हैं, सदा निराकुल स्वभाववाला जीव ही अध्रुव-रूप अर्थात् मुखरूप है । आस्त्रव आगामी कालमें आकुलताको उत्पन्न करनेवाले ऐसे पुद्गल-परिणामके हेतु होनेसे दुःखफलरूप (दुःख जिसका फल है ऐसे) हैं; जीव ही समस्त पुद्गलपरिणामका अहेतु होनेसे अदुःखफल (दुःखफलरूप नहीं) है ।—ऐसा आस्त्रवोंका और जीवका भेदज्ञान होते ही (तत्काल ही) जिसमें कर्मविपाक शिथिल हो गया है ऐसा वह आत्मा, जिसमें बादल समूहकी रचना खण्डित हो गई है ऐसी विशाके विस्तारकी भांति अमर्याद जिसका विस्तार है ऐसा, सहजरूपसे विकासको प्राप्त चित्शक्तिते ज्यों ज्यों विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है त्यों त्यों आस्त्रवोंसे निवृत्त होता जाता है, और ज्यों ज्यों आस्त्रवोंसे निवृत्त होता जाता है त्यों त्यों विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है; उतना विज्ञानघन स्वभाव होता है जितना सम्यक् प्रकारसे आस्त्रवोंसे निवृत्त होता है, और उतना आस्त्रवोंसे निवृत्त होता है जितना सम्यक् प्रकारसे विज्ञानघनस्वभाव होता है । इसप्रकार ज्ञानको और आस्त्रवोंकी निवृत्तिको समकालपना है ।

भाषार्थः—आस्त्रवोंका और आत्माका जैसा ऊपर कहा है, तदनुसार भेद जानते ही, जिस जिस प्रकारसे जितने जितने ग्रंथमें आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता है उस उस प्रकारसे उतने उतने ग्रंथमें वह आस्त्रवोंसे निवृत्त होता है । जब सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभाव होता है तब समस्त आस्त्रवोंसे निवृत्त होता है । इसप्रकार ज्ञानका और आस्त्रवनिवृत्तिका एक काल है !

(शास्त्रसंक्षिप्तम्)

इत्येवं विरच्य संग्रतिः परद्रव्याश्रितं परां

स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिष्ठुवान् परम् ।

अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् क्लेशाभिभूतः स्वयं

ज्ञानीभूत इतरचकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥४८॥

कथं नृणां ज्ञानीभूतोपैक्ष्यन्महेशिवैकस्मत्स य तहव परिणामं ।

० करइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥७५॥

यह आत्मावोंको दूर होनेका और संवर होनेका वर्णन गुणस्थानोंकी परिपाटीरूपसे तत्त्वार्थसूत्रकी टीका आदि सिद्धान्तशास्त्रोंमें है वहाँसे जानना । यहाँ तो सामान्य प्रकरण है इसलिये सामान्यतया कहा है ।

‘आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है’ इसका क्या अर्थ है ? उसका उत्तरः—‘आत्मा विज्ञान-घनस्वभाव होता जाता है अर्थात् आत्मा ज्ञानमें स्थित होता जाता है ।’ जबतक मिथ्यात्व हो तबतक ज्ञानको (भले ही वह क्षायोपशमिक ज्ञान अधिक हो तो भी) अज्ञान कहा जाता है और मिथ्यात्वके जानेके बाद उसे (भले ही वह क्षायोपशमिक ज्ञान प्रत्य हो तो भी) विज्ञान कहा जाता है । ज्यों ज्यों वह ज्ञान अर्थात् विज्ञान स्थिर—घन होता जाता है त्यों त्यों आत्मावोंकी निवृत्ति होती जाती है और ज्यों ज्यों आत्मावोंकी निवृत्ति होती जाती है त्यों त्यों ज्ञान (विज्ञान) स्थिर—घन होता जाता है, अर्थात् आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप तथा भागके कथनका सूचक काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[इति एवं] इसप्रकार पूर्वकथित विधानसे, [सम्प्रति] अधुना (तत्काल) ही [परद्रव्यात्] परद्रव्यसे [परां निवृत्तिं विरचय] उत्कृष्ट (सर्व प्रकारसे) निवृत्ति करके, [विज्ञानघनस्वभावम् परम् स्वं अभयात् आस्तिष्ठुवान्] विज्ञानघनस्वभावरूप केवल अपने पर निर्भयतासे आरुढ़ होता हुआ अर्थात् अपना आश्रय करता हुआ (भयवा अपनेको निःशंकतया आस्तिक्यभावसे स्थिर करता हुआ), [अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् क्लेशात्] अज्ञानसे उत्पन्न हुई कर्ताकर्मको प्रवृत्तिके अभ्याससे उत्पन्न क्लेशोंसे [निवृत्तः] निवृत्त हुआ, [स्वयं ज्ञानीभूतः] स्वयं ज्ञानस्वरूप होता हुआ, [जगतः साक्षी] जगतका साक्षी (ज्ञातादृष्टा), [पुराणः पुमान्] पुराण पुरुष (आत्मा) [इतः चकास्ति] अब यहाँसे प्रकाशमान होता है । ४८ ।

अब पूछते हैं कि—आत्मा ज्ञानस्वरूप अर्थात् ज्ञानी हो गया यह कैसे पहिचाना जाता है ? उसका चिह्न (लक्षण) कहिये । उसके उत्तररूप में आत्मा के चिह्नकी परिणाम है ।

सो नहिं करे जो मात्र जाणे, वो हि आत्मा ज्ञानि है ॥७५॥

कर्मणश्च परिणामं नोक्तमणश्च तथैव परिणामम् ।
न करोत्येनमात्मा यो जानाति म भवति ज्ञानी ॥७५॥

यः खलु मोहारागद्वेषमुखदुःखादिरूपेणांतरुत्प्लवमानं कर्मणः परिणामं स्पर्शरसगंधवर्ण-
शब्दबंधसंस्थानस्यौघसौक्ष्मादिरूपेण बहिरुत्प्लवमानं नोक्तमणः परिणामं च समस्तमपि
परमार्थतः पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेव घटमृत्तिकयोरेव व्याप्यव्यापकभावसद्भावात्पुद्गलद्रव्येण
कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कर्मत्वेन क्रियमाणं पुद्गलपरिणामात्मनोर्घटकुंभ-
कारयोरेव व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धौ न नाम करोत्यात्मा, किं तु परमार्थतः
पुद्गलपरिणामज्ञानपुद्गलयोर्घटकुंभकारवद्व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वाभिद्धावात्मपरि-
णामात्मनोर्घटमृत्तिकयोरेव व्याप्यव्यापकभावसद्भावादात्मद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं
व्याप्यमानत्वात्पुद्गलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुर्वन्तमात्मानं जानाति सोऽत्यंतविविक्तज्ञानीभूतो
ज्ञानी स्यात् । न चैवं ज्ञातुः पुद्गलपरिणामो व्याप्यः, पुद्गलतात्मनोर्ज्ञेयज्ञायकसंबंधव्यवहारमात्रे
सत्यपि पुद्गलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातुर्व्याप्यत्वात् ।

गाथाः—[यः] जो [आत्मा] आत्मा [एनम्] इस [कर्मणः परिणामं च] कर्मके
परिणामको [तथा एव च] तथा [नोक्तमणः परिणामं] नोक्तमर्मके परिणामको [न करोति]
नहीं करता किन्तु [जानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी] ज्ञानी [भवति] है ।

टीकाः—निश्चयसे मोह, राग, द्वेष, मुख, दुःख आदिरूपसे अन्तरङ्गमे उत्पन्न होता हुआ जो
कर्मका परिणाम, और स्वर्ग, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता आदिरूपसे बाहर
उत्पन्न होता हुआ जो नोक्तमर्मका परिणाम, वह सब ही पुद्गलपरिणाम हैं । परमार्थसे, जैसे घड़े के और
मिट्टी के व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकर्मपना है उसीप्रकार पुद्गलपरिणामके और पुद्गलके
ही व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकर्मपना है । पुद्गलद्रव्यस्वतंत्र व्यापक है इसलिये पुद्गल-
परिणामका कर्ता है और पुद्गलपरिणाम उस व्यापकसे स्वयं व्याप्त होनेके कारण कर्म है । इसलिये
पुद्गलद्रव्यके द्वारा कर्ता होकर कर्मरूपसे किया जानेवाला जो समस्त कर्म—नोक्तमर्मरूप पुद्गलपरिणाम है
उसे जो आत्मा, पुद्गलपरिणामको और आत्माको घट और कुम्हारकी भांति व्याप्यव्यापकभावके
अभावके कारण कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि होनेसे, परमार्थसे करता नहीं है, परन्तु (मात्र) पुद्गलपरिणामके
ज्ञानको (आत्माके) कर्मरूपसे करता हुआ अपने आत्माको जानता है, वह आत्मा (कर्म—नोक्तमर्मसे)
अत्यन्त भिन्न ज्ञानस्वरूप होता हुआ ज्ञानी है । (पुद्गलपरिणामका ज्ञान आत्माका कर्म किसप्रकार है ?
सो समझते हैंः—) परमार्थसे पुद्गलपरिणामके ज्ञानको और पुद्गलको घट और कुम्हारकी भांति
व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ता—कर्मपनेकी असिद्धि है और जैसे घड़े और मिट्टी के व्याप्यव्यापक-

(शार्दूलविक्रीडित)

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेवातदात्मन्यपि
व्याप्यव्यापकभावसंभवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ।
इत्युद्धामविवेकधस्मरमहोभारेण भिदंस्तमो
ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४९॥

भावका सद्भाव होनेसे कर्ता-कर्मपना है । उसीप्रकार आत्मपरिणाम और आत्माके व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ता-कर्मपना है । आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होनेसे आत्मपरिणामका अर्थात् पुद्गल-परिणामके ज्ञानका कर्ता है और पुद्गलपरिणामका ज्ञान उस व्यापकसे स्वयं व्याप्य होनेसे कर्म है । और इसप्रकार (ज्ञाता पुद्गलपरिणामका ज्ञान करता है इसलिये) ऐसा भी नहीं है कि पुद्गलपरिणाम ज्ञाताका व्याप्य है; क्योंकि पुद्गल और आत्माके ज्ञेयज्ञायकसम्बन्धका व्यवहार मात्र होनेपर भी पुद्गलपरिणाम जिसका निमित्त है ऐसा ज्ञान हो ज्ञाताका व्याप्य है । (इसलिये वह ज्ञान ही ज्ञाताका कर्म है ।)

अब इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेत्] व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपमें ही होती है, [अतदात्मनि अपि न एव] अतत्स्वरूपमें नहीं ही होती । और [व्याप्यव्यापकभावसम्भवम् श्रुते] व्याप्यव्यापकभावके संभवके बिना [कर्तृकर्मस्थितिः का] कर्ताकर्मकी स्थिति कैसी ? अर्थात् कर्ताकर्मकी स्थिति नहीं ही होती । [इति उद्धाम-विवेक-धस्मर-महोभारेण] ऐसे प्रबल विवेकरूप, और सबको ग्रासीभूत करनेके स्वभाववाले ज्ञानप्रकाशके भारसे [तमः भिन्वन्] अज्ञानांधकारको भेदता हुआ [सः एषः पुमान्] यह आत्मा [ज्ञानीभूय] ज्ञानस्वरूप होकर, [तदा] उस समय [कर्तृत्वशून्यः लसितः] कर्तृत्वरहित हुआ शोभित होता है ।

भाषार्थः—जो सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त होता है सो तो व्यापक है और कोई एक अवस्थाविशेष वह (उस व्यापकका) व्याप्य है । इसप्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है । द्रव्य-पर्याय अग्नेदरूप ही है । जो द्रव्यका आत्मा, स्वरूप अथवा सत्त्व है वही पर्यायका आत्मा, स्वरूप अथवा सत्त्व है । ऐसा होनेसे द्रव्य पर्यायमें व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्यके द्वारा व्याप्त हो जाती है । ऐसी व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपमें ही (अभिन्न सत्तावाले पदार्थमें ही) होती है; अतत्स्वरूपमें (जिनकी सत्ता-तत्त्व भिन्न भिन्न है ऐसे पदार्थोंमें) नहीं हो होती । जहाँ व्याप्यव्यापकभाव होता है वहीं कर्ताकर्मभाव होता है; व्याप्यव्यापकभावके बिना कर्ताकर्मभाव नहीं होता । जो ऐसा जानता है वह पुद्गल और आत्माके कर्ताकर्मभाव नहीं हैं ऐसा जानता है । ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है, कर्ताकर्मभावसे रहित होता है, और ज्ञातादृष्टा—जगतका साक्षीभूत—होता है । ४९।

पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

ण वि परिणमति ए गिण्हदि उत्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।
णाणी जारांतो वि ह पोग्गलकम्म अणेर्याविहं ॥७६॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।
ज्ञानी जानन्नपि मनु पुद्गलकर्मानेकविधम् ॥७६॥

यतो यं प्राप्यं विकायं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं पुद्गलपरिणामं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिमध्याप्यते व्याप्य तं गृह्णाता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिका-

अब यह प्रश्न करता है कि पुद्गलकर्मको जाननेवाले जीवके पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं:—

बहुभाति पुद्गलकर्म मय, ज्ञानी पुरुष नाना कर्म ।
परद्रव्यपर्यायो न प्रणम, नाहं ग्रहे, नहि उपजे ॥७७॥

वाच्यार्थः—[ज्ञानी] जानी [अनेकविधम्] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको [जानन् अपि] जानता हुआ भी [खलु] निश्चयसे [परद्रव्यपर्याये] परद्रव्यकी पर्यायमें [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णाति] उसे ग्रहण नहीं करता [न उत्पद्यते] और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता ।

टीका:—प्राप्य, विकायं और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला पुद्गलका परिणामस्वरूप कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुद्गलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणामन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस पुद्गल-परिणामको करता है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्यसे किये जानेवाले पुद्गलपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, जानी स्वयं बाह्यस्थित (बाहर रहनेवाले) परद्रव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । इसलिये, वक्ष्य

कलशमिवादिमध्यातेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य पुद्गलकर्म जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

स्वपरिणामं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

एग वि परिणामदि एग गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।
णाणी जाणतो वि हु सगपरिणामं अणेयविहं ॥७७॥

ज्ञानी पुद्गलकर्मको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्य-परिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

भाषार्थः—जीव पुद्गलकर्मको जानता है तथापि उसे पुद्गलके साथ कर्ताकर्मपना नहीं है ।

सामान्यतया कर्ताका कर्म तीन प्रकारका कहा जाता है—निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य । कर्ताके द्वारा, जो पहले न हों ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाये सो कर्ताका निर्वर्त्य कर्म है । कर्ताके द्वारा, पदार्थमें विकार—परिवर्तन करके जो कुछ किया जाये वह कर्ताका विकार्य कर्म है । कर्ता, जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ताका प्राप्य कर्म है ।

जीव पुद्गलकर्मको नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि चेतन जड़को कैसे उत्पन्न कर सकता है ? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका निर्वर्त्य कर्म नहीं है । जीव पुद्गलमें विकार करके उसे पुद्गलकर्मरूप परिणामन नहीं करा सकता क्योंकि चेतन जड़को कैसे परिणमित कर सकता है ? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका विकार्य कर्म भी नहीं है । परमार्थसे जीव पुद्गलको ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि भ्रूमूर्तिक पदार्थ भ्रूमूर्तिकको कैसे ग्रहण कर सकता है ? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका प्राप्य कर्म भी नहीं है । इसप्रकार पुद्गलकर्म जीवका कर्म नहीं है और जीव उसका कर्ता नहीं है । जीवका स्वभाव ज्ञाता है इसलिये ज्ञानरूप परिणामन करता हुआ स्वयं पुद्गलकर्मको जानता है ; इसलिये पुद्गलकर्मको जानने वाले ऐसे जीवका परके साथ कर्ताकर्मभाव कैसे हो सकता है ? नहीं ही हो सकता ।

अब प्रश्न करता है कि अपने परिणामको जाननेवाले ऐसे जीवका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव (कर्ताकर्मपना) है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैंः—

बहूमूर्ति निज परिणाम मव, ज्ञानी पुरुष जाना करे ।

परद्रव्यपर्यायो न प्रणमं, नहिं ग्रहे. नहिं उयजे ॥७७॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम् ॥७७॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कर्म आत्मना स्वयंमंतव्यापकेन भूत्वादिमध्यमतेषु व्याप्य तं गृह्णाति तथा परिणमता तद्योत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयंमंतव्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यमतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति च तथा परिणमति न तद्योत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य स्वपरिणामं जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

गाथार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [अनेकविधम्] अनेक प्रकारके [स्वकपरिणामम्] अपने परिणामको [जानन् अपि] जानता हुआ भी [खलु] निश्चयसे [परद्रव्यपर्याये] परद्रव्यकी पर्यायमें [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णाति] उसे ग्रहण नहीं करता और [न उत्पद्यते] उस-रूप उत्पन्न नहीं होता ।

टीकाः—प्राप्त, विकार्यं और निर्वर्त्यं ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला आत्माका परिणामस्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें आत्मा स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, प्रादि-मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस आत्मपरिणामको करता है । इसप्रकार आत्माके द्वारा किये जानेवाले आत्मपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, प्रादि-मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित ऐसे परद्रव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, प्रादि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी अपने परिणामको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

भाषार्थः—जैसा ७६ वीं गाथामें कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ 'पुद्गलकर्मको जानता हुआ ज्ञानी' ऐसा कहा था उसके स्थान पर यहाँ 'अपने परिणामको जानता हुआ ज्ञानी' ऐसा कहा है—इतना अन्तर है ।

अब प्रश्न करता है कि पुद्गलकर्मके फलको जाननेवाले ऐसे जीवका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैंः—

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उत्पज्जदि ण परद्वव्यपज्जाए ।
राणी जाणंतो वि हु पोग्गलकम्मप्फलमणंतं ॥ ७८ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।
ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनंतम् ॥ ७८ ॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यातेषु व्याप्य तद् गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यातेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

पुद्गलकर्मका फल अनन्ता. ज्ञानि जन जाना करे ।
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमें, नहिं ग्रहे. नहिं उपजे ॥७८॥

गाथार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [पुद्गलकर्मफलम्] पुद्गलकर्मका फल [अनंतम्] जो कि अनन्त है उसे [जानन् अपि [जानता हुआ भी [खलु] परमार्थसे [परद्रव्यपर्याये] परद्रव्यकी पर्यायरूप [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णाति] उसे ग्रहण नहीं करता और [न उत्पद्यते] उसरूप उत्पन्न नहीं होता ।

टीकाः—प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफल-स्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुद्गलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणामन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलको करता है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्यके द्वारा किये जानेवाले सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार, ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित (बाहर रहनेवाले) ऐसे परद्रव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मके फलको जानता है तथापि, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह जीवेन कर्तृकर्म-
भावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

एण वि परिणमदि ण गिण्हवि उत्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए ।

पुग्गलदव्वं पि तहा परिणमदि सएहि भावेहि ॥ ७६ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैर्भावैः ॥ ७७ ॥

यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानत्पुद्गलद्रव्यं स्वयमंतर्व्यापकं
भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यतिषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा
परिणमति न तद्योत्पद्यते च, किं तु प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं स्वभावं कर्म
स्वयमंतर्व्यापकं भूत्वादिमध्यतिषु व्याप्य तमेव गृह्णाति तथैव परिणमति तथैवोत्पद्यते च ।
ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य जीवपरिणामं
स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

भाषार्थः—जैसा कि ७६ वीं गाथामें कहा गया था तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ 'पुद्गल-
कर्मको जाननेवाला ज्ञानी' कहा था और यहाँ उसके बदलेमें 'पुद्गलकर्मके फलको जाननेवाला ज्ञानी'
ऐसा कहा है—इतना विशेष है ।

अब प्रश्न करता है कि जीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको
नहीं जाननेवाले ऐसे पुद्गलद्रव्यका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव है या नहीं ? इसका उत्तर कहते हैंः—

इमं भौति पुद्गलद्रव्यं भी. निज भावसे ही परिणमे ।

परद्रव्यपर्यायों न प्रणमे. नहिं ग्रहे. नहिं उपजे ॥ ७७ ॥

भाषार्थः—[तथा] इसप्रकार [पुद्गलद्रव्यम् अपि] पुद्गलद्रव्य भी [परद्रव्यपर्याये]
परद्रव्यके पर्यायरूप [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णाति] उसे ग्रहण नहीं
करता और [न उत्पद्यते] उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि वह [स्वकैः भावैः] अपने ही
भावोंसे (—भावरूपसे) [परिणमति] परिणमन करता है ।

टीकाः—जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको
ग्रहण करती है, घड़ेरूप परिणमित होती है और घड़ेरूप उत्पन्न होती है उसीप्रकार जीवके परिणामको,
अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको न जानता हुआ ऐसा पुद्गलद्रव्य स्वयं परद्रव्यके

(सङ्घरा)

ज्ञानी ज्ञानरूपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यज्ञानम्
व्याप्तुर्व्याप्यत्वमंतः कलयितुमसहो नित्यमत्यंतभेदात् ।
अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावच्च यावत्
विज्ञानाच्चिरचकास्ति क्वचिददृश्यं भेदश्रुत्वाद्य सद्यः ॥५०॥

परिणाममें अन्तर्व्यापिक होकर, आदि, मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणामित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; परन्तु प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसे जो व्याप्यलक्षणवाले अपने स्वभावरूप कर्म (कर्ताके कार्य) में (वह पुद्गलद्रव्य) स्वयं अन्तर्व्यापिक होकर आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसीको ग्रहण करता है, उसी-रूप परिणामित होता है और उसी-रूप उत्पन्न होता है। इसलिये जीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको न जानता हुआ ऐसा पुद्गलद्रव्य प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणाम-स्वरूप कर्म है, उसे नहीं करता होनेसे, उस पुद्गलद्रव्यको जीवके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है।

भाषार्थः—कोई ऐसा समझे कि पुद्गल जो कि जड़ है और किसीको नहीं जानता उसका जीवके साथ कर्ताकर्मपना होगा, परन्तु ऐसा भी नहीं है। पुद्गलद्रव्य जीवको उत्पन्न नहीं कर सकता, परिणामित नहीं कर सकता तथा ग्रहण नहीं कर सकता इसलिये उसका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है। परमार्थसे किसी भी द्रव्यका किसी अन्य द्रव्यके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी तो [इमां स्वपरपरिणतिं] अपनी और परकी परिणतिको [जानन् अपि] जानता हुआ प्रवर्तता है [च] और [पुद्गलः अपि अज्ञानम्] पुद्गलद्रव्य अपनी तथा परकी परिणतिको न जानता हुआ प्रवर्तता है; [नित्यम् अत्यन्त-भेदात्] इसप्रकार उनमें सदा अत्यन्त भेद होनेसे (दोनों भिन्नद्रव्य होनेसे), [अन्तः] वे दोनों परस्पर अन्तरङ्गमें [व्याप्तुर्व्याप्यत्वम्] व्याप्यव्यापकभावको [कलयितुम् असहो] प्राप्त होनेमें असमर्थ हैं। [अनयोः कर्तृकर्मभ्रममतिः] जीव-पुद्गलके कर्ताकर्मभाव है ऐसी भ्रमबुद्धि [अज्ञानात्] अज्ञानके कारण [तावच्च भाति] वहाँ-तक भासित होती है कि [यावत्] जहाँतक [विज्ञानार्थः] (भेदज्ञान करनेवाली) विज्ञानज्योति [क्वचिददृश्यं भ्रमं] करवतकी भाँति निर्दयतासे (उग्रतासे) [सद्यः भवम् उत्पाद्य] जीव-पुद्गलका तत्काल भेद उत्पन्न करके [न चकास्ति] प्रकाशित नहीं होती।

भाषार्थः—भेदज्ञान होनेके बाद, जीव और पुद्गलमें कर्ताकर्मभाव है ऐसी बुद्धि नहीं रहती; क्योंकि जबतक भेदज्ञान नहीं होता तबतक अज्ञानसे कर्ताकर्मभावकी बुद्धि होती है।

जीवपुद्गलपरिणामधोरन्योऽन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः कर्तृकर्मभाव
इत्याह—

जीवपरिणामहेतुं कस्मत्तं पोग्गला परिणमति ।
पोग्गलकस्मन्निमित्तं तद्देव जीवो वि परिणमति ॥८०॥
ण वि कुव्वदि कस्मग्गुणे जीवो कस्मं तद्देव जीवग्गुणे ।
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि ॥८१॥
एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।
पोग्गलकस्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥८२॥

जीवपरिणामहेतुं कस्मत्त्वं पुद्गलाः परिणमन्ति ।
पुद्गलकस्मन्निमित्तं तद्देव जीवोऽपि परिणमति ॥ ८० ॥
नापि कस्योति कर्मगुणान् जीवः कर्म तर्हेन जीवग्गुणान् ।
अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानाति तयोर्गपि ॥८१॥
एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा एकेन भावेन ।
पुद्गलकस्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावाणाम् ॥८२॥

यद्यपि जीवके परिणाम और पुद्गलके परिणामके अन्योन्य (परस्पर) निमित्तमात्रता है
तथापि उनके कर्ताकर्मपना नहीं है ऐसा भ्रम कहते हैं ।—

जीवभावहेतु पाप पुद्गल, कर्मरूप तु परिणाम ।
पुद्गलकस्मकेनिमित्तमे, यह जीव भी न्यो परिणामे ॥८०॥
जीव कर्मगुण करता नहीं, नाहे जीवगुण कर्म हि करे ।
अन्योन्यके हि निमित्तमे, परिणाम दोनोंके बने ॥ ८१ ॥
उम हेतुमे आत्मा हुआ कर्ता मय्यं निज भाव ही ।
पुद्गलकस्मकृत मव भावोंका कमी कर्ता नयं ॥ ८२ ॥

भाषार्थः—[पुद्गलाः] पुद्गल [जीवपरिणामहेतुं] जीवके परिणामके निमित्तसे [कस्मत्त्वं]
कर्मरूपमें [परिणमति] परिणामित होते हैं, [तथा एव] तथा [जीवः अपि] जीव भी
[पुद्गलकस्मन्निमित्तं] पुद्गलकस्मके निमित्तसे [परिणमति] परिणामन करता है । [जीवः] जीव

यतो जीवपरिणामं निमिचीकृत्य पुद्गलाः कर्मत्वेन परिणमन्ति पुद्गलकर्म निमिचीकृत्य जीवोऽपि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेऽपि जीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्यव्यापकभावाभावाजीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोऽपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वासिद्धौ निमिचनैमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिमिचमात्रीभावेनैव द्वयोरपि परिणामः । ततः कारणान्मृत्तिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणाजीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचित्स्यात्, मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तुमशक्यत्वात्पुद्गलभावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः ।

ततः स्थितमेतजीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च—

[कर्मगुणान्] कर्मके गुणोंको [न अपि करोति] नहीं करता [तथा एव] उसी तरह [कर्म] कर्म [जीवगुणान्] जीवके गुणोंको नहीं करता; [तु] परन्तु [अन्योन्यनिमित्तेन] परस्पर निमित्तसे [द्वयोः अपि] दोनोंके [परिणामं] परिणाम [जानीहि] जानो । [एतेन कारणेन तु] इस कारणसे [आत्मा] आत्मा [स्वकेन] अपने ही [भावेन] भावसे [कर्ता] कर्ता (कहा जाता) है [तु] परन्तु [पुद्गलकर्मकृतानां] पुद्गलकर्मसे किये गये [सर्वभावानाम्] समस्त भावोंका [कर्ता न] कर्ता नहीं है ।

टीका:—‘जीवपरिणामको निमित्त करके पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं और पुद्गलकर्मको निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं’—इसप्रकार जीवके परिणामके और पुद्गलके परिणामके परस्पर हेतुत्वका उल्लेख होनेपर भी जीव और पुद्गलमें परस्पर व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे जीवको पुद्गलपरिणामोंके साथ और पुद्गलकर्मको जीवपरिणामोंके साथ कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि होनेसे, मात्र निमित्तनैमित्तिकभावका निषेध न होनेसे, परस्पर निमित्तमात्र होनेसे ही दोनोंके परिणाम (होता) है । इसलिये, जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा किया जाता है (अर्थात् जैसे मिट्टी ही घड़ा बनाती है) उसीप्रकार अपने भावसे अपना भाव किया जाता है इसलिये, जीव अपने भावका कर्ता कदाचित् होता है, परन्तु जैसे मिट्टीसे कपड़ा नहीं किया जा सकता उसीप्रकार अपने भावसे परभावका किया जाना अशक्य है इसलिये (जीव) पुद्गलभावोंका कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता यह निश्चय है ।

भावार्थः—जीवके परिणामके और पुद्गलके परिणामके परस्पर मात्र निमित्तनैमित्तिकपना है तो भी परस्पर कर्ताकर्मभाव नहीं है । परके निमित्तसे जो अपने भाव हुए उनका कर्ता जो जीवको अज्ञान दशामें कदाचित् कह भी सकते हैं, परन्तु जीव परभावका कर्ता कदापि नहीं है ।

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीवको अपने ही परिणामोंके साथ कर्ताकर्मभाव और भोक्ताभोग्य-भाव (भोक्ताभोग्यपना) है ऐसा अब कहते हैं:—

शिक्षयरायस्स एवं आवा अप्पाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥८३॥

निश्चयनयस्यैवमात्मानमेव हि करोति ।

वेदयते पुनरुतं नैव जानीहि आत्मा त्वात्मानम् ॥८३॥

यथोत्तरं गनिस्तरं गावस्थयोः समीरसचरणासंचरणनिमित्तयोरपि समीरपारावारयोर्व्याप्य-
व्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारावार एव स्वयमंतर्व्यापको भूत्वादिमध्यातिषूचरंगनिस्त-
रंगावस्थे व्याप्योत्तरं गं निस्तरं गं त्वात्मानं कुर्वन्मात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभाति न पुनरन्यत्,
यथा म एव च भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वादुत्तरं गं निस्तरं गं
त्वात्मानमनुभवत्मात्मानमेकमेवानुभवन् प्रतिभाति न पुनरन्यत्; तथा ससंसारनिःसंसारवस्थयोः

आत्मा करे निजको हि ये, मंत्य्य निश्चयनयदिका ।

अथ भोगता निजको हि आत्मा, शिष्य यो न जानता ॥८३॥

भाषार्थः—[निश्चयनयस्य] निश्चयनयका [एवम्] ऐसा मत है कि [आत्मा] आत्मा
[आत्मानम् एव हि] अपनेको ही [करोति] करता है [तु पुनः] और फिर [आत्मा]
आत्मा [तं च एव आत्मानम्] अपनेको ही [वेदयते] भोगता है ऐसा है शिष्य ! तू [जानीहि]
जान ।

टीकाः—जैसे उत्तरं गं और निस्तरं गं अवस्थाओंको हवाका चलना और न चलना निमित्त
होने पर भी हवा और समुद्रको व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि है इसलिये,
समुद्र ही स्वयं अन्तर्व्यापक होकर उत्तरं गं अथवा निस्तरं गं अवस्थामें आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर
उत्तरं गं अथवा निस्तरं गं ऐसा अपनेको करता हुआ स्वयं एकको ही करता हुआ प्रतिभासित होता है परन्तु
अन्यको करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता; और फिर जैसे वही समुद्र, भाव्यभावकभावके अभावके
कारण परभावका परके द्वारा अनुभवन अशक्य होनेसे, अपनेको उत्तरं गं अथवा निस्तरं गं रूप अनुभवन
करता हुआ स्वयं एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है परन्तु अन्यको अनुभव करता हुआ
प्रतिभासित नहीं होता; इसीप्रकार संसारयुक्त और निःसंसार अवस्थाओंको पुद्गलकर्मके विपाकका
सम्भव (होना; उत्पत्ति) और असम्भव (न होना) निमित्त होने पर भी पुद्गलकर्म और जीवको
व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि है इसलिये, जीव ही स्वयं अन्तर्व्यापक होकर

१ उत्तरं गं = जिसमें तटों उठती है ऐसा; तरंगवाला ।

२ निस्तरं गं = जिसमें तरंगें बिलग हो गई हैं ऐसा; बिना तरंगोंका ।

पुद्गलकर्मविषाकसंभवासंभवनिमित्तयोरपि पुद्गलकर्मजीवयोव्यप्यव्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वा-
सिद्धौ जीव एव स्वयमंतव्यपिको भूत्वादिमध्यतिष्ठु ससंसारनिःसंसारावस्थे व्याप्य ससंसारं
निःसंसारं वात्मानं कुर्वन्मात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभातु मा पुनरन्यत्, तथायमेव च भाव्यभावक-
भावाभावात् परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वात्संसारं निःसंसारं वात्मानमनुभवन्मात्मान-
मेकमेवानुभवन् प्रतिभातु मा पुनरन्यत् ।

अथ व्यवहारं दर्शयति—

व्यवहारस्स तु आदा पोगलकर्मं करेदि णेयविहं ।

तं चेव पुणो वेयइ पोगलकर्मं अणेयविहं ॥८४॥

व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधम् ।

तच्चैव पुनर्वेद्यते पुद्गलकर्मानैकविधम् ॥ ८४ ॥

संसारयुक्त अथवा निःसंसार अवस्थामें आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर संसारयुक्त अथवा संसाररहित
ऐसा अपनेको करता हुआ अपनेको एकको ही करता हुआ प्रतिभासित हो परन्तु अन्यको करता हुआ
प्रतिभासित न हो; और फिर उसीप्रकार यही जीव, भाव्यभावकभावके अभावके कारण परभावका परके
द्वारा अनुभवन अशक्य है इसलिये, संसाररहित अथवा संसाररहित अपनेको अनुभव करता हुआ
अपनेको एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो परन्तु अन्यको अनुभव करता हुआ प्रतिभासित
न हो ।

भाषार्थः—आत्माके परद्रव्य-पुद्गलकर्मके निमित्तसे संसारयुक्त और संसाररहित अवस्था है ।
आत्मा उस अवस्थारूपसे स्वयं ही परिणामित होता है इसलिये वह अपना ही कर्ता-भोक्ता है; पुद्गल-
कर्मका कर्ता-भोक्ता तो कदापि नहीं है ।

अब व्यवहार बतलाते हैंः—

आत्मा करे बहुभांति पुद्गलकर्म-मत व्यवहाराका ।

अरु वो हि पुद्गलकर्म, आत्मा नैकविधमय भोगता ॥८४॥

भाषार्थः—[व्यवहारस्य तु] व्यवहारनयका यह मत है कि [आत्मा] आत्मा [नैकविधम्]
अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको [करोति] करता है [पुनः च] और [तद् एव]
उसी [अनेकविधम्] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको [वेद्यते] भोगता है ।

यथातव्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकयैवानु-
भूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसंभवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकृततोयोपयोगजां
तृप्तिं भाव्यभावकभावेनानुभवश्च कुलालः कलशं करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरूढोऽस्ति
तावद्व्यवहारः, तथातव्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन
पुद्गलद्रव्येणानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेनाज्ञानात्पुद्गलकर्मसंभवानुकूलं परिणामं
कुर्वाणः पुद्गलकर्मविपाकसंपादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकभावेनानु-
भवश्च जीवः पुद्गलकर्म करोत्यनुभवति चेत्पञ्चानामासंसारप्रसिद्धोऽस्ति तवद्व्यवहारः ।

अर्थेन दूषयति—

टीकाः—जैसे, भीतर व्याप्यव्यापकभावसे मिट्टी घड़ेको करती है और भाव्यभावकभावसे मिट्टी
ही घड़ेको भोगती है तथापि, बाह्यमें, व्याप्यव्यापकभावसे घड़ेकी उत्पत्तिमें अनुकूल ऐसे (इच्छारूप और
हाथ आदिकी क्रियारूप अपने) व्यापारको करता हुआ तथा घड़ेके द्वारा किये गये पानीके उपयोगसे
उत्पन्न तृप्तिको (अपने तृप्तिभावको) भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ—भोगता हुआ कुम्हार
घड़ेका कर्ता है और भोक्ता है ऐसा लोगोंका अनादिसे रूढ़ व्यवहार है; उसीप्रकार, भीतर व्याप्यव्यापक-
भावसे पुद्गलद्रव्य कर्मको करता है और भाव्यभावकभावसे पुद्गलद्रव्य ही कर्मको भोगता है तथापि,
बाह्यमें, व्याप्यव्यापकभावसे अज्ञानके कारण पुद्गलकर्मके होनेमें अनुकूल (अपने रागादिक)
परिणामोंको करता हुआ और पुद्गलकर्मके विपाकसे उत्पन्न हुई विषयोंकी निकटतासे उत्पन्न (अपनी)
सुखदुःखरूप परिणतिकी भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ—भोगता हुआ जीव पुद्गलकर्मको
करता है और भोगता है ऐसा अज्ञानियोंका अनादि संसारसे प्रसिद्ध व्यवहार है ।

भाषार्थः—पुद्गलकर्मको परमार्थसे पुद्गलद्रव्य ही करता है; जीव तो पुद्गलकर्मकी उत्पत्तिके
अनुकूल अपने रागादिक परिणामोंको करता है । और पुद्गलद्रव्य ही पुद्गलकर्मको भोगता है; तथा
जीव तो पुद्गलकर्मके निमित्तसे होनेवाले अपने रागादिक परिणामोंको भोगता है । परन्तु जीव और
पुद्गलका ऐसा निमित्तनैमित्तिकभाव देखकर अज्ञानीको ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गलकर्मको करता
है और भोगता है । अनादि अज्ञानके कारण ऐसा अनादि कालसे प्रसिद्ध व्यवहार है ।

परमार्थसे जीव-पुद्गलकी प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी, जबतक भेदज्ञान न हो तबतक बाहरसे
उनकी प्रवृत्ति एकसी दिखाई देती है । अज्ञानीको जीव-पुद्गलका भेदज्ञान नहीं होता इसलिये वह ऊपरी
दृष्टिसे जैसा दिखाई देता है वंसा मान लेता है; इसलिये वह यह मानता है कि जीव पुद्गलकर्मको करता
है और भोगता है । श्री गुरु भेदज्ञान कराकर, परमार्थ जीवका स्वरूप बताकर, अज्ञानीके इस प्रतिभास
को व्यवहार कहते हैं ।

अब इस व्यवहारको दूषण देते हैं:—

जबि पोगलकम्ममिणं कव्वदि तं चेव वेदयदि आदा ।
दोकिरियावविरित्तो पसज्जवे सो जिणावमव ॥८५॥

यदि पुद्गलकर्मदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा ।

द्विक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसजति म जिनावमतम् ॥ ८५ ॥

इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति भिन्ना, परिणामोऽपि परिणामपरिणामिनोरभिभवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नः । ततो या काचन क्रिया किल सकलापि सा क्रियावतो न भिन्नेति क्रियाकर्त्रोरव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवस्तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात् भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्च ततोऽयं स्वपरसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजंत्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेकमात्मानमनुभवन्मिथ्यादृष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात् ।

पुद्गलकर्म जीव जो करे, उनको हि जो जीव भोगवे ।

जिनको अमंमत द्विक्रियासे एकरूप आत्मा हवे ॥८५॥

गाथार्थः—[यवि] यदि [आत्मा] आत्मा [इव] इस [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको [करोति] करे [च] और [त्व एव] उसीको [वेदयते] भोगे तो [सः] वह आत्मा [द्विक्रियाव्यतिरिक्तः] दो क्रियाओंसे अभिन्न [प्रसजति] ठहरे ऐसा प्रसंग आता है—[जिनावमतं] जो कि जिनदेवको सम्मत नहीं है ।

टीकाः—पहले तो, जगतमें जो क्रिया है सो सब ही परिणामस्वरूप होनेसे वास्तवमें परिणामसे भिन्न नहीं है (—परिणाम ही है); परिणाम भी परिणामोसे (द्रव्यसे) भिन्न नहीं है क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु है (—भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है) । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) जो कुछ क्रिया है वह सब ही क्रियावानसे (द्रव्यसे) भिन्न नहीं है । इसप्रकार, वस्तुस्थितिसे ही (वस्तुकी ऐसी ही मर्यादा होनेसे) क्रिया और कर्ताकी अभिन्नता सदा ही प्रगट होनेसे, जैसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने परिणामको करता है और भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करता है—भोगता है उसीप्रकार यदि व्याप्यव्यापकभावसे पुद्गलकर्मको भी करे और भाव्यभावकभावसे उसीको भोगे तो वह जीव, अपनी और परकी एकत्रित हुई दो क्रियाओंसे अभिन्नताका प्रसंग आने पर स्व-परका परस्पर विभाग अस्त (नाश) हो जानेसे, अनेकद्रव्यस्वरूप एक आत्माका अनुभव करता हुआ मिथ्यादृष्टिताके कारण सर्वज्ञके मतसे बाहर है ।

कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिरिति चेत्—

जम्हा वु अत्तभावं पोग्गलभावं च दो वि कुर्वन्ति ।

तेण वु मिच्छादिद्वौ दोकिरियावादिणो हन्ति ॥८६॥

यस्मात्स्वात्मभावं पुद्गलभावं च द्वावपि कुर्वन्ति ।

तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवन्ति ॥८६॥

यतः किलात्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं च कुर्वन्तमात्मानं मन्यन्ते द्विक्रियावादिनस्ततस्ते मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धांतः । मा चैकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा किल कुलालः कलशसंभवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः कलशकरणाहंकारनिर्भरोपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तया

भाषार्थः—दो द्रव्योंकी क्रिया भिन्न ही है । जड़की क्रियाको चेतन नहीं करता और चेतनकी क्रियाको जड़ नहीं करता । जो पुरुष एक द्रव्यको दो क्रियायें करता हुआ मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि दो द्रव्योंकी क्रियाओंको एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेन्द्र भगवानका मत नहीं है ।

अब पुनः प्रश्न करता है कि दो क्रियाओंका अनुभव करनेवाला मिथ्यादृष्टि कैसे है ? उसका समाधान करते हैंः—

जीवभाव पुद्गलभाव-दोनों भावको आत्मा करे ।

इमसे हि मिथ्यादृष्टि, ऐसे द्विक्रियावादी हवे ॥ ८६ ॥

भाषार्थः—[यस्मात् तु] क्योंकि [आत्मभावं] आत्माके भावको [च] और [पुद्गलभावं] पुद्गलके भावको—[द्वौ अपि] दोनोंको [कुर्वन्ति] आत्मा करते है ऐसा वे मानते हैं [तेन तु] इसलिये [द्विक्रियावादिनः] एक द्रव्यके दो क्रियाओंका होना माननेवाले [मिथ्यादृष्टयः] मिथ्यादृष्टि [भवन्ति] हैं ।

टीकाः—निश्चयसे द्विक्रियावादी यह मानते है कि आत्माके परिणामको और पुद्गलके परिणामको स्वयं (आत्मा) करता है इसलियेवे मिथ्यादृष्टि हो है ऐसा सिद्धान्त है । एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योंके परिणाम किये गये प्रतिभासित न हों । जैसे कुम्हार घड़ेकी उत्पत्तिमें अनुकूल अपने (इच्छारूप और हस्तादिकी क्रियारूप) व्यापारपरिणामको जो कि अपनेसे अभिन्न है और अपनेसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु घड़ा बनानेके

परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति; तथात्मापि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलम-
ज्ञानादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं
कुर्वाणः प्रतिभातु, मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहंकारनिर्भरोऽपि स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य
परिणामं पुद्गलादव्यतिरिक्तं पुद्गलादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः
प्रतिभातु ।

(आर्या)

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥५१॥

अहंकारसे भरा हुआ होने पर भी (वह कुम्हार) अपने व्यापारके अनुरूप मिट्टीके घट-परिणामको—
जो कि मिट्टीसे अभिन्न है और मिट्टीसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ
प्रतिभासित नहीं होता; इसीप्रकार आत्मा भी अज्ञानके कारण पुद्गलकर्मरूप परिणामके अनुरूप अपने
परिणामको—जो कि अपनेसे अभिन्न है और अपनेसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—
करता हुआ प्रतिभासित हो, परन्तु पुद्गलके परिणामको करनेके अहंकारसे भरा हुआ होने पर भी (वह
आत्मा) अपने परिणामके अनुरूप पुद्गलके परिणामको—जो कि पुद्गलसे अभिन्न है और पुद्गलसे
अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे—करता हुआ प्रतिभासित न हो ।

भाषार्थः—आत्मा अपने ही परिणामको करता हुआ प्रतिभासित हो; पुद्गलके परिणामको
करता हुआ कदापि प्रतिभासित न हो । आत्माकी और पुद्गलकी—दोनोंकी क्रिया एक आत्मा ही करता
है ऐसा माननेवाले मिथ्यादृष्टि हैं । जड़-चेतनकी एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्योंके पलट जानेसे सबका लोप
हो जायगा—यह महादोष उत्पन्न होगा ।

अब इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[यः परिणमति स कर्ता] जो परिणमित होता है सो कर्ता है, [यः परिणामः
भवेत्तत् कर्म] (परिणमित होनेवालेका) जो परिणाम है सो कर्म है [तु] और [या परिणतिः
सा क्रिया] जो परिणति है सो क्रिया है; [त्रयम् अपि] यह तीनों, [वस्तुतया भिन्नं न] वस्तुरूपसे
भिन्न नहीं हैं ।

भाषार्थः—द्रव्यदृष्टिसे परिणाम और परिणामीका अभेद है और पर्यायदृष्टिसे भेद है । भेददृष्टिसे
तो कर्ता, कर्म और क्रिया यह तीन कहे गये हैं किन्तु यहाँ अभेददृष्टिसे परमार्थतः यह कहा गया है कि
कर्ता, कर्म और क्रिया—तीनों ही एक द्रव्यकी अभिन्न अवस्थाएँ हैं, प्रदेशभेदरूप भिन्न वस्तुएँ नहीं हैं ॥५१॥

पुनः कहते हैं किः—

(आर्या)

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ५२ ॥

(आर्या)

नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।

उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥ ५३ ॥

(आर्या)

नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।

नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥ ५४ ॥

श्लोकार्थः—[एकः परिणमति सदा] वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, [एकस्य सदा परिणामः जायते] एकके ही सदा परिणाम होते हैं (अर्थात् एक अवस्थासे अन्य अवस्था एककी ही होती है) और [एकस्य परिणतिः स्यात्] एककी ही परिणति—क्रिया होती है; [यतः] क्योंकि [अनेकम् अपि एकम् एव] अनेकरूप होनेपर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है ।

भाषार्थः—एक वस्तुकी अनेक पर्यायें होती हैं; उन्हे परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है। वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदिसे भिन्न भिन्न प्रतिभासित होती है तथापि एक वस्तु ही हैं, भिन्न नहीं हैं; ऐसा ही भेदाभेदस्वरूप वस्तुका स्वभाव है ॥ ५२ ॥

और कहते हैं किः—

श्लोकार्थः—[न उभौ परिणमतः खलु] दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, [उभयोः परिणामः न प्रजायेत] दो द्रव्योंका एक परिणाम नहीं होता और [उभयोः परिणतिः न स्यात्] दो द्रव्योंकी एक परिणति—क्रिया नहीं होती; [यतः] क्योंकि जो [अनेकम् सदा अनेकम् एव] अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं, वे बदलकर एक नहीं हो जाते ।

भाषार्थः—जो दो वस्तुएँ है वे सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेशभेदवाली ही है। दोनों एक होकर परिणमित नहीं होतीं, एक परिणामको उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती—ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हों तो सर्व द्रव्योका लोप हो जाये ॥ ५३ ॥

पुनः इस अर्थको दृढ़ करते हैंः—

श्लोकार्थः—[एकस्य हि द्वौ कर्तारौ न स्तः] एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते, [च] और [एकस्य द्वे कर्मणी न] एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते [च] तथा [एकस्य द्वे क्रिये न] एक द्रव्यकी दो क्रियाएँ नहीं होती; [यतः] क्योंकि [एकम् अनेकं न स्यात्] एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता ।

(शार्दूलविकीर्णित)

आसंसारत एव धावति परं कुर्वेऽहमित्युक्कै-
र्दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।
तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत्
तत्किं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥५५॥

(अनुष्टुप्)

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः ।
आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥५६॥

भावार्थः—इसप्रकार उपरोक्त श्लोकमें निश्चयनयसे अथवा शुद्धद्रव्याधिकनयसे वस्तुस्थितिका नियम कहा है । ५४ ।

आत्माके अनादिसे परद्रव्यके कर्ताकर्मपनेका अज्ञान है यदि वह परमार्थनयके ग्रहणसे एक बार भी विलयको प्राप्त हो जाये तो फिर न आये, अब ऐसा कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[इह] इस जगत्में मोही [मोहिनाम्] (अज्ञानी) जीवोंका [परं ग्रहम् कुर्वे] 'परद्रव्यको मैं करता हूँ' [इति महाहंकाररूपं तमः] ऐसा परद्रव्यके कर्तृत्वका महा अहंकाररूप अज्ञानाधिकार—[ननु उक्कैः दुर्वारं] जो अत्यन्त दुनिवार है वह—[आसंसारतः एव धावति] अनादि संसारसे चला आ रहा है । आचार्य कहते हैं कि—[अहो] अहो ! [भूतार्थपरिग्रहेण] परमार्थनयका अर्थात् शुद्धद्रव्याधिक अभेदनयका ग्रहण करनेसे [यदि] यदि [तत् एकवारं विलयं व्रजेत्] वह एक बार भी नाशको प्राप्त हो [तत्] तो [ज्ञानघनस्य आत्मनः] ज्ञानघन आत्माको [भूयः] पुनः [बन्धनम् किं भवेत्] बन्धन कैसे हो सकता है ? (जीव ज्ञानघन है इसलिये ययार्थ ज्ञान होनेके बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है ? और जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर अज्ञानसे बन्ध कैसे हो सकता है ?)

भावार्थः—यहाँ तात्पर्य यह है कि—अज्ञान तो अनादिसे ही है परन्तु परमार्थनयके ग्रहणसे, दर्शनमोहका नाश होकर, एक बार ययार्थ ज्ञान होकर क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व न आये । मिथ्यात्वके न आनेसे मिथ्यात्वका बन्ध भी न हो । और मिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका बन्धन कैसे रह सकता है ? नहीं रह सकता अर्थात् मोक्ष ही होता है ऐसा जानना चाहिये । ५५ ।

अब पुनः विशेषतापूर्वक कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[आत्मा] आत्मा तो [सदा] सदा [आत्मभावान्] अपने भावोंको [करोति] करता है और [परः] परद्रव्य [परभावान्] परके भावोंको करता है; [हि] क्योंकि जो [आत्मनः भावाः] अपने भाव हैं सो तो [आत्मा एव] आप ही है और जो [परस्य ते] परके भाव हैं सो [परः एव] पर ही है (यह नियम है) । ५६ ।

मिच्छत्सं पूरा दुर्विहं जीवमजीवं तद्देव अण्णाणं ।
अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥

मिथ्यात्वं *पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवमनर्थैवाज्ञानम् ।

अविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥८७॥

मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं मयूरमुकुरंदवजीवाजीवाभ्यां भाव्यमानत्वाजीवाजीवौ । तथाहि— यथा नीलहरितपीतादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूर एव, यथा च नीलहरितपीतादयो भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव; तथा मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाः स्वद्रव्य-स्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना अजीव एव, तथैव च मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाश्चैतन्यविकारमात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीव एव ।

(परद्रव्यके कर्तृकर्मपनेकी मान्यताको अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्यादृष्टि है; यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि—यह मिथ्यात्वादि भाव क्या वस्तु हैं ? यदि उन्हें जीवका परिणाम कहा जाये तो पहले रागादि भावोंको पुद्गलका परिणाम कहा था उस कथनके साथ विरोध आता है; और यदि उन्हें पुद्गलका परिणाम कहा जाये तो जिनके साथ जीवको कोई प्रयोजन नहीं है उनका फल जीव क्यों प्राप्त करे ? इस आशंकाको दूर करनेके लिये अब गाथा कहते हैंः—)

मिथ्यान्व जीव अजीव द्विविधः उभयविधः अज्ञान है ।

अविरमण, योग रु मोह अरु क्रोधादि उभय प्रकार हैं ॥८७॥

गाथायः—[पुनः] और, [मिथ्यात्वं] तो मिथ्यात्व कहा है वह—[द्विविधं] दो प्रकारका है—[जीवः अजीवः] एक जीवमिथ्यात्व और दूसरा अजीवमिथ्यात्व; [तथा एव] और इसीप्रकार [अज्ञानम्] अज्ञान, [अविरतिः] अविरति, [योगः] योग, [मोहः] मोह तथा [क्रोधाद्याः] क्रोधादि कषाय—[इमे भावाः] यह (सर्वं) भाव जीव और अजीवके भेदसे दो-दो प्रकारके हैं ।

टीकाः—मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव हैं वे प्रत्येक, मयूर और दर्पणकी भाँति, अजीव और जीवके द्वारा भाये जाते हैं इसलिये वे अजीव भी हैं और जीव भी हैं । इसे दृष्टान्तसे समझाते हैंः—जैसे गहरा नीला, हरा, पीला आदि (वर्णरूप) भाव जो कि मोरके प्रपन्न स्वभावसे मोरके द्वारा भाया जाता है (होता है) वह मोर ही है और (दर्पणमें प्रतिबिम्बरूपसे दिखाई देनेवाला) गहरा

काविह जीवाजीवाविति चेत्—

पोगलकर्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणमज्जीवं ।

उवओगो अणमज्जीवं अविरदि मिच्छं च जीवो दु ॥८८॥

पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगोऽविगतिरज्ञानमजीवः ।

उपयोगोऽज्ञाननविरतिर्मिथ्यात्वं च जीवस्तु ॥ ८८ ॥

नीला, हरा, पीला इत्यादि भाव जो कि (दर्पणकी) स्वच्छताके विकारमात्रसे दर्पणके द्वारा भाया जाता है वह दर्पण ही है; इसीप्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीवके अपने द्रव्यस्वभावसे अजीवके द्वारा भाये जाते हैं वे अजीव ही हैं और मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि चैतन्यके विकारमात्रसे जीवके द्वारा भाये जाते हैं वे जीव हैं ।

भाषार्थः—पुद्गलके परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादि कर्मरूपसे परिणमित होते हैं । उस कर्मका विपाक (उदय) होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादि अजीव है; और कर्मके निमित्तसे जीव विभारूप परिणमित होता है वे विभाव परिणाम चेतनके विकार हैं इसलिये वे जीव हैं ।

यहाँ यह समझना चाहिये कि—मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृतियाँ पुद्गलद्रव्यके परमाणु हैं । जीव उपयोगस्वरूप है । उसके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्मका उदय होने पर उसके उदयका जो स्वाद आवे उसके आकार उपयोग हो जाता है । अज्ञानीको अज्ञानके कारण उस स्वादका और उपयोगका भेदज्ञान नहीं है इसलिये वह स्वादको ही अपना भाव समझता है । जब उनका भेदज्ञान होता है अर्थात् जीवभावको जीव जानता है और अजीव भावको अजीव जानता है तब मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यग्ज्ञान होता है ।

अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्वादिको जीव और अजीव कहा है सो वे जीव मिथ्यात्वादि और अजीव मिथ्यात्वादि कौन हैं ? उसका उत्तर कहते हैंः—

मिथ्यात्वं अरु अज्ञान आदि अजीव, पुद्गलकर्म हैं ।

अज्ञान अरु अविरमण अरु मिथ्यात्वं जीव, उपयोग हैं ॥८८॥

भाषार्थः—[मिथ्यात्वं] जो मिथ्यात्व, [योगः] योग, [अविरतिः] अविरति और [अज्ञानम्] अज्ञान [अजीवः] अजीव है सो तो [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्म है; [च] और जो [अज्ञानम्] अज्ञान, [अविरतिः] अविरति और [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [जीवः] जीव है [तु] वह [उपयोगः] उपयोग है ।

यः खलु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजीवस्तद्भूताच्चैतन्यपरिणामादन्यत् भूतं पुद्गलकर्म, यस्तु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीवः स भूतात्पुद्गलकर्मणोऽन्यश्चैतन्यपरिणामस्य विकारः ।

मिथ्यादर्शनादिचैतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत्—

उद्योगस्य अणार्धं परिणामातिशयं मोहयुक्तस्य ।

मिच्छन्तं अण्णारणं अविरदिभावो य एवाद्वो ॥ ८६ ॥

उपयोगस्यानादयः परिणामाख्यो मोहयुक्तस्य ।

मिथ्यान्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्यः ॥ ८७ ॥

उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सत्यनादि-वस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारः । स तु तस्य स्फटिकस्वच्छताया इव परतोऽपि प्रभवन् दृष्टः । यथा हि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूपपरिणाम-

टीका:—निश्चयसे जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव है वे तो, अमूर्तिक चैतन्यपरिणामसे अन्य मूर्तिक पुद्गलकर्म हैं; और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति आदि जीव हैं वे, मूर्तिक पुद्गलकर्मसे अन्य चैतन्य परिणामके विकार हैं ।

अब पुनः प्रश्न करता है कि—मिथ्यादर्शनादि चैतन्यपरिणामका विकार कहाँसे हुआ ? इसका उत्तर गायामें कहते हैं:—

है मोहयुत उपयोगका परिणाम तीन अनादिका ।

—मिथ्यान्व अरु अज्ञान, अविरतिभाव ये त्रय जानना ॥ ८९ ॥

गाथार्थः—[मोहयुक्तस्य] अनादिसे मोहयुक्त होनेसे [उपयोगस्य] उपयोगके [अनादयः] अनादिसे लेकर [त्रयः परिणामाः] तीन परिणाम हैं; वे [मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्व, [अज्ञानम्] अज्ञान [अविरतिभावः] और अविरतिभाव (ऐसे तीन) [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका:—यद्यपि निश्चयसे अपने निजरससे ही सर्व वस्तुओंकी अपने स्वभावभूत स्वरूप-परिणाममें सामर्थ्य है, तथापि (आत्माका) अनादिसे अन्य-वस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तपना होनेसे, आत्माके उपयोगका, मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका परिणामविकार है । उपयोगका वह परिणामविकार, स्फटिककी स्वच्छताके परिणामविकारकी भाँति, परके कारण (—परकी उपाधिसे) उत्पन्न

समर्थत्वे सति कदाचिन्नीलहरितपीततमालकदलीकांचनपात्रोपाभययुक्तत्वात्मीलो हरितः पीत इति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टस्तथोपयोगस्यानादिमिध्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभाववस्तुत्तरभूत-मोहयुक्तत्वान्मिध्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टव्यः ।

अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारस्य कर्तृत्वं दर्शयति—

एवेसु य उवञ्चोगो तिविहो सुद्धो गिरंजणो भावो ।

जं सो करेदि भावं उवञ्चोगो तस्स सो कत्ता ॥६०॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरंजनो भावः ।

यं म करोति भावमुपयोगस्तस्य म कर्ता ॥ ९० ॥

होता दिखाई देता है । इसी बातको स्पष्ट करते हैं:—जैसे स्फटिककी स्वच्छताकी स्वरूप-परिणामनमें (अपने उज्ज्वलतारूप स्वरूपमें परिणामन करनेमें) सामर्थ्य होने पर भी, कदाचित् (स्फटिकके) काले, हरे और पीले, तमाल, केल और सोनेके पात्ररूपी आधारका संयोग होनेसे स्फटिककी स्वच्छताका काला, हरा और पीला ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार दिखाई देता है, उसीप्रकार (आत्माके) अनादिसे मिध्यादर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य-वस्तुभूत मोहका संयोग होनेसे आत्माके उपयोगका, मिध्यादर्शन, अज्ञान और अविरति ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार समझना चाहिये ।

भाषार्थः—आत्माके उपयोगमें यह तीन प्रकारका परिणामविकार अनादि कर्मके निमित्तसे है । ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्ध ही था और अब इसमें नया परिणामविकार हो गया है । यदि ऐसा हो तो सिद्धोंके भी नया परिणामविकार होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिये यह समझना चाहिये कि वह अनादिसे ही है ।

अब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तृत्वं बतलाते हैं:—

इमसे णि है उपयोग त्रयविध, शुद्ध निर्मल भाव जो ।

जो भाव कुञ्ज भी वह करे. उस भावका कर्ता बने ॥९०॥

भाषार्थः—[एतेषु च] अनादिसे ये तीन प्रकारके परिणामविकार होनेसे, [उपयोगः] आत्माका उपयोग—[शुद्धः] यद्यपि (शुद्धनयसे) शुद्ध, [निरंजनः] निरंजन [भावः] (एक) भाव है तथापि—[त्रिविधः] तीन प्रकारका होता हुआ [सः उपयोगः] वह उपयोग [यं] जिस [भावम्] (विकारी) भावको [करोति] स्वयं करता है [तस्य] उस भावका [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है ।

अथैवमयमनादिबस्त्वन्तर्भूतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्प्लवमानेषु मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरति-
भावेषु परिणामविकारेषु त्रिष्वैतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरंजनानादिनिघनवस्तुसर्वस्व-
भूतचिन्मात्रभावत्वेनैकविधोऽप्यशुद्धसांजनानेकभावत्वमापद्यमानस्त्रिविधो भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः
कर्तृत्वमुपदौकमानो विकारेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोगः
कर्ता स्यात् ।

अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे मति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन परिणमती-
त्याह—

जं कृण्वि भावमादा कत्ता सो होवि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तां परिणमदे तम्मिह सयं पोगगलं दव्वं ॥६१॥

यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलद्रव्यम् ॥ ६१ ॥

टीकाः—इसप्रकार अनादिसे अन्यवस्तुभूतमोहके साथ संयुक्तताके कारण अपनेमें उत्पन्न होनेवाले जो यह तीन मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरतिभावरूप परिणामविकार हैं उनके निमित्तसे (—कारणसे) —यद्यपि परमार्थसे तो उपयोग शुद्ध, निरंजन, अनादिनिघन वस्तुके सर्वस्वभूत चैतन्यमात्रभावपनेसे एक प्रकारका है तथापि—अशुद्ध, सांजन, अनेकभावताको प्राप्त होता हुआ तीन प्रकारका होकर, स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्वको प्राप्त, विकाररूप परिणमित होकर जिस जिस भावको अपना करता है उस उस भावका वह उपयोग कर्ता होता है ।

सावार्थः—पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो कर्ता है । यहाँ अज्ञानरूप होकर उपयोग परिणमित हुआ इसलिये जिस भावरूप वह परिणमित हुआ उस भावका उसे कर्ता कहा है । इसप्रकार उपयोगको कर्ता जानना चाहिये । यद्यपि शुद्धद्रव्याधिकनयसे आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होनेसे अशुद्धद्रव्याधिकनयसे आत्माको भी कर्ता कहा जाता है ।

अब, यह कहते हैं कि जब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तृत्व होता है तब पुद्गलद्रव्य अपने आप ही कर्मरूप परिणमित होता है ।

जो भाव जीय करे स्वयं, उय भावका कर्ता बने ।

उम्मे ही समय पुद्गल स्वयं, कम्मत्वं रूपदि परिणमे ॥६१॥

सावार्थः—[आत्मा] आत्मा [यं भावम्] जिस भावको [करोति] करता है [तस्य भावस्य] उस भावका [सः] वह [कर्ता] कर्ता भवति होता है; [तस्मिन्] उसके कर्ता

आत्मा आत्मना तथापरिणमनेन यं भावं किल करोति तस्यायं कर्ता स्वयम्, साधकवत् । तस्मिन्निमित्ते सति पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि—यथा साधकः किल तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्ता स्यात्, तस्मिन्स्तु ध्यानभावे सकलसाध्य-भावानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव बाध्यन्ते विषव्याप्तयो, विह्वल्यन्ते योषितो, ध्वंस्यन्ते बन्धाः तथायमज्ञानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणम-मानो मिथ्यादर्शनादिभावस्य कर्ता स्यात्, तस्मिन्स्तु मिथ्यादर्शनादौ भावे स्वानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सत्यात्मानं कर्तारमन्तरेणापि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते ।

अज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पर्यमाह—

होने पर [पुद्गलं द्रव्यम्] पुद्गलद्रव्य [स्वयं] अपने आप [कर्मत्वं] कर्मरूप [परिणमते] परिणमित होता है ।

टोकाः—आत्मा स्वयं ही उसरूप परिणमित होनेसे जिस भावको वास्तवमें करता है उसका वह —साधककी (मंत्र साधनेवालेकी) भाँति—कर्ता होता है; वह (आत्माका भाव) निमित्तभूत होने पर, पुद्गलद्रव्य कर्मरूप स्वयमेव परिणमित होता है । इसी बातको स्पष्टतया समझाते हैंः—जैसे साधक उस प्रकारके ध्यानभावसे स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यानका कर्ता होता है और वह ध्यानभाव समस्त साध्यभावोंको (साधकके साधने योग्य भावोंको) अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होने पर, साधकके कर्ता हुए बिना (सर्पादिकका) व्याप्त विष स्वयमेव उतर जाता है, स्त्रियाँ स्वयमेव विडम्बनाको प्राप्त होती हैं और बंधन स्वयमेव टूट जाते हैं; इसीप्रकार यह आत्मा अज्ञानके कारण मिथ्यादर्शनादिभावरूप स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्यादर्शनादिभावका कर्ता होता है और वह मिथ्यादर्शनादिभाव पुद्गलद्रव्यको (कर्मरूप परिणमित होनेमें) अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होनेपर, आत्माके कर्ता हुए बिना पुद्गलद्रव्य मोहनीय आदि कर्मरूप स्वयमेव परिणमित होते हैं ।

भाषार्थः—आत्मा तो अज्ञानरूप परिणमित होता है, किसीके साथ समत्व करता है, किसीके साथ राग करता है, और किसीके साथ द्वेष करता है; उन भावोंका स्वयं कर्ता होता है । उन भावोंके निमित्तमात्र होने पर, पुद्गलद्रव्य स्वयं अपने भावसे ही कर्मरूप परिणमित होता है । परस्पर निमित्त-नैमित्तिकभाव मात्र है । कर्ता तो दोनों अपने अपने भावके हैं यह निश्चय है ।

अब, यह तात्पर्य कहते हैं कि अज्ञानसे ही कर्म उत्पन्न होता हैः—

परमप्पाणं कुब्बं अप्पाणं पि य परं करितो सो ।
अण्णाणमस्रो जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ ६२ ॥

परमात्मानं कुर्वन्नात्मानमपि च परं कुर्वन् मः ।

अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥ ६२ ॥

अयं किलाज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सति परमात्मानं कुर्वन्नात्मानं च परं कुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथाहि— तथाविधानुभवसंपादनसमर्थायाः रागाद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्तं तथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलाभित्यमेवात्यंतभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सत्येकत्वाध्यासात् शीतोष्णरूपेणैवात्मना परिणमितुमशक्येन रागाद्वेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूत एवोऽहं रज्ये इत्यादिविधिना रागादेः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति ।

परको करे निजद्रष्टु अहं, निज आत्मको भी पर करे ।

अज्ञानमय ये जीव ऐसा, कर्मका कारक ये ॥ ६२ ॥

वाचार्थः—[परम्] जो परको [आत्मानं] अपनेरूप [कुब्बं] करता है [च] और [आत्मानम् अपि] अपनेको भी [परं] पर [कुब्बं] करता है, [सः] वह [अज्ञानमयः जीवः] अज्ञानमय जीव [कर्मणां] कर्मोंका [कारकः] कर्ता [भवति] होता है ।

टीकाः—यह आत्मा अज्ञानसे अपना और परका परस्पर भेद (अन्तर) नहीं जानता हो तब वह परको अपनेरूप और अपनेको पररूप करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्मोंका कर्ता प्रतिभासित होता है । यह स्पष्टतासे समझाते हैंः—जैसे शीत-उष्णका अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी शीत-उष्ण पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है, इसीप्रकार ऐसा अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी राग-द्वेष-सुख-दुःखादिरूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है । जब आत्मा अज्ञानके कारण उस राग-द्वेष-सुख-दुःखादिका और उसके अनुभवका परस्पर विशेष नहीं जानता हो तब

ज्ञानात् न कर्म प्रभवतीत्याह—

परमप्पाणमकुट्ठं अप्पाणं पि य परं अकुट्ठवंतो ।
सो णाणमग्गो जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥ ६३ ॥

परमात्मानमकुर्वन्तात्मानमपि च परमकुर्वन् ।
स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ॥ ९३ ॥

एकत्वके अध्यासके कारण, शीत-उष्णकी भांति (अर्थात् जैसे शीत-उष्णरूपसे आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है उसीप्रकार) जिस रूप आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है ऐसे रागद्वेषसुखदुःखादिरूप अज्ञानात्माके द्वारा परिणमित होता हुआ (परिणमित होना मानता हुआ), ज्ञानका अज्ञानत्व प्रगट करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, 'यह मैं रागी हूँ (अर्थात् यह मैं राग करता हूँ)' इत्यादि विधिसे रागादि कर्मका कर्ता प्रतिभासित होता है ।

भाषार्थः—रागद्वेषसुखदुःखादि अवस्था पुद्गलकर्मके उदयका स्वाद है; इसलिये वह, शीत-उष्णताकी भांति, पुद्गलकर्मसे अभिन्न है और आत्मासे अत्यन्त भिन्न है । अज्ञानके कारण आत्माको उसका भेदज्ञान न होनेसे वह यह जानता है कि यह स्वादमेरा ही है; क्योंकि ज्ञानकी स्वच्छताके कारण रागद्वेषादिका स्वाद, शीत-उष्णताकी भांति, ज्ञानमें प्रतिविम्बित होने पर, मानों ज्ञान ही रागद्वेष होगया हो इसप्रकार अज्ञानीको भासित होता है । इसलिये वह यह मानता है कि 'मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानो हूँ' इत्यादि । इसप्रकार अज्ञानी जीव रागद्वेषादिका कर्ता होता है ।

अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानसे कर्म उत्पन्न नहीं होताः—

परको नहीं निजरूप अरु, निज आत्मको नहीं पर करे ।
यह ज्ञानमय आत्मा अकारक कर्मका ऐसे बने ॥ ९३ ॥

भाषार्थः—[परम्] जो परको [आत्मानम्] अपनेरूप [अकुर्वन्] नहीं करता [च] और [आत्मानम् अपि] अपनेको भी [परम्] पर [अकुर्वन्] नहीं करता [सः] वह [ज्ञानमयः जीवः] ज्ञानमय जीव [कर्मणाम्] कर्मोंका [अकारकः भवति] अकर्ता होता है अर्थात् कर्ता नहीं होता ।

अयं किल ज्ञानादात्मा परात्मनोः परस्परविशेषनिर्ज्ञाने सति परमात्मानमकुर्वन्नात्मानं च परमकुर्वन्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कर्मणामकर्ता प्रतिभाति । तथाहि— तथाविधानुभवसंपादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतमिमांशास्तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलाभित्यमेवात्यंतमिन्नस्य ज्ञानात्परस्परविशेषनिर्ज्ञाने सति नानात्वविवेकाच्छीतोष्णरूपेणैवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना मनागव्यपरिणममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन् स्वयं ज्ञानमयीभूतः एषोऽहं जानाम्येव, रज्यते तु पुद्गल इत्यादिविधिना समयस्यापि रागादेः कर्मणो ज्ञानविरुद्धस्याकर्ता प्रतिभाति ।

टीकाः—यह आत्मा जब ज्ञानसे परका और अपना परस्पर विशेष (अन्तर) जानता है तब परको अपनेरूप और अपनेको पर नहीं करता हुआ, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ कर्मोंका अकर्ता प्रतिभासित होता है । इसीको स्पष्टतया समझाते हैंः—जैसे शीत-उष्णका अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी शीत-उष्ण पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है, उसीप्रकार वैसा अनुभव करानेमें समर्थ ऐसी रागद्वेषसुखदुःखादिरूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है । जब ज्ञानके कारण आत्मा उस रागद्वेषसुखदुःखादिका और उसके अनुभवका परस्पर अन्तर जानता है तब, वे एक नहीं किन्तु भिन्न हैं ऐसे विवेक (भेद-ज्ञान) के कारण, शीत-उष्णकी भांति (जैसे शीत-उष्णरूप आत्माके द्वारा परिणामन करना अशक्य है उसीप्रकार) जिनके रूपमें आत्माके द्वारा परिणामन करना अशक्य है ऐसे रागद्वेषसुखदुःखादिरूपसे अज्ञानात्माके द्वारा किञ्चित्मात्र परिणमित न होता हुआ, ज्ञानका ज्ञानत्व प्रगट करता हुआ, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ, 'यह मैं (रागको) जानता ही हूँ, रागी तो पुद्गल है (अर्थात् राग तो पुद्गल करता है)' इत्यादि विविध, ज्ञानसे विरुद्ध समस्त रागादि कर्मका अकर्ता प्रतिभासित होता है ।

भाषार्थः—जब आत्मा रागद्वेषसुखदुःखादि अवस्थाको ज्ञानसे भिन्न जानता है अर्थात् 'जैसे शीत-उष्णता पुद्गलकी अवस्था है उसीप्रकार रागद्वेषादि भी पुद्गलकी अवस्था है' ऐसा भेदज्ञान होता है, तब अपनेको जाता जानता है और रागादिरूप पुद्गलको जानता है । ऐसा होनेपर, रागादिका कर्ता आत्मा नहीं होता, जाता ही रहता है ।

कथमज्ञानात्कर्म प्रभवतीति चेत्—

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि कोहोऽहं ।

कर्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥६४॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोऽहम् ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति म आत्मभावस्य ॥७४॥

एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्य-परिणामः परात्मनोरविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्तं भेदमपहृत्य भाव्यभावक-भावापन्नयोश्चेतनाचेतनयोः सामान्याधिकरणेनानुभवनात्क्रोधोऽहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पा-दयति; ततोऽयमात्मा क्रोधोऽहमिति आत्मा सविकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सविकारश्चैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् । एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्वेषकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयान्यनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि ।

अब यह प्रश्न करता है कि अज्ञानसे कर्म कैसे उत्पन्न होता है ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि:—

मैं क्रोध' आत्मविकल्प यह उपयोग त्रयविध आचरे ।

तब जीव उम उपयोगरूप, जीवभावका कर्ता बने ॥७४॥

माथार्थः—[त्रिविधः] तीन प्रकारका [एषः] यह [उपयोगः] उपयोग [अहम् क्रोधः] 'मैं क्रोध हूँ' ऐसा [आत्मविकल्पं] अपना विकल्प [करोति] करता है; इसलिये [सः] आत्मा [तस्य उपयोगस्य] उस उपयोगरूप [आत्मभावस्य] अपने भावका [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है ।

टीकाः—वास्तवमें यह सामान्यतया अज्ञानरूप जो मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविरतिरूप तीन प्रकारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परके और अपने अविशेष दर्शनसे, अविशेष ज्ञानसे और अविशेष रति (लीनता) से समस्त भेदको छिपाकर, भाव्यभावकभावको प्राप्त चेतन और अचेतनका सामान्य अधिकरणसे (—मानों उनका एक आधार हो इसप्रकार) अनुभव करनेसे, 'मैं क्रोध हूँ' ऐसा अपने विकल्प उत्पन्न करता है; इसलिये 'मैं क्रोध हूँ' ऐसी आन्तिके कारण जो सविकार (विकारयुक्त) है ऐसे चैतन्यपरिणामरूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्यपरिणामरूप अपने भावका कर्ता होता है । इसीप्रकार 'क्रोध' पदको बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नीकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शनके सोलह सूत्र व्याख्यानरूपसे लेना चाहिये; और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिये ।

तिविहो एसुवओगो अण्पवियप्पं करेदि धम्मादो ।
कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥६५॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं कर्माति धर्मादिकम् ।
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति म आत्मभावस्य ॥ ९५ ॥

एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकारश्चैतन्यपरिणामः परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्तं भेदमपहृत्य ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोः परात्मनोः समानाधिकरण्येनानुभवनाद्धर्मोऽहमधर्मोऽहमाकाशमहं कालोऽहं पुद्गलोऽहं जीवांतरमहमित्यात्मनो विकल्पश्रुत्यादयति; ततोऽयमात्मा धर्मोऽहमधर्मोऽहमाकाशमहं कालोऽहं पुद्गलोऽहं जीवांतरमहमिति भ्रात्या सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सोपाधिचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् ।

वाचार्थः—अज्ञानरूप अर्थात् मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविरतिरूप तीन प्रकारका जो सविकार चैतन्यपरिणाम है वह अपना और परका भेद न जानकर 'मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ' इत्यादि मानता है; इसलिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सविकार चैतन्यपरिणामका कर्ता होता है और वह अज्ञानरूप भाव उसका कर्म होता है ।

अब इसी बातको विशेषरूपसे कहते हैंः—

'मैं धर्म आदि' विकल्प यह उपयोग त्रयविध आचरं ।

इव जीव उस उपयोगरूप जीवभावका कर्ता बने ॥ ९५ ॥

वाचार्थः—[त्रिविधः] तीन प्रकारका [एवः] यह [उपयोगः] उपयोग [धर्मादिकम्] 'मैं धर्मास्तिकाय आदि हूँ' ऐसा [आत्मविकल्पं] अपने विकल्प [करोति] करता है; इसलिये [सः] आत्मा [तस्य उपयोगस्य] उस उपयोगरूप [आत्मभावस्य] अपने भावका [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है ।

टीकाः—वास्तवमें यह सामान्यरूपसे अज्ञानरूप जो मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविरतिरूप तीन प्रकारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परके और अपने अविशेष दर्शनसे, अविशेष ज्ञानसे और अविशेष रति (लीनता) से समस्त भेदको छिपाकर, ज्ञेयज्ञायकभावको प्राप्त ऐसे स्व-परका सामान्य अधिकरणसे अनुभव करनेसे, 'मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ' ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है; इसलिये, 'मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं

ततः स्थितं कर्तृत्वमूलमज्ञानम्—

एवं पराणि द्रव्याणि अप्ययं कुणवि मंदबुद्धीभ्यो ।

अप्पाणं अवि य परं करोवि अण्णाणभावेण ॥६६॥

एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु ।

आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥ ९६ ॥

यत्किल कोधोऽहमित्यादिवद्भर्मोऽहमित्यादिवच्च परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि परद्रव्यीकरोत्येवमात्मा, तदयमशेषवस्तुसंबंधविधुरनिरवधिविशुद्धचैतन्यधातुमयोऽप्यज्ञानादेव सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्मभावस्य कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्टस्येव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलमज्ञानम् । तथा हि—यथा खलु भूताविष्टोऽ-

काल है, मैं पुद्गल है, मैं अन्य जीव हूँ' ऐसी भ्रान्तिके कारण जो सोपाधिक (उपाधियुक्त) है ऐसे चैतन्यपरिणामको परिणामित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चैतन्यपरिणामरूप अपने भावका कर्ता होता है ।

भाषार्थः—धर्मादिके विकल्पके समय जो, स्वयं शुद्ध चैतन्यमात्र होनेका भान न रखकर, धर्मादिके विकल्पमें एकाकार हो जाता है वह अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप मानता है ।

इसप्रकार, अज्ञानरूप चैतन्यपरिणाम अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप मानता है इसलिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सोपाधिक चैतन्यपरिणामका कर्ता होता है और वह अज्ञानरूप भाव उसका कर्म होता है ।

“इसलिये कर्तृत्वाका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ” यह अब कहते हैंः—

यह मंदबुद्धि जाँव यों, परद्रव्यको निजरूप करे ।

इम भौतिसं निज आत्मको, अज्ञानसे पररूप करे ॥९६॥

भाषार्थः—[एवं तु] इसप्रकार [मंदबुद्धिः] अज्ञानी [अज्ञानभावेन] अज्ञानभावसे [पराणि द्रव्याणि] पर द्रव्योंको [आत्मानं] अपनेरूप [करोति] करता है [अपि च] और [आत्मानम्] अपनेको [परं] पर [करोति] करता है ।

टीकाः—वास्तवमें इसप्रकार, ‘मैं कोष हूँ’ इत्यादिकी भाँति और ‘मैं धर्मद्रव्य हूँ’ इत्यादिकी भाँति आत्मा परद्रव्योंको अपनेरूप करता है और अपनेको भी परद्रव्यरूप करता है; इसलिये यह आत्मा, यद्यपि समस्त वस्तुओंके सम्बन्धसे रहित अनन्त शुद्ध चैतन्यधातुमय है तथापि, अज्ञानके कारण ही सविकार और सोपाधिक किये गये चैतन्य परिणामवाला होनेसे उस प्रकारके अपने भावका कर्ता

ज्ञानाद्भूतात्मानवेकीकुर्वन्मानुषोचितविशिष्टचेष्टावष्टं भनिर्भरभयं करारं भगं भीरामानुषव्यवहारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावकौ परात्मानावेकी-कुर्वन्विकारानुभूतिमात्रभावकानुचितविचित्रभाव्यकोधादिविकारकरमिश्रितचैतन्यपरिणामविकार - तथा तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा वाऽपरीक्षकाचार्यादिशेन मृगधः कश्चिन्महिष-ध्यानाविष्टोऽज्ञानान्महिषात्मानावेकीकुर्वन्नात्मन्यब्रह्मविषाणमहामहिषत्वाध्यासात्प्रच्युतमानुषो-चितापवरकद्वारविनिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तथायमात्माऽप्यज्ञानाद् ज्ञेयज्ञायकौ परात्मानावेकीकुर्वन्नात्मनि परद्रव्याध्यामाभोऽन्द्रियविषयीकृतधर्माधर्माकाशकाल-पुद्गलजीवांतरनिरुद्धशुद्धचैतन्यधातुतया तथेन्द्रियविषयीकृतरूपिपदार्थतिरोहितकेवलबोधतया मृतकक्लेवरमूर्धितपरमाभूतविज्ञानधनतया च तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति ।

प्रतिभासित होता है । इसप्रकार, भूताविष्ट (जिसके शरीरमें भूत प्रविष्ट हो ऐसे) पुरुषकी भाँति और ध्यानाविष्ट (ध्यान करनेवाले) पुरुषकी भाँति, आत्माके कर्तृत्वाका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ । यह प्रगट दृष्टान्तेस समझते हैं:—जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञानके कारण भूतको और अपनेको एक करता हुआ, अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाओंके अवलम्बन सहित भयकर आरम्भ (कार्य) से युक्त अमानुषिक व्यवहारवाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है; इसीप्रकार यह आत्मा भी अज्ञानके कारण ही भाव्य-भावकरूप परको और अपनेको एक करता हुआ, अविकार अनुभूतिमात्र भावकके लिये अनुचित विचित्र भाव्यरूप शोधादि विकारोंसे मिश्रित चैतन्यपरिणामविकारवाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है ।

जैसे अपरीक्षक आचार्यके उपदेशसे भंसेका ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष अज्ञानके कारण भंसेको और अपनेको एक करता हुआ, 'मैं गगनस्पर्शी सींगेवाला बड़ा भंसा हूँ' ऐसे अध्यासके कारण मनुष्योचित मकानके द्वारमेंसे बाहर निकलनेसे च्युत होता हुआ उसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है; इसीप्रकार यह आत्मा भी अज्ञानके कारण ज्ञेयज्ञायकरूप परको और अपनेको एक करता हुआ, 'मैं परद्रव्य हूँ' ऐसे अध्यासके कारण मनके विषयभूत किये गये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवके द्वारा (अपनी) शुद्ध चैतन्यधातु एकी होनेसे तथा इन्द्रियोंके विषयरूप किये गये रूपी पदार्थोंके द्वारा (अपना) केवल बोध (ज्ञान) ढँका हुआ होनेसे और मृतक शरीरके द्वारा परम अमृतरूप विज्ञानधन (स्वयं) मूर्च्छित हुआ होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है ।

भाषार्थः—यह आत्मा अज्ञानके कारण, अचेतन कर्मरूप भावकके शोधादि भाव्यको चेतन भावकके साथ एकरूप मानता है; और वह, जड़ ज्ञेयरूप धर्मादिद्रव्योंको भी ज्ञायकके साथ एकरूप मानता है । इसलिये वह सविकार और सोपाधिक चैतन्यपरिणामका कर्ता होता है ।

ततः स्थितमेतद् ज्ञानाभयति कर्तृत्वम्—

एवेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविद्वहिं परिकहिदो ।

एवं खलु जो जाणदि सो मुञ्चदि सव्वकत्तितां ॥ ६७ ॥

एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्धिः परिकथितः ।

एवं खलु यो जानाति सो मुञ्चति सर्वकर्तृत्वम् ॥९७॥

येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता प्रतिभाति, यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कर्तृत्वमुत्सृजति ततः स खल्वकर्ता प्रतिभाति । तथा हि— इहायमात्मा किलाज्ञानी सन्नज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादनेन मुद्गितभेदसंवेदनशक्तिरनादित एव स्यात्; ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति; ततः क्रोधोऽहमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति; ततो निर्विकल्पादकृतका देकस्माद्विज्ञानधनात्प्रप्राप्तो वारम्बारमनेकविकल्पैः परिणमन् कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानी तु सन् ज्ञानाचदादिप्रसिध्यता प्रत्येकस्वादस्वादानेनोन्मुद्गितभेदसंवेदनशक्तिः स्यात्;

यहाँ, क्रोधादिके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कर्तृत्व समझानेके लिये भूताविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है और धर्मादिक अन्यद्वयोंके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कर्तृत्व समझानेके लिये ध्यानाविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है ।

‘इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे कर्तृत्वका नाश होता है’ यही अब कहते हैं—

इम हेतुसे परमार्थविद्, कर्ता कहें इम आत्मको ।

यद् ज्ञान जिमको होय, वो छोड़े मकल कर्तृत्वको ॥९७॥

गाथायः—[एतेन तु] इसलिये [निश्चयविद्भिः] निश्चयके जाननेवाले ज्ञानियोंने [सः आत्मा] उस आत्माको [कर्ता] कर्ता [परिकथितः] कहा है—[एवं खलु] ऐसा निश्चयसे [यः] जो [जानाति] जानता है [सः] वह (ज्ञानी होता हुआ) [सर्वकर्तृत्वम्] सर्वकर्तृत्वको [मुञ्चति] छोड़ता है ।

टीकाः—क्योंकि यह आत्मा अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वका आत्मविकल्प करता है इसलिये वह निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है—जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृत्वको छोड़ देता है इसलिये वह निश्चयसे अकर्ता प्रतिभासित होता है । इसे स्पष्ट समझते हैं—

ततोऽनादिनिधनवरतस्वदमाननिखिलसांतरविबिक्तात्यंतमधुरचैतन्यैकरसोऽयमात्मा भिन्नरसाः कषायास्तैः सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदज्ञानादित्येवं नानात्वेन परात्मानौ जानाति; ततोऽकृतकमेकं ज्ञानमेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः क्रोधादिरपीति क्रोधोऽहमित्यादिविकल्प-मात्मनो मनागपि न करोति; ततः समस्तमपि कर्तृत्वमपास्यति; ततो नित्यमेवोदासीनावस्थो जानन एवास्ते; ततो निर्विकल्पोऽकृतक एको विज्ञानघनो भूतोऽत्यंतमकर्ता प्रतिभाति ।

यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानके कारण अनादि संसारसे लेकर मिश्रित स्वादका स्वादन — अनुभवन होनेसे (अर्थात् पुद्गलकर्मका और अपने स्वादका एकमेकरूपसे मिश्र अनुभव होनेसे), जिसकी भेदसंवेदन (भेदज्ञान) की शक्ति संकुचित हो गई है ऐसा अनादिसे ही है; इसलिये वह स्व-परको एकरूप जानता है; इसलिये 'मैं क्रोध हूँ' इत्यादि आत्मविकल्प करता है; इसलिये निर्विकल्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानघन (स्वभाव) से भ्रष्ट होता हुआ बारम्बार अनेक विकल्परूप परिणामित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है ।

और जब आत्मा जानी होता है तब, ज्ञानके कारण ज्ञानके प्रारम्भसे लेकर पृथक् पृथक् स्वादका अनुभव न होनेसे (पुद्गलकर्मका और अपने स्वादका एकरूप नहीं किन्तु भिन्न-भिन्नरूप अनुभव न होनेसे), जिसकी भेदसंवेदनशक्ति प्रगट होगई है ऐसा होता है; इसलिये वह जानता है कि "अनादिनिधन, निरन्तर स्वादमें आनेवाला, समस्त अन्य रसोंसे विलक्षण (भिन्न), अत्यन्त मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है ऐसा आत्मा है और कषाय उससे भिन्न रसवाली है; उनके साथ जो एकत्वका विकल्प करना है वह अज्ञानसे है"; इसप्रकार परको और अपनेको भिन्नरूप जानता है; इसलिये 'अकृत्रिम, (नित्य), एक ज्ञान ही मैं हूँ किन्तु कृत्रिम (अनित्य), अनेक जो क्रोधादिक है वह मैं नहीं हूँ' ऐसा जानता हुआ 'मैं क्रोध हूँ' इत्यादि आत्मविकल्प किञ्चित्मात्र भी नहीं करता; इसलिये समस्त कर्तृत्वको छोड़ देता है; अतः सदा ही उदासीन अवस्थावाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है; और इसलिये निर्विकल्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानघन होता हुआ अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासित होता है ।

सावार्थः—जो परद्रव्यके और परद्रव्यके भावोंके कर्तृत्वको अज्ञान जानता है वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा ? यदि अज्ञानी बना रहता हो तो परद्रव्यका कर्ता बनेगा ! इसलिये ज्ञान होनेके बाद परद्रव्यका कर्तृत्व नहीं रहता ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

(वसन्ततिलका)

अज्ञानतस्तु सत्पुण्यवहारकारी
ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।
पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृह्यथा
गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम् ॥५७॥

(शार्दूलविक्रीडित)

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया भावंति पातुं मृगा
अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।
अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगाब्धिवत्
शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्री भवत्याकुलाः ॥ ५८ ॥

श्लोकार्थः—[किल] निश्चयसे [स्वयं ज्ञानं भवन् अपि] स्वयं ज्ञानस्वरूप होने पर भी [अज्ञानतः तु] अज्ञानके कारण [यः] जो जीव, [सत्पुण्यवहारकारी] घासके साथ एकमेक हुये सुन्दर भोजनको खानेवाले हाथी आदि पशुओंकी भाँति, [रज्यते] राग करता है (रागका श्रोत्र अपना मिश्र स्वाद लेता है) [असौ] वह, [दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृह्यथा] श्रीखंडके खट्टे-मीठे स्वादकी अति लोलुपतासे [रसालम् पीत्वा] श्रीखण्डको पीता हुआ भी [गां दुग्धम् दोग्धि इव नूनम्] स्वयं गायका दूध पी रहा है ऐसा माननेवाले पुरुषके समान है ।

भाषार्थः—जैसे हाथीको घासके और सुन्दर आहारके भिन्न स्वादका भान नहीं होता उसीप्रकार अज्ञानीको पुद्गलकर्मका और अपने भिन्न स्वादका भान नहीं होता; इसलिये वह एकाकाररूपसे रागादिमें प्रवृत्त होता है । जैसे श्रीखण्डका स्वादलोलुप पुरुष, श्रीखण्डके स्वादभेदको न जानकर, श्रीखंडके स्वाद को मात्र दूधका स्वाद जानता है उसीप्रकार अज्ञानी जीव स्व-परके मिश्र स्वादको अपना स्वाद समझता है ॥५७॥

अज्ञानसे ही जीव कर्ता होता है इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[अज्ञानात्] अज्ञानके कारण [मृगतृष्णिकां जलधिया] मृगमरीचिकामें जलकी बुद्धि होनेसे [मृगाः पातुं भावन्ति] हिरण उसे पीनेको दीड़ते है; [अज्ञानात्] अज्ञानके कारण ही [तमसि रज्जौ भुजगाध्यासेन] अन्धकारमें पड़ी हुई रस्सीमें संपका अध्यास होनेसे [जनाः द्रवन्ति] लोग (भयसे) भागते हैं; [च] और (इसीप्रकार) [अज्ञानात्] अज्ञानके कारण [अस्मी] ये जीव, [वातोत्तरङ्गाब्धिवत्] पवनसे तरंगित समुद्रकी भाँति [विकल्पचक्रकरणात्] विकल्पोंके समूहको करनेसे—[शुद्धज्ञानमयाः अपि] यद्यपि वे स्वयं शुद्धज्ञानमय हैं तथापि—[आकुलाः] आकुलित होते हुए [स्वयम्] अपने आप ही [कर्त्री भवन्ति] कर्ता होते हैं ।

(वसन्ततिलका)

ज्ञानाद्विवेकतया तु परात्मनोर्यो
 जानाति हंस इव वाःपयसोर्विशेषम् ।
 चैतन्यघातुमचलं स सदाधिरूढो
 जानीत एव हि करोति न किञ्चनापि ॥५९॥

(मन्दाक्रान्ता)

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्था
 ज्ञानादेवोद्भसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।
 ज्ञानादेव स्वरसविकसभित्यचैतन्यघातोः
 क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिंदती कर्तृभावम् ॥६०॥

भाषार्थः—अज्ञानसे क्या क्या नहीं होता ? हिरण् बालूकी चमकको जल समझकर पीने दोड़ते हैं और इसप्रकार वे खेद खिन्न होते हैं । अन्धेरेमें पड़ी हुई रस्सीको सर्प मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं । इसीप्रकार यह आत्मा, पवनसे शुब्ध हुये तरंगित समुद्रकी भाँति, अज्ञानके कारण अनेक विकल्प करता हुआ शुब्ध होता है और इसप्रकार—यद्यपि परमार्थसे वह शुद्धज्ञानघन है तथापि—अज्ञानसे कर्ता होता है । ५८ ।

अब यह कहते हैं कि ज्ञानसे आत्मा कर्ता नहीं होताः—

श्लोकार्थः—[हंसः वाःपयसोः इव] जैसे हंस दूध और पानीके विशेष (अन्तर) को जानता है उसीप्रकार [यः] जो जीव [ज्ञानात्] ज्ञानके कारण [विवेकतया] विवेकवाला (भेदज्ञानवाला) होनेसे [परात्मनोः तु] परके और अपने [विशेषम्] विशेषको [जानाति] जानता है [सः] वह (जैसे हंस मिश्रित हुये दूध और पानीको अलग करके दूधको ग्रहण करता है उसीप्रकार) [अचलं चैतन्यघातुम्] अचल चैतन्यघातुमें [सदा] सदा [अधिरूढः] आरूढ़ होता हुआ (उसका आश्रय लेता हुआ) [जानीत एव हि] मात्र जानता ही है, [किञ्चन अपि न करोति] किञ्चित् मात्र भी कर्ता नहीं होता (अर्थात् जाता ही रहता है, कर्ता नहीं होता) ।

भाषार्थः—जो स्व-परके भेदको जानता है वह जाता ही है, कर्ता नहीं । ५९ ।

अब, यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञानसे ही होता हैः—

श्लोकार्थः—[ज्वलन-पयसोः औष्ण्य-शैत्य-व्यवस्था] (गर्म पानीमें) अग्निकी उष्णताका और पानीकी शीतलताका भेद, [ज्ञानात् एव] ज्ञानसे ही प्रगट होता है । [लवणस्वादभेदव्युदासः ज्ञानात् एव उद्भसति] नमकके स्वादभेदका निरसन (-निराकरण, अस्वीकार, उपेक्षा) ज्ञानसे ही होता है (अर्थात् ज्ञानसे ही व्यंजनगत नमकका सामान्य स्वाद उभर आता है और उसका स्वादविशेष निरस्त होता है) ।

(अनुष्टुभ्)

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमंजसा ।

स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥६१॥

(अनुष्टुभ्)

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम् ।

परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥६२॥

तथा हि—

व्यवहारेण तु श्रद्धा करेदि घडपडरधाणि दव्वाणि ।

करणाणि य कम्माणि य एोकम्माणीह विविहाणि ॥६८॥

[स्वरसविकसन्नित्यचेतन्यधातोः च क्रोधादेः भिवा] निज रससे विकसित होती हुई नित्य चेतन्यधातुका और क्रोधादि भावका भेद, [कर्तृभावम् भिन्दती] कर्तृत्वको (कर्तापनके भावको) भेदता हुआ, [जानात् एव प्रभवति] ज्ञानसे ही प्रगट होता है । ६० ।

अब, अज्ञानी भी अपने ही भावको करता है किन्तु पुद्गलके भावको कभी नहीं करता—इस अर्थका, आगेकी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[एवं] इसप्रकार [अंजसा] वास्तवमें [आत्मानम्] अपनेको [अज्ञानं ज्ञानम् अपि] अज्ञानरूप या ज्ञानरूप [कुर्वन्] करता हुआ [आत्मा आत्मभावस्य कर्ता स्यात्] आत्मा अपने ही भावका कर्ता है, [परभावस्य] परभावका (पुद्गलके भावोंका) कर्ता तो [क्वचित् न] कदापि नहीं है । ६१ ।

इसी बातको दृढ़ करते हुये कहते हैं कि:—

श्लोकार्थः—[आत्मा ज्ञानं] आत्मा ज्ञानस्वरूप है, [स्वयं ज्ञानं] स्वयं ज्ञान ही है; [ज्ञानात् अन्यत् किम् करोति] वह ज्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या करे? [आत्मा परभावस्य कर्ता] आत्मा परभावका कर्ता है [अयं] ऐसा मानना (तथा कहना) सो [व्यवहारिणाम् मोहः] व्यवहारी जीवोंका मोह (अज्ञान) है । ६२ ।

अब कहते हैं कि व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं:—

घट-पट-रथादिक वस्तुषु, कर्मादि अहं मय इन्द्रिये ।

नो कर्म विधविध जगतमं, आत्मा करे व्यवहारसे ॥९८॥

व्यवहारेण त्यात्मा करोति घटपटस्थानं द्रव्याणि ।

करणानि च कर्माणि च नोक्तर्माणीह विविधानि ॥९८॥

व्यवहारीणां हि यतो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापारभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं बहिःकर्म कुर्वन् प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमंतःकर्मापि करोत्यविशेषादित्यस्ति व्यामोहः ।

स न मन्—

जदि सो परद्रव्याणि य करेज्ज नियमेण तम्मओ होज्ज ।

जम्हा ए तम्मओ तेण सो ण तेसि हवदि कत्ता ॥ ९९ ॥

यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्मात् तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥ ९९ ॥

भाषार्थः—[व्यवहारेण तु] व्यवहारसे अर्थात् व्यवहारी जन मानते हैं कि [इह] जगतमें [आत्मा] आत्मा [घटपटस्थानं द्रव्याणि] घट, पट, रथ इत्यादि वस्तुओंको [च] और [करणानि] इन्द्रियोंको, [विविधानि] अनेक प्रकारके [कर्माणि] क्रोधादि द्रव्यकर्मोंको [च नोक्तर्माणि] और शरीरादिक नोक्तर्मोंको [करोति] करता है ।

टीकाः—जिससे अपने (इच्छारूप) विकल्प और (हस्तादिकी क्रियारूप) व्यापारके द्वारा यह आत्मा घट आदि परद्रव्यस्वरूप बाह्यकर्मको करता हुआ (व्यवहारीजनोंको) प्रतिभासित होता है इसलिये उसीप्रकार (आत्मा) क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप समस्त अन्तरंग कर्मको भी—(उपरोक्त) दोनों कर्म परद्रव्यस्वरूप हैं इसलिये उनमें अन्तर न होनेसे—करता है, ऐसा व्यवहारी जनोंका व्यामोह (भ्रान्ति, भ्रजान) है ।

भाषार्थः—घट-पट, कर्म-नोक्तर्म इत्यादि परद्रव्योंको आत्मा करता है ऐसा मानना सो व्यवहारी जनोंका व्यवहार या भ्रजान है ।

अब यह कहते हैं कि व्यवहारी जनोंकी यह मान्यता यथार्थ नहीं हैः—

परद्रव्यको जीव जी करे, नो कर्म सो तन्मय बने ।

पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न कर्ता जीव है ॥१००॥

भाषार्थः—[यदि च] यदि [सः] आत्मा [परद्रव्याणि] परद्रव्योंको [कुर्यात्] करे तो वह [नियमेन] नियमसे [तन्मयः] तन्मय अर्थात् परद्रव्यमय [भवेत्] हो जाये; [यस्मात्]

यदि स्वन्वयमात्मा परद्रव्यात्मकं कर्म कुर्यात् तदा परिणामपरिणामिभावान्यथातु-
पचोर्नियमेन तन्मयः स्यात्; न च द्रव्यांतरमयत्वे द्रव्योच्छेदापचैस्तन्मयोऽस्ति । ततो
व्याप्यव्यापकभावेन न तस्य कर्तास्ति ।

निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न कर्तास्ति—

जीवो एा करेदि घटं एव पटं एव सेसगे दव्वे ।

जोगुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥१००॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकानि द्रव्याणि ।

योगोपयोगमावुत्पादकौ च तयोर्भवति कर्ता ॥१००॥

न तन्मयः] किन्तु तन्मय नहीं है [तेन] इसलिये [सः] वह [तेषां] उनका [कर्ता] कर्ता
[न भवति] नहीं है ।

टीका:—यदि निश्चयसे यह आत्मा परद्रव्यस्वरूप कर्मको करे तो, अन्य किसी प्रकारसे परिणाम-
परिणामी भाव न बन सकनेसे, वह (आत्मा) नियमसे तन्मय (परद्रव्यमय) हो जाये; परन्तु वह
तन्मय नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य अन्यद्रव्यमय हो जाये तो उस द्रव्यके नाशकी आपत्ति (दोष) आ
जायेगा । इसलिये आत्मा व्याप्त-व्यापकभावसे परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता नहीं है ।

भाषार्थ:—यदि एक द्रव्यका कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जायें, क्योंकि कर्ता-
कर्मभाव अथवा परिणाम-परिणामीभाव एक द्रव्यमें ही हो सकता है । इसीप्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे
द्रव्यरूप हो जाये, तो उस द्रव्यका ही नाश हो जाये यह बड़ा दोष आ जायेगा । इसलिये एक द्रव्यको
दूसरे द्रव्यका कर्ता कहना उचित नहीं है ।

अब यह कहते हैं कि आत्मा (व्याप्यव्यापकभावसे ही नहीं किन्तु) निमित्तनैमित्तिकभावसे भी
कर्ता नहीं है:—

जीव नहिं करे वट पट नहिं, नहिं शेप द्रव्यों जीव करे ।

उपयोगयोग निमित्तकर्ता, जीव नत्कर्ता बने ॥१००॥

भाषार्थ:—[जीवः] जीव [घटं] घटको [न करोति] नहीं करता, [पटं न एव]
पटको नहीं करता, [शेषकानि] शेष कोई [द्रव्याणि] द्रव्योंको [न एव] नहीं करता; [च]
परन्तु [योगोपयोगी] जीवके योग और उपयोग [उत्पादकौ] घटादिको उत्पन्न करनेवाले निमित्त
हैं [तयोः] उनका [कर्ता] कर्ता [भवति] जीव होता है ।

यत्किंल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुषङ्गात् व्याप्यव्यापकभावेन तावन्न करोति, नित्यकर्तृत्वानुषङ्गाभिमित्तनैमिचित्तभावेनापि न तत्कुर्यात् । अनित्यो योगोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारौ । योगोपयोगयोस्त्वात्मविकल्पव्यापारयोः कदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्ताऽस्तु तथापि न परद्रव्यात्मककर्मकर्ता स्यात् ।

ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्—

जे योगलदव्वाणं परिणामा होति राणआवरणा ।

ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो ह्वदि णाणो ॥१०१॥

टीकाः—वास्तवमें जो घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप कर्म हैं उन्हें आत्मा व्याप्यव्यापक-भावसे नहीं करता क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयताका प्रसंग आ जाये; तथा वह निमित्तनैमित्तिक-भावसे भी (उनको) नहीं करता क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्यकर्तृत्वका (सर्व अवस्थाओंमें कर्तृत्व होनेका) प्रसंग आजायेगा । अनित्य (जो सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं होते ऐसे) योग और उपयोग ही निमित्तरूपसे उसके (—परद्रव्यस्वरूप कर्मके) कर्ता हैं । (रागादिविकारयुक्त चैतन्यपरिणामरूप) अपने विकल्पको और (आत्मप्रदेशोंके चलनरूप) अपने व्यापारको कदाचित् अज्ञानसे करनेके कारण योग और उपयोगका तो आत्मा भी कर्ता (कदाचित्) भले हो तथापि परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता तो (निमित्तरूपसे भी कदापि) नहीं है ।

साधारणः—योग अर्थात् आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन (चलन) और उपयोग अर्थात् ज्ञानका कषायोंके साथ उपयुक्त होना—जुड़ना । यह योग और उपयोग घटादिक और क्रोधादिकके निमित्त हैं इसलिये उन्हें घटादिक तथा क्रोधादिकका निमित्तकर्ता कहा जावे परन्तु आत्माको तो उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता । आत्माको संसार-अवस्थामें अज्ञानसे मात्र योग-उपयोगका कर्ता कहा जा सकता है ।

तात्पर्य यह है कि—द्रव्यदृष्टिसे कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कर्ता नहीं है; परन्तु पर्यायदृष्टिसे किसी द्रव्यकी पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्यकी पर्यायकी निमित्त होती है इसलिये इस अपेक्षासे एक द्रव्यके परिणाम अन्य द्रव्यके परिणामोंके निमित्तकर्ता कहलाते हैं । परमार्थसे द्रव्य अपने ही परिणामोंका कर्ता है, अन्यके परिणामका अन्यद्रव्य कर्ता नहीं होता ।

अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता हैः—

ज्ञानावरणआदिक मर्मा. पुद्गल द्रव्य परिणाम हैं ।

कर्ता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानना वो ज्ञानि है ॥१०१॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणानि ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥१०१॥

ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत्पुद्गलद्रव्यव्याप्तत्वेन भवन्तो ज्ञानावरणानि भवन्ति तानि तटस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी, किन्तु यथा स गोरसाध्यक्षस्तद्दर्शनमात्मव्याप्तत्वेन प्रभवद्वद्याप्य पश्यत्येव तथा पुद्गलद्रव्यपरिणाम-निमित्तं ज्ञानमात्मव्याप्यत्वेन प्रभवद्वद्याप्य जानात्येव । एवं ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् ।

एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मध्वजस्य विभागेनोपन्यासाद्दर्शनावरणवेदनीयमोह-नीयायुर्नामगोत्रांतरायसूत्रैः सप्तभिः सह मोहरागद्वेषक्रोधमानमायालोभनोक्तमनोवचनकायश्रोत्र-चक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनध्वजानि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूहानि ।

अज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात्—

गाथार्थः—[ये] जो [ज्ञानावरणानि] ज्ञानावरणादिक [पुद्गलद्रव्याणां] पुद्गलद्रव्योंके [परिणामाः] परिणाम [भवन्ति] हैं [तानि] उन्हें [यः आत्मा] जो आत्मा [न करोति] नहीं करता परन्तु [जानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी] ज्ञानी [भवति] है ।

टीकाः—जैसे दूध-दही जो कि गोरसके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले गोरसके मीठे-खट्टे परिणाम हैं, उन्हें गोरसका तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है, इसीप्रकार ज्ञानावरणादिक जो कि वास्तवमें पुद्गलद्रव्योंके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले पुद्गलद्रव्योंके परिणाम हैं, उन्हें ज्ञानी करता नहीं है; किन्तु जैसे वह गोरसका दृष्टा, स्वतः (देखनेवालेसे) व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले गोरस-परिणामके दर्शनमें व्याप्त होकर, मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञानी, स्वतः (जाननेवालेसे) व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाला, पुद्गलद्रव्य-परिणाम जिसका निमित्त है ऐसे ज्ञानमें व्याप्त होकर, मात्र जानता ही है । इसप्रकार ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है ।

और इसीप्रकार 'ज्ञानावरण' पद पलटकर कर्म-सूत्रका (कर्मकी गाथाका) विभाग करके कथन करनेसे दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तरायके सात सूत्र, तथा उनके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शनके सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना; और इसीप्रकार इस उपदेशसे ग्रन्थ भी विचार लेना ।

अब यह कहते हैं कि अज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं हैः—

जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्म खलु कर्ता ।
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अण्पा ॥१०२॥

यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्म खलु कर्ता ।
तन्मय भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥ १०२॥

इह खल्वनादेरज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्गलकर्मविपाकदशाभ्यां मंदतीव्रस्वादाभ्यामचलितविज्ञानधनैकत्वादस्याप्यात्मनः स्वादं भिदानः शुभमशुभं वा यो यं भावमज्ञानरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वाद्भवति कर्ता, स भावोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो व्याप्यत्वाद्भवति कर्म; स एव आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य भावकत्वाद्भवत्यनुभविता, स भावोऽपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वाद्भवत्यनुभाव्यः । एवमज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात् ।

जो भाव जीव करे शुभाशुभ उस हि का कर्ता बने ।
उसका बने वो कर्म आत्मा उस हि का वेदक बने ॥१०२॥

भाषार्थः—[आत्मा] आत्मा [यं] जिस [शुभम् अशुभम्] शुभ या अशुभ [भावं] (अपने) भावको [करोति] करता है [तस्य] उस भावका [सः] वह [खलु] वास्तवमें [कर्ता] कर्ता होता है, [तत्] वह (भाव) [तस्य] उसका [कर्म] कर्म [भवति] होता है [सः आत्मा तु] और वह आत्मा [तस्य] उसका (उस भावरूप कर्मका) [वेदकः] भोक्ता होता है ।

टीकाः—अपना अचलित विज्ञानधनरूप एक स्वाद होनेपर भी इस लोकमें जो यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वके अध्यासे मंद और तीव्र स्वादयुक्त पुद्गलकर्मके विपाककी दो दशाओंके द्वारा अपने (विज्ञानधनरूप) स्वादको भेदता हुआ अज्ञानरूप शुभ या अशुभ भावको करता है, वह आत्मा उस समय तन्मयतासे उस भावका व्यापक होनेसे उसका कर्ता होता है और वह भाव भी उस समय तन्मयतासे उस आत्माका व्याप्य होनेसे उसका कर्म होता है; और वही आत्मा उस समय तन्मयतासे उस भावका भावक होनेसे उसका अनुभव करनेवाला (भोक्ता) होता है और वह भाव भी उस समय तन्मयतासे उस आत्माका भाव्य होनेसे उसका अनुभाव्य (भोग्य) होता है । इसप्रकार अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं है ।

न च परभावः केनापि कर्तुं पायेत—

जो जस्मिह गुणे द्रव्ये सो अणमिह दु एण संक्रमवि दब्बो ।

सो अणमसंकतो कह तं परिणामए दब्बां ॥ १०३ ॥

यो यस्मिन् गुणे द्रव्ये सोऽन्यस्मिन् न संक्रमति द्रव्ये ।

सोऽन्यदसंक्रांतः कथं तदपरिणामयति द्रव्यम् ॥ १०३ ॥

इह किल यो यावान् कश्चिद्वस्तुविशेषो यस्मिन् यावति कस्मिंश्चिदिदात्मन्यचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः; स खल्वचलितस्य वस्तुस्थितिसीम्नो मेत्तुमशक्यत्वाच्चास्मिन्नेव वर्तेत न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा संक्रमेत । द्रव्यांतरं गुणांतरं वाऽसंक्रामंश्च कथं त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत् ? अतः परभावः केनापि न कर्तुं पायेत ।

भाषार्थः—पुद्गलकर्मका उदय होनेपर, ज्ञानी उसे जानता ही है अर्थात् वह ज्ञानका ही कर्ता होता है और अज्ञानी अज्ञानके कारण कर्मादयके निमित्तसे होनेवाले अपने अज्ञानरूप शुभाशुभ भावोंका कर्ता होता है । इसप्रकार ज्ञानी अपने ज्ञानरूप भावका और अज्ञानी अपने अज्ञानरूप भावका कर्ता है ; परभावका कर्ता तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई भी नहीं है ।

अब यह कहते हैं कि परभावको कोई (द्रव्य) नहीं कर सकताः—

जो द्रव्य जो गुण द्रव्यमें, परद्रव्यरूप न मंक्रमे ।

अनमंक्रमा किममौति वह परद्रव्य प्रणमावे अरे ॥ १०३ ॥

भाषार्थः—[यः] जो वस्तु (अर्थात् द्रव्य) [यस्मिन् द्रव्ये] जिस द्रव्यमें और [गुणे] गुणमें वर्तती है [सः] वह [अन्यस्मिन् तु] अन्य [द्रव्ये] द्रव्यमें तथा गुणमें [न संक्रमति] संक्रमणको प्राप्त नहीं होती (बदलकर अन्यमें नहीं मिल जाती) ; [अन्यत् असंक्रान्तः] अन्यरूपसे संक्रमणको प्राप्त न होती हुई [सः] वह (वस्तु), [तत् द्रव्यम्] अन्य वस्तुको [कथं] कैसे [परिणामयति] परिणामन करा सकती है ।

टीकाः—जगत्में जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चैतन्यस्वरूप या अचैतन्यस्वरूप द्रव्यमें और गुणमें निज रससे ही अनादिसे ही वर्तती है वह, वास्तवमें अचलित वस्तुस्थितिकी मर्यादाको तोड़ना अशक्य होनेसे, उसीमें (अपने उतने द्रव्य-गुणमें ही) वर्तती है परन्तु द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप संक्रमणको प्राप्त नहीं होती ; और द्रव्यान्तर या गुणांतररूप संक्रमणको प्राप्त न होती हुई वह, अन्य वस्तुको

अतः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता—

द्रव्यगुणस्स य आदा रा कृणादि पोगलमयमिह कम्ममिह ।

तं उभयमकुव्वंतो तमिह कहं तस्स सो कत्ता ॥१०४॥

द्रव्यगुणस्य चान्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।

तदुभयमकुर्वन्तस्मिन्कथं तस्य म कर्ता ॥ १०४ ॥

यथा खलु मृण्मये कलशकर्मणि मृद्द्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतर-
संक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधत्ते स कलशकारः, द्रव्यांतरसंक्रम-
मंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात् तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानो न तत्त्वतस्तस्य कर्ता
प्रतिभाति । तथा पुद्गलमये ज्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने
द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न खल्वाधत्ते; द्रव्यांतरसंक्रम-
मंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वाच्चदुभयं तु तस्मिन्ननादधानः कथं न तत्त्वतस्तस्य
कर्ता प्रतिभायात् ? ततः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता ।

कैसे परिणमित करा सकती है ? (कभी नहीं करा सकती ।) इसलिये परभाव किसीके द्वारा नहीं
किया जा सकता ।

भावार्थः—जो द्रव्यस्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, यह वस्तुकी मर्यादा है ।

उपरोक्त कारणसे आत्मा वास्तवमें पुद्गलकर्मका अकर्ता सिद्ध हुआ, यह कहते हैंः—

आत्मा कमे नहि द्रव्य-गुण पुद्गलमयी कर्मा विपे ।

इन उभयको उनमें न करता. क्यों हि तत्कर्ता बने ॥१०४॥

भावार्थः—[आत्मा] आत्मा [पुद्गलमये कर्मणि] पुद्गलमय कर्ममें [द्रव्यगुणस्य च]
द्रव्यको तथा गुणको [न करोति] नहीं करता; [तस्मिन्] उसमें [तद् उभयम्] उन दोनोंको
[अकुर्वन्] न करता हुआ [सः] वह [तस्य कर्ता] उसका कर्ता [कथं] कैसे हो सकता है ?

टीकाः—जैसे—मिट्टीमय घटरूपी कर्म जो कि मिट्टीरूपी द्रव्यमें और मिट्टीके गुणमें निजरससे
ही वर्तता है उसमें कुम्हार अपनेको या अपने गुणको डालता या मिलाता नहीं है क्योंकि (किसी वस्तुका)
द्रव्यान्तर या गुणान्तररूपमें संक्रमण होनेका वस्तुस्थितिसे ही निषेध है; द्रव्यान्तररूपमें (अन्यद्रव्यरूपमें)
संक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य वस्तुको परिणमित करना अशक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण-दोनोंको
उस घटरूपी कर्ममें न डालता हुआ वह कुम्हार परमार्थसे उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता । इसीप्रकार

अतोऽन्यस्तूपचारः—

जीवमिह हेतुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।

जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमेत्तेण ॥१०५॥

जीवे हेतुभूते बंधस्य तु दृष्ट्वा परिणामम् ।

जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥ १०५ ॥

इह खलु पौद्गलिककर्मणः स्वभावादनिमित्तभूतेऽप्यात्मन्यनादेरज्ञानाचक्षिभिमित्तभूतेनाज्ञानभावेन परिणमनाभिमित्तीभूते सति संपद्यमानत्वात् पौद्गलिकं कर्मात्मना कृतमिति निर्विकल्पविज्ञानधनभ्रष्टानां विकल्पपरायणानां परेषामस्ति विकल्पः । स तूपचार एव न तु परमार्थः ।

—पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कर्म जो कि पुद्गलद्रव्यमें और पुद्गलके गुणोंमें निज रससे ही वर्तता है उसमें आत्मा अपने द्रव्यको या अपने गुणको वास्तवमें डालता या मिलाता नहीं है क्योंकि (किसी वस्तुका) द्रव्यान्तर या गुणान्तररूपमें संक्रमण होना अशक्य है; द्रव्यान्तररूपमें संक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य वस्तुको परिणामित करना अशक्य होनेसे, अपने द्रव्य और गुण—दोनोंको ज्ञानावरणादि कर्मोंमें न डालता हुआ वह आत्मा परमार्थसे उसका कर्ता कैसे हो सकता है ? (कभी नहीं हो सकता ।) इसलिये वास्तवमें आत्मा पुद्गलकर्मोंका अकर्ता सिद्ध हुआ ।

इसलिये इसके अतिरिक्त अन्य—अर्थात् आत्माको पुद्गलकर्मका कर्ता कहना सो—उपचार है, अब यह कहते हैंः—

जीव हेतुभूत हुआ अग्रे ! परिणाम देख जु बंधका ।

उपचारमात्र कहाय यों यह कर्म आत्माने किया ॥१०५॥

माथार्थः—[जीवे] जीव [हेतुभूते] निमित्तभूत होने पर [बंधस्य तु] कर्मबन्धका [परिणामम्] परिणाम होता हुआ [दृष्ट्वा] देखकर, ' [जीवेन] जीवने [कर्मं कृतं] कर्म किया' इसप्रकार [उपचारमात्रेण] उपचारमात्रसे [भण्यते] कहा जाता है ।

टीकाः—इस लोकमें वास्तवमें आत्मा स्वभावसे पौद्गलिक कर्मका निमित्तभूत न होनेपर भी, अनादि अज्ञानके कारण पौद्गलिक कर्मको निमित्तरूप होते हुवे अज्ञानभावमें परिणामता होनेसे निमित्तभूत होनेपर, पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है, इसलिये 'पौद्गलिक कर्म आत्माने किया' ऐसा निर्विकल्प विज्ञानधनस्वभावसे भ्रष्ट, विकल्पपरायण अज्ञानियोंका विकल्प है; वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं ।

कथमिति चेत्—

योर्धाहि कवे जुद्धे राएण कवं ति जंपदे लोगो ।

व्यवहारेण तह कवं णाणावरणादि जीवेण ॥१७६॥

योधैः कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पने लोकः ।

व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥१७६॥

यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानैः योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणम-
मानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपचारो, न परमार्थः । तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन
स्वयं परिणममानेन पुद्गलद्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयम-
परिणममानस्यात्मनः किलात्मना कृतं ज्ञानावरणादिकर्मेत्युपचारो, न परमार्थः ।

भाषार्थः—कदाचित् होनेवाले निमित्तनैमित्तिकभावमें कर्ताकर्मभाव कहना सो उपचार है ।

अब, यह उपचार कैसे है सो दृष्टान्त द्वारा कहते हैं—

योद्धा करे जुद्धे, वहाँ वह भूपकृत जनमाण करे ।

त्यों जीवने ज्ञानावरण आदिक किये व्यवहारसे ॥१७६॥

भाषार्थः—[योधैः] योद्धाओंके द्वारा [युद्धे कृते] युद्ध किये जानेपर, [राज्ञा कृतम्]
राजाने युद्ध किया' [इति] इसप्रकार [लोकः] लोक [जल्पते] (व्यवहारसे) कहते हैं [तथा]
उसीप्रकार [ज्ञानावरणादि] ज्ञानावरणादि कर्म [जीवेन कृतं] जीवने किया' [व्यवहारेण]
ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है ।

टीकाः—जैसे युद्धपरिणाममें स्वयं परिणामते हुवे योद्धाओंके द्वारा युद्ध किये जानेपर, युद्ध-
परिणाममें स्वयं परिणामित नहीं होनेवाले राजामें 'राजाने युद्ध किया' ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं
है; इसीप्रकार ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामरूप स्वयं परिणामते हुवे पुद्गलद्रव्यके द्वारा ज्ञानावरणादि
कर्म किये जानेपर, ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामरूप स्वयं परिणामित नहीं होनेवाले आत्माने 'आत्माने
ज्ञानावरणादि कर्म किया' ऐसा उपचार है, परमार्थ नहीं है ।

भाषार्थः—योद्धाओंके द्वारा युद्ध किये जानेपर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि 'राजाने
युद्ध किया,' इसीप्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलद्रव्यके द्वारा किये जानेपर भी उपचारसे यह कहा
जाता है कि 'जीवने कर्म किये' ।

अत एवस्थितम्—

उत्पादेदि करोति य बंधदि परिणामएदि गिण्हदि य ।

आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारणयस्स वत्तव्वं ॥१०७॥

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृह्णाति च ।

आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारणयस्य वत्तव्वम् ॥ १०७ ॥

अयं स्वत्वात्मा न गृह्णाति न परिणमयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति व्याप्यव्यापक-
भावाभावात् प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म । यत्तु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि
प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म गृह्णाति परिणमयति उत्पादयति करोति बध्नाति
चात्मेति विकल्पः स किलोपचारः ।

कथमिति चेत्—

अब कहते हैं कि उपरोक्त हेतुसे यह सिद्ध हुआ कि:—

उपजावता. प्रणमावता ग्रहता, अवरु बांध, करे ।

पुद्गलद्रव्यको आत्मा - व्यवहारणयवत्तव्व है ॥१०७॥

गाथाार्थः—[आत्मा] आत्मा [पुद्गलद्रव्यम्] पुद्गलद्रव्यको [उत्पादयति] उत्पन्न
करता है, [करोति च] करता है, [बध्नाति] बांधता है, [परिणामयति] परिणामन करता है
[च] और [गृह्णाति] ग्रहण करता है—यह [व्यवहारणयस्य] व्यवहारणयका [वत्तव्वम्]
कथन है ।

टीका:—यह आत्मा वास्तवमें, व्याप्यव्यापकभावके अभावके कारण, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य-
ऐसे पुद्गलद्रव्यात्मक (पुद्गलद्रव्यस्वरूप) कर्मको ग्रहण नहीं करता, परिणामित नहीं करता, उत्पन्न
नहीं करता, और न उसे करता है न बांधता है; तथा व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेपर भी, “प्राप्य,
विकार्य और निर्वर्त्य—पुद्गलद्रव्यात्मक कर्मको आत्मा ग्रहण करता है, परिणामित करता है, उत्पन्न
करता है, करता है और बांधता है”—ऐसा जो विकल्प वास्तवमें उपचार है ।

भाषार्थः—व्याप्यव्यापकभावके बिना कर्तृत्वकर्मत्व कहना सो उपचार है; इसलिये आत्मा
पुद्गलद्रव्यको ग्रहण करता है, परिणामित करता है, उत्पन्न करता है इत्यादि कहना सो उपचार है ।

अब यहाँ प्रश्न करता है कि यह उपचार कैसे है ? उसका उत्तर दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं:—

जह राया व्यवहारा दोसगुणोत्पादको ति भालबिबो ।
तह जीवो व्यवहारा ब्रव्यगुणोत्पादको भणितो ॥१०८॥

यथा राजा व्यवहाराद् दोषगुणोत्पादक इत्यालपितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद् द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ॥१०८॥

यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापक-
भावाभावेऽपि तदुत्पादको राजेत्युपचारः; तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत
एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको जीव इत्युपचारः ।

गुणदोषउत्पादक कहा ज्यों भूपको व्यवहारसे ।

त्यो द्रव्यगुणउत्पन्नकर्ता, जीव कहा व्यवहारसे ॥१०८॥

गाथायः—[यथा] जैसे [राजा] राजाको [दोषगुणोत्पादकः इति] प्रजाके दोष और
गुणोंको उत्पन्न करनेवाला [व्यवहारात्] व्यवहारसे [भालपितः] कहा है, [तथा] उसीप्रकार
[जीवः] जीवको [द्रव्यगुणोत्पादकः] पुद्गलद्रव्यके द्रव्य-गुणोंको उत्पन्न करनेवाला [व्यवहारात्]
व्यवहारसे [भणितः] कहा गया है ।

टीकाः—जैसे प्रजाके गुणदोषोंमें और प्रजामें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व-भावसे ही (प्रजाके
अपने भावसे ही) उन गुणदोषोंकी उत्पत्ति होनेपर भी—यद्यपि उन गुणदोषोंमें और राजामें व्याप्यव्या-
पकभावका अभाव है तथापि—यह उपचारसे कहा जाता है कि 'उनका उत्पादक राजा है'; इसीप्रकार
पुद्गलद्रव्यके गुणदोषोंमें और पुद्गलद्रव्यमें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्व-भावसे ही (पुद्गलद्रव्यके
अपने भावसे ही) उन गुणदोषोंकी उत्पत्ति होनेपर भी—यद्यपि गुणदोषोंमें और जीवमें व्याप्यव्यापक-
भावका अभाव है तथापि—'उनका उत्पादक जीव है' ऐसा उपचार किया जाता है ।

भाषार्थः—जगत्में कहा जाता है कि 'यथा राजा तथा प्रजा' । इस कहावतसे प्रजाके गुणदोषों
का उत्पन्न करनेवाला राजा कहा जाता है । इसीप्रकार पुद्गलद्रव्यके गुणदोषोंको उत्पन्न करनेवाला
जीव कहा जाता है । परमार्थदृष्टिसे देखा जाये तो यह यथार्थ नहीं, किन्तु उपचार है ।

अब आगेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं—

(वसन्ततिलका)

बीबः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव
कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिप्रायैव ।
एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय
संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्तुं ॥६३॥

सामर्थ्यपक्षे च खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो ।
मिच्छन्तं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥१०६॥
तेसिं पुणो वि य इमो भण्णदो भेदो दु तेरसवियप्पो ।
मिच्छादिद्वीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥
एदे अचेदणा खलु पोगलकम्मदयसंभवा जम्हा ।
ते जदि करेति कम्मं ण वि तेसिं वेदगो आदा ॥१११॥

श्लोकार्थः—[यदि पुद्गलकर्म जीवः न एव करोति] 'यदि पुद्गलकर्मको जीव नहीं करता [तर्हि] तो फिर [तत् कः कुरुते] उसे कौन करता है ?' [इति अभिशङ्कया एव] ऐसी आशंका करके, [एतर्हि] अब [तीव्र-रय-मोह-निवर्हणाय] तीव्र वेगवाले मोहका (कर्तृत्वकर्मत्वके अज्ञानका) नाश करनेके लिये, यह कहते हैं कि—[पुद्गलकर्मकर्तुं सङ्करीत्यते] 'पुद्गलकर्मका कर्ता कौन है'; [शृणुत] इसलिये (हे ज्ञानके इच्छुक पुरुषों !) इसे सुनो । ६३ ।

अब यह कहते हैं कि पुद्गलकर्मका कर्ता कौन है:—

सामान्य प्रत्यय चार, निश्चय बंधके कर्ता कहे ।
-मिथ्यात्व अरु अविरमण, योगकषाय ये ही जानने ॥१०९॥
फिर उनहिंका दशा दिया, यह भेद तेर प्रकारका ।
-मिथ्यात्व गुणध्यानादि ले, जो चरमभेद मयोगिका ॥११०॥
पुद्गलकर्मके उदयसे, उत्पन्न हमसे अजीव वे ।
वे जो कर्म कर्मों भले, भोक्ता भि नहीं जीवद्रव्य हैं ॥१११॥

गुणसंज्ञिता दु एदे कम्मं कुर्वन्ति पल्लव्या जम्हा ।
तम्हा जीवोऽकर्ता गुणा य कुर्वन्ति कर्माणि ॥११२॥

सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यन्ते बन्धकतायः ।

मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः ॥१०९॥

तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।

मिथ्यादृष्ट्यादिः यावत् सयोगिनश्चरमान्नः ॥११०॥

एते भवेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा यस्मात् ।

ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदकः आत्मा ॥१११॥

गुणसंज्ञितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।

तस्माज्जीवोऽकर्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥११२॥

परमार्थसे 'गुण' नामके, प्रत्यय के इन कर्म को ।

तिससे अकर्ता जीव है, गुणधान करने कर्मको ॥११२॥

गाथायः—[चत्वारः] चार [सामान्यप्रत्ययाः] सामान्य 'प्रत्यय [खलु] निश्चयसे [बन्धकतरिः] बन्धके कर्ता [भण्यन्ते] कहे जाते हैं, वे—[मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्व, [अविरमणं] अविरमण [च] तथा [कषाययोगौ] कषाय और योग [बोद्धव्याः] जानना । [पुनः अपि च] और फिर [तेषां] उनका, [अयं] यह [त्रयोदशविकल्पः] तेरह प्रकारका [भेदः तु] भेद [भणितः] कहा गया है—[मिथ्यादृष्ट्यादिः] मिथ्यादृष्टि (गुणस्थान) से लेकर [सयोगिनः चरमांतः] यावत् सयोगकेवली (गुणस्थान) के चरम समय पर्यंतका [एते] यह (प्रत्यय अथवा गुणस्थान) [खलु] जो कि निश्चयसे [भवेतनाः] भवेतन हैं [यस्मात्] क्योंकि [पुद्गलकर्मोदयसंभवाः] पुद्गलकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं [ते] वे [यदि] यदि [कर्म] कर्म [कुर्वन्ति] करते हैं तो भले करें; [तेषां] उनका (कर्मोंका) [वेदकः अपि] भोक्ता भी [आत्मा न] आत्मा नहीं है । [यस्मात्] क्योंकि [एते] यह [गुणसंज्ञिताः तु] 'गुण' नामक [प्रत्ययाः] प्रत्यय [कर्म] कर्म [कुर्वन्ति] करते हैं [तस्मात्] इसलिये [जीवः] जीव तो [अकर्ता] कर्मोंका अकर्ता है [च] और [गुणाः] 'गुण' ही [कर्माणि] कर्मोंको [कुर्वन्ति] करते हैं ।

पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तुं तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बंधस्य सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः; ते एव विकल्प्यमाना मिथ्यादृष्ट्यादिसंयोगकेवल्यतास्त्रयोदश कर्तारः । अथैते पुद्गलकर्मविपाकविकल्पत्वादत्यंतमचेतनाः संतस्त्रयोदश कर्तारः केवला एव यदि व्याप्यव्यापकभावेन किंचनापि पुद्गलकर्म कुर्युस्तदा कुयुरेव, किं जीवस्यात्रापतितम् ? अथायं तर्कः—पुद्गलमयमिथ्यात्वादीनं वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिर्भूत्वा पुद्गलकर्म करोति । स किलाविवेकः, यतो न खन्वात्मा भाव्यभावकभावाभावात् पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि, कथं पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम ? अथैतदायातम् यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्णां सामान्य-प्रत्ययानां विकल्पास्त्रयोदश विशेषप्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव कुर्वन्ति कर्माणि, ततः पुद्गलकर्मणामकर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्तारः । ते तु पुद्गलद्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तुं ।

न च जीवप्रत्यययोरेकत्वम्—

टीकाः—वास्तवमें पुद्गलकर्मका, पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है; उसके विशेष-मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग बन्धके सामान्य हेतु होनेसे चार कर्ता हैं; उन्हींके भेद करने पर मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयोगकेवली पर्यंत तेरह कर्ता हैं । अब, जो पुद्गलकर्मके विपाकके प्रकार होनेसे अत्यन्त अचेतन हैं ऐसे यह तेरह कर्ता ही मात्र व्याप्यव्यापकभावसे यदि कुछ भी पुद्गलकर्मको करें तो भले करें; इसमें जीवका क्या आया ? (कुछ भी नहीं ।)

यहाँ यह तर्क है कि 'पुद्गलमय मिथ्यात्वादिको भोगता हुआ, जीव स्वयं ही मिथ्यादृष्टि होकर पुद्गलकर्मको करता है ।' (इसका समाधान यह है किः—) यह तर्क वास्तवमें अविवेक है, क्योंकि भाव्यभावकभावका अभाव होनेसे आत्मा निश्चयसे पुद्गलद्रव्यमय मिथ्यात्वादिका भोक्ता भी नहीं है, तब फिर पुद्गलकर्मका कर्ता कैसे हो सकता है ? इसलिये यह सिद्ध हुआ कि—जो पुद्गलद्रव्यमय चार सामान्यप्रत्ययोंके भेदरूप तेरह विशेषप्रत्यय हैं जो कि 'गुण' शब्दसे (गुणस्थान नामसे) कहे जाते हैं वही मात्र कर्मोंको करते हैं, इसलिये जीव पुद्गलकर्मोंका अकर्ता है, किन्तु 'गुण' ही उनके कर्ता हैं; और वे 'गुण' तो पुद्गलद्रव्य ही हैं; इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलकर्मका, पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है ।

भाषार्थः—शास्त्रोंमें प्रत्ययोंको बन्धका कर्ता कहा गया है । गुणस्थान भी विशेष प्रत्यय ही हैं इसलिये ये गुणस्थान बन्धके कर्ता हैं अर्थात् पुद्गलकर्मके कर्ता हैं । और मिथ्यात्वादि सामान्य प्रत्यय या गुणस्थानरूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुद्गलद्रव्यमय ही हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलद्रव्य ही पुद्गलकर्मका कर्ता है; जीव नहीं । जीवको पुद्गलकर्मका कर्ता मानना अज्ञान है ।

अब यह कहते हैं कि—जीव और उन प्रत्ययोंमें एकत्व नहीं हैः—

जह जीवस्स अणणवओगो कोहो वि तह जदि अणणो ।
जीवस्साजीवस्स य एवमणणत्तमावण ॥ ११३ ॥

एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाऽजीवो ।
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माण ॥ ११४ ॥

अह दे अण्णो कोहो अणवओगण्णगो हवदि चेदा ।
जह कोहो तह पच्चय कम्म णोकम्ममवि अण्ण ॥ ११५ ॥

यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यदनन्यः ।

जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नम् ॥ ११३ ॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमनस्थाऽजीवः ।

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोऽकर्मकर्मणाम् ॥ ११४ ॥

अथ ते अन्यः क्रोधोऽन्यः उपयोगान्मको भवति चेतयित्वा ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कर्म नाकर्माप्यन्यत् ॥ ११५ ॥

उपयोग ज्योंहि अनन्य जीवका, क्रोध त्योंही जीवका ।

तो दोष आवे जाय त्योंहि अजीवके एकत्वका ॥११३॥

यों जगतमें जो जीव वे हि अजीव भी निश्चय हूवे ।

नोऽकर्म, प्रत्यय, कर्मके एकत्वमें भी दोष ये ॥११४॥

जो क्रोध यों है अन्य, जीव उपयोगान्मक अन्य है ।

तो क्रोधवत् नोऽकर्म, प्रत्यय, कर्म भी मय अन्य हैं ॥११५॥

भाषार्थः—[यथा] जैसे [जीवस्य] जीवके [उपयोगः] उपयोग [अनन्यः] अनन्य
अर्थात् एकरूप है [तथा] उसीप्रकार [यच्च] यदि [क्रोधः अपि] क्रोध भी [अनन्यः] अनन्य हो
तो [एवम्] इसप्रकार [जीवस्य] जीवके [च] और [अजीवस्य] अजीवके [अनन्यत्वम्]
अनन्यत्व [आपन्नम्] प्रा गया । [एवम् च] और ऐसा होनेसे, [इह] इस जगत्में [यः तु]

यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाजीवादनन्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोप्यनन्य एवेति प्रतिपत्तिस्तदा चिद्रूपजडयोरनन्यत्वाजीवस्योपयोगमयत्वजडक्रोधमयत्वापत्तिः । तथा सति तु य एव जीवः स एवाजीव इति द्रव्यांतरनुत्तिः । एवं प्रत्ययनोक्तमकर्मणामपि जीवादनन्यत्व-प्रतिपत्तावयमेव दोषः । अथैतद्दोषमयादन्य एवोपयोगात्मा जीवोऽन्य एव जडस्वभावः क्रोधः इत्यभ्युपगमः तर्हि यथोपयोगात्मनो जीवादन्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोक्तमकर्मण्य-प्यन्यान्येव जडस्वभावत्वाविशेषात् । नास्ति जीवप्रत्यययोरैकत्वम् ।

अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति सांख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति—

जो [जीवः] जीव है [सः एव] वही [नियमतः] नियमसे [तथा] उसीप्रकार [अजीवः] अजीव सिद्ध हुआ; (दोनोंके अनन्यत्व होनेमें यह दोष आया;) [प्रत्ययनोक्तमकर्मणाम्] प्रत्यय, नोक्तम और कर्मके [एकत्वे] एकत्वमें भी [अयम् बोधः] यही दोष आता है । [अथ] अब यदि (इस दोषके भयसे) [ते] तेरे मतमें [क्रोधः] क्रोध [अन्यः] अन्य है और [उपयोगात्मकः] उपयोग स्वरूप [चेतयिता] आत्मा [अन्यः] अन्य [भवति] है, तो [यथा क्रोधः] जैसे क्रोध है [तथा] वैसे ही [प्रत्ययाः] प्रत्यय, [कर्म] कर्म [नोक्तम अथ] और नोक्तम भी [अन्यत्] आत्मासे अन्य ही है ।

टीकाः—जैसे जीवके उपयोगमयत्वके कारण जीवसे उपयोग अनन्य (अभिन्न) है उसीप्रकार जड़ क्रोध भी अनन्य ही है यदि ऐसी 'प्रतिपत्ति' की जाये, तो चिद्रूप (जीव) और जड़के अनन्यत्वके कारण जीवके उपयोगमयताकी भाँति जड़ क्रोधमयता भी आ जायेगी । और ऐसा होने पर जो जीव है वही अजीव सिद्ध होगा,—इसप्रकार अन्य द्रव्यका लोप हो जायेगा । इसीप्रकार प्रत्यय, नोक्तम और कर्म भी जीवसे अनन्य हैं ऐसी प्रतिपत्तिमें भी यही दोष आता है । इसलिये यदि इस दोषके भयसे यह स्वीकार किया जाये कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है और जड़स्वभाव क्रोध अन्य ही है, तो जैसे उपयोगात्मक जीवसे जड़स्वभाव क्रोध अन्य है उसीप्रकार प्रत्यय, नोक्तम और कर्म भी अन्य ही हैं क्योंकि उनके जड़स्वभावत्वमें अन्तर नहीं है (अर्थात् जैसे क्रोध जड़ है उसीप्रकार प्रत्यय, नोक्तम और कर्म भी जड़ हैं) । इसप्रकार जीव और प्रत्ययमें एकत्व नहीं है ।

भावार्थः—मिथ्यात्वादि आश्रय तो जड़स्वभाव हैं और जीव चैतन्यस्वभाव है । यदि जड़ और चेतन एक हो जायें तो भिन्न द्रव्योंके लोप होनेका महा दोष आता है । इसलिये निश्चयनयका यह सिद्धांत है कि आश्रय और आत्मामें एकत्व नहीं है ।

अब सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध करते हैं (अर्थात् सांख्यमतवाले प्रकृति और पुरुषको अपरिणामी मानते हैं उन्हें समझाते हैं) :—

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।
 जइ पोग्गलदब्बमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥
 कम्मइयवग्गणासु य अप्परिणमंतीसु कम्मभावेण ।
 संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥११७॥
 जीवो परिणामयदे पोग्गलदब्बाणि कम्मभावेण ।
 ते सयमपरिणमंते कहं णु परिणामयदि चेदा ॥११८॥
 अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोग्गलं दब्बं ।
 जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि सच्छा ॥११९॥
 णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चिय होदि पोग्गलं दब्बं ।
 तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुणस तच्चेव ॥१२०॥

जीवमें स्वयं नहिं बद्ध अरु नहिं कर्मभावो परिणमं ।

तो वो हि पुद्गलद्रव्य भी, परिणमनहीन बने अरे ! ॥११६॥

जो वर्गणा कामाणकां, नहिं कर्मभावो परिणमं ।

संसार का हि अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित रहे ! ॥११७॥

जो कर्मभावो परिणमावे जीव पुद्गलद्रव्यको ।

क्यों जीव उसको परिणमावे, स्वयं नहिं परिणमत जो ? ॥११८॥

स्वयमेव पुद्गलद्रव्य अरु, जो कर्मभावो परिणमं ।

जीव परिणमावे कर्मको, कर्मन्वमं मिथ्या बने ॥११९॥

पुद्गलद्रव्य जो कर्मपरिणत नियममें कर्म हि बने ।

जानावग्गणइयादिपरिणत बोहि तम जानो उस ॥१२०॥

भाषार्थः—[इदम् पुद्गलद्रव्यम्] यह पुद्गलद्रव्य [जीवे] जीवमें [स्वयं] स्वयं [बद्धं न]
 नहीं बंधा [कर्मभावेन] और कर्मभावेसे [स्वयं] स्वयं [न परिणमते] नहीं परिणमता [यच्च]

जीवं न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।
यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥११६॥
कर्मणवर्गणासु चापरिणममानासु कर्मभावेन ।
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥११७॥
जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।
तानि स्वयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता ॥११८॥
अथ स्वयमेव हि परिणमतं कर्मभावेन पुद्गलं द्रव्यम् ।
जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥११९॥
नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चैव भवति पुद्गलं द्रव्यम् ।
तथा तद्ज्ञानावर्णादिपरिणतं जानीत तच्चैव ॥१२०॥

यदि ऐसा माना जाये [तथा] तो वह [अपरिणामी] अपरिणामी [भवति] सिद्ध होता है; [अ] और [कर्मणवर्गणासु] कर्मणवर्गणाएँ [कर्मभावेन] कर्मभावसे [अपरिणममानासु] नहीं परिणमती होनेसे, [संसारस्य] संसारका [अभावः] अभाव [प्रसजति] सिद्ध होता है [वा] अथवा [सांख्यसमयः] सांख्यमतका प्रसंग आता है ।

और [जीवः] जीव [पुद्गलद्रव्याणि] पुद्गलद्रव्योंको [कर्मभावेन] कर्मभावसे [परिणामयति] परिणामाता है ऐसा माना जाये तो यह प्रश्न होता है कि [स्वयम् अपरिणममानानि] स्वयं नहीं परिणमती हुई [तानि] उन वर्गणाओंको [चेतयिता] चेतन आत्मा [कथं नु] कैसे [परिणामयति] परिणामन करा सकता ? [अथ] अथवा यदि [पुद्गलम् द्रव्यम्] पुद्गलद्रव्य [स्वयमेव हि] अपने आप ही [कर्मभावेन] कर्मभावसे [परिणमते] परिणामन करता है ऐसा माना जाये, तो [जीवः] जीव [कर्म] कर्मको अर्थात् पुद्गलद्रव्यको [कर्मत्वं] कर्मरूप [परिणामयति] परिणामन कराता है [इति] यह कथन [मिथ्या] मिथ्या सिद्ध होता है ।

[नियमात्] इसलिये जैसे नियमसे [कर्मपरिणतं] कर्मरूप (कर्ताके कार्यरूपसे) परिणमित [पुद्गलम् द्रव्यम्] पुद्गलद्रव्य [कर्म चैव] कर्म ही [भवति] है [तथा] इसीप्रकार [ज्ञानावर्णादिपरिणतं] ज्ञानावर्णादिरूप परिणमित [तत्] पुद्गलद्रव्य [तत् चैव] ज्ञानावर्णादि ही है [जानीत] ऐसा जानो ।

यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयमवबद्धं सत्कर्मभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणमयति ततो न संसाराभावः इति तर्कः । किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयेत् ? न तावत्तत्स्वयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं पार्येत; न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत; न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलशपरिणता मृत्तिका स्वयं कलश इव जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वम् ।

(उपजाति)

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य

स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं

यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥६४॥

टीका:—यदि पुद्गलद्रव्यं जीवमेव स्वयं न बंधकरं कर्मभावेन स्वयमेव परिणमता न हो, तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा । और ऐसा होनेसे, संसारका अभाव होगा । (क्योंकि यदि पुद्गलद्रव्य कर्मरूप नहीं परिणमे तो जीव कर्मरहित सिद्ध होवे; तब फिर संसार किसका ?) यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाये कि “जीव पुद्गलद्रव्यको कर्मभावसे परिणामाता है इसलिये संसारका अभाव नहीं होगा,” तो उसका निराकरण दो पक्षोंको लेकर इस प्रकार किया जाता है कि:—क्या जीव स्वयं अपरिणामते हुए पुद्गलद्रव्यको कर्मभावरूप परिणामाता है या स्वयं परिणामते हुँएको ? प्रथम, स्वयं अपरिणामते हुँएको दूसरेके द्वारा नहीं परिणामाया जा सकता; क्योंकि (वस्तुमे) जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । (इसलिये प्रथम पक्ष असत्य है ।) और स्वयं परिणामते हुँएको अन्य परिणामाने वालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखतीं । (इसलिये दूसरा पक्ष भी असत्य है ।) अतः पुद्गलद्रव्य परिणामनस्वभाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे, जैसे घटरूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है उसी प्रकार, वृद्ध स्वभाववाले ज्ञानावरणादिकर्मरूप परिणामित पुद्गलद्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म है । इसप्रकार पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[इति] इसप्रकार [पुद्गलस्य] पुद्गलद्रव्यकी [स्वभावभूता परिणामशक्तिः] स्वभावभूत परिणामनशक्ति [खलु अविघ्ना स्थिता] निविघ्न सिद्ध हुई । और [तस्यां स्थितायां] उसके सिद्ध होने पर, [सः आत्मनः यम् आबं करोति] पुद्गलद्रव्य अपने जिस भावको करता है [तस्य सः एव कर्ता] उसका वह पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है ।

जीवस्य परिणामित्वं साधयति—

ण सयं बद्धो कस्मै ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।
जइ एस तुज्झ जीवो अप्परिणामी तदा होदि ॥१२१॥
अपरिणमंतमिह सयं जीवे कोहादिएहिं भावेहिं ।
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥१२२॥
पोगलकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं ।
तं सयमपरिणमंतं कहं णु परिणामयदि कोहो ॥१२३॥
अहं सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।
कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥
कोहुवजुत्तो कोहो माणवजुत्तो य माणमेवादा ।
माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥१२५॥

भावार्थः—सर्वं द्रव्य परिणामनस्वभाववाले हैं इसलिये वे अपने अपने भावके स्वयं ही कर्ता हैं ।
पुद्गलद्रव्य भी अपने जिस भावको करता है उसका वह स्वयं ही कर्ता है । ६४ ।

अब जीवका परिणामित्व सिद्ध करते हैं:—

नहिं बद्धकर्म, स्वयं नहीं जो क्रोधभावों परिणमे ।
तो जीव यह तुझ मतविषै परिणमनहीन बने अरे ॥१२१॥
क्रोधादिभावों जो स्वयं नहिं जीव आप हिं पणिममे ।
संसारका हिं अभाव अथवा मांस्वमत निश्चित हूवे ॥१२२॥
जो क्रोध पुद्गलकर्म जीवको, पणिमपावे क्रोधमे ।
क्यों क्रोध उसको पणिमपावे जो स्वयं नहिं पणिममे ॥१२३॥
अथवा स्वयं जीव क्रोधभावों परिणमे—तुझ बुद्धिसे ।
तो क्रोध जीवको पणिमपावे क्रोधमे—मिच्छा बने ॥१२४॥
क्रोधोपयोगी क्रोध, जीव, मनोपयोगी मान है ।
मायोपयुत माया अवरु लोभोपयुत लोभ हिं बने ॥१२५॥

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।

यद्येषः तत्र जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥१२१॥

अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।

संसारस्याभावः प्रसजति मांस्वयममयो वा ॥१२२॥

पुद्गलकर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वम् ।

तं स्वयमपरिणममानं कथं नु परिणामयति क्रोधः ॥१२३॥

अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः ।

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधन्वमिति मिथ्या ॥१२४॥

क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा ।

मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥१२५॥

भावार्थः—सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति आचार्यं कहते हैं कि हे भाई ! [एषः] यह [जीवः] जीव [कर्मणि] कर्ममें [स्वयं] स्वयं [बद्धः न] नहीं बँधा है और [क्रोधादिभिः] क्रोधादिभावसे [स्वयं] स्वयं [न परिणमते] नहीं परिणमता [यदि तब] यदि तेरा यह मत है [तदा] तो वह (जीव) [अपरिणामी] अपरिणामी [भवति] सिद्ध होता है ; [जीवे] और जीव [स्वयं] स्वयं [क्रोधादिभिः भावैः] क्रोधादिभावरूप [अपरिणममाने] नहीं परिणमता होनेसे, [संसारस्य] संसारका [अभावः] अभाव [प्रसजति] सिद्ध होता है [वा] अथवा [सांख्यसमयः] सांख्य मतका प्रसंग आता है ।

[पुद्गलकर्म क्रोधः] और पुद्गलकर्म जो क्रोध है वह [जीवं] जीवको [क्रोधत्वम्] क्रोधरूप [परिणामयति] परिणामन कराता है ऐसा तू माने तो यह प्रश्न होता है कि [स्वयम् अपरिणममानं] स्वयं नहीं परिणमते हुए [तं] उस जीवको [क्रोधः] क्रोध [कथं नु] कैसे [परिणामयति] परिणामन करा सकता है ? [अथ] अथवा यदि [आत्मा] आत्मा [स्वयम्] अपने प्राप [क्रोधभावेन] क्रोधभावसे [परिणमते] परिणमता है [एषा ते बुद्धिः] ऐसी तेरी बुद्धि हो, तो [क्रोधः] क्रोध [जीवं] जीवको [क्रोधत्वम्] क्रोधरूप [परिणामयति] परिणामन कराता है [इति] यह कथन [मिथ्या] मिथ्या सिद्ध होता है ।

यदि कर्मणि स्वयमवदः सन् जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा स किलापरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तर्कः । किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत् ? न तावत्स्वयमपरिणममानः परेण परिणमयितुं पार्येत; न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानस्तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत; न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु । तथा सति गरुडध्यानपरिणतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः स एव स्वयं क्रोधादिः स्यात् । इति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वम् ।

इसलिये यह सिद्धान्त है कि [क्रोधोपयुक्तः] क्रोधमें उपयुक्त (अर्थात् जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है ऐसा) [आत्मा] आत्मा [क्रोधः] क्रोध ही है, [मानोपयुक्तः] मानमें उपयुक्त आत्मा [मानः एव] मान ही है, [मायोपयुक्तः] मायामें उपयुक्त आत्मा [माया] माया है [च] और [लोभोपयुक्तः] लोभमें उपयुक्त आत्मा [लोभः] लोभ [भवति] है ।

टीका:—यदि जीव कर्ममें स्वयं न बंधता हुआ क्रोधादिभावमें स्वयमेव नहीं परिणमता हो तो वह वास्तवमें अपरिणामी ही सिद्ध होगा । और ऐसा होनेसे संसारका अभाव होगा । यदि यहाँ यह तर्क उरस्थित किया जाये कि “पुद्गलकर्म जो क्रोधादिक हैं वे जीवको क्रोधादिभावरूप परिणामते हैं इसलिये संसारका अभाव नहीं होता,” तो उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इसप्रकार किया जाता है कि:—पुद्गलकर्म क्रोधादिक है वह स्वयं अपरिणमते हुए जीवको क्रोधादिभावरूप परिणामता है या स्वयं परिणमते हुएको ? प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुएको परके द्वारा नहीं परिणामाया जा सकता; क्योंकि (वस्तुमें) जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । और स्वयं परिणमते हुएको तो अन्य परिणामानेवालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती । (इसप्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं ।) इसलिये जीव परिणामनस्वभाववाला स्वयमेव हो । ऐसा होनेसे, जैसे, गरुडके ध्यानरूप परिणमित मंत्रसाधक स्वयं गरुड है उसीप्रकार, अज्ञानस्वभावयुक्त क्रोधादिरूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है । इसप्रकार जीवका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ ।

भावार्थः—जीव परिणामस्वभाव है । जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणामता है तब स्वयं क्रोधादिरूप ही होता है ऐसा जानना ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

(उपजाति)

स्थितेति जीवस्य निरन्तराया

स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं

यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥६५॥

तथा हि—

जं कुण्दि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स ।

आणिस्स स णाणमअओ अण्णाणमअओ अणाणिस्स ॥१२६॥

यं करोति भावमान्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः ।

ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥ १२६ ॥

श्लोकार्थः—[इति] इसप्रकार [जीवस्य] जीवकी [स्वभावभूता परिणामशक्तिः] स्वभावभूत परिणामनशक्ति [निरन्तराया स्थिता] निविघ्न सिद्ध हुई । [तस्यां स्थितायां] यह सिद्ध होने पर, [सः स्वस्य यं भावं करोति] जीव अपने जिस भावको करता है [तस्य एव सः कर्ता भवेत्] उसका वह कर्ता होता है ।

भाषार्थः—जीव भी परिणामी है; इसलिये स्वयं जिस भावरूप परिणामता है उसका कर्ता होता है । ६५ ।

अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी अज्ञानमय भावका कर्ता हैः—

जिस भावको आत्मा करे, कर्ता वनं उस कर्मका ।

वो ज्ञानमय है ज्ञानिका. अज्ञानमय अज्ञानिका । १२६॥

भाषार्थः—[आत्मा] आत्मा [यं भावम्] जिस भावको [करोति] करता है [तस्य कर्मणः] उस भावरूप कर्मका [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है; [ज्ञानिनः] ज्ञानीको तो [सः] वह भाव [ज्ञानमयः] ज्ञानमय है और [अज्ञानिनः] अज्ञानीको [अज्ञानमयः] अज्ञानमय है ।

एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोऽपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव कर्मतामापद्यमानस्य कर्तृत्वमापद्येत । स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्म-
ख्यातित्वात् ज्ञानमय एव स्यात् । अज्ञानिनः तु सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमित-
विविक्तात्मख्यातित्वाद्ज्ञानमय एव स्यात् ।

किं ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याह—

अज्ञानमयो भावो अज्ञानिणो कुणदि तेण कम्मणि ।

ज्ञानमयो णाणिस्स दु ण कुणदि तम्हा दु कम्मणि ॥१२७॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥१२७॥

टीका:—इसप्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणामस्वभाववाला है तथापि अपने जिस भावको करता है उस भावका ही—कर्मत्वको प्राप्त हुएका ही—कर्ता वह होता है (अर्थात् वह भाव आत्माका कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है) । वह भाव ज्ञानीको ज्ञानमय ही है क्योंकि उसे सम्यक् प्रकारसे स्वपरके विवेकसे (सर्व परद्रव्यभावोंसे) भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई है । और वह भाव अज्ञानीको तो अज्ञानमय ही है क्योंकि उसे सम्यक् प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेसे भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त होगई है ।

भाषार्थ:—ज्ञानीको तो स्वपरका भेदज्ञान हुआ है इसलिये उसके अपने ज्ञानमय भावका ही कर्तृत्व है; और अज्ञानीको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है इसलिये उसके अज्ञानमय भावका ही कर्तृत्व है ।

अब यह कहते हैं कि ज्ञानमय भावसे क्या होता है और अज्ञानमय भावसे क्या होता है:—

अज्ञानमय अज्ञानिका, जिससे करे वो कर्म को ।

पर ज्ञानमय है ज्ञानिका, जिससे करे नहीं कर्म वो ॥१२७॥

भाषार्थ:—[अज्ञानिनः] अज्ञानीके [अज्ञानमयः] अज्ञानमय [भावः] भाव है [तेन] इसलिये वह [कर्माणि] कर्मोंको [करोति] करता है, [ज्ञानिनः तु] और ज्ञानीके तो [ज्ञानमयः] ज्ञानमय (भाव) है [तस्मात्तु] इसलिये ज्ञानी [कर्माणि] कर्मोंको [न करोति] नहीं करता ।

अज्ञानिनो हि सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्माद-
ज्ञानमय एव भावः स्यात्, तस्मिंस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन ज्ञानमात्रात्स्वस्मात्प्रभ्रष्टः पराभ्यां
रागद्वेषाभ्यां सममेकीभूय प्रवर्तिताहंकारः स्वयं किलैषोऽहं रज्ये रुष्यामीति रज्यते रुष्यति
च, तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि । ज्ञानिनस्तु सम्यक्-
स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्यातित्वाद्यस्माद् ज्ञानमय एव भावः स्यात्, तस्मिंस्तु सति
स्वपरयोर्नानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्तु निविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया
स्वरसत एव निवृत्ताहंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रुष्यति, तस्माद्
ज्ञानमयभावात् ज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानमकुर्वन् करोति कर्माणि ।

टीकाः—अज्ञानीके, सम्यक् प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेके कारण भिन्न आत्माकी ख्याति
अत्यन्त अस्त हो गई होनेसे, अज्ञानमय भाव ही होता है, और उसके होनेमें, स्वपरके एकत्वके अध्यासके
कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमेंसे (आत्मस्वरूपमेंसे) भ्रष्ट हुआ, पर ऐसे रागद्वेषके साथ एक होकर जिसके
अहंकार प्रबल रहा है ऐसा स्वयं 'यह मैं वास्तवमें रागी हूँ, द्वेषी हूँ (अर्थात् यह मैं राग करता हूँ, द्वेष
करता हूँ)' इसप्रकार (मानता हुआ) रागी और द्वेषी होता है, इसलिये अज्ञानमय भावके कारण
अज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेषरूप करता हुआ कर्मोंको करता है ।

ज्ञानीके तो, सम्यक् प्रकारसे स्वपरविवेकके द्वारा भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त
हुई होनेसे ज्ञानमय भाव ही होता है; और ऐसा होने पर, स्वपरके भिन्नत्वके विज्ञानके कारण ज्ञानमात्र
ऐसे निजमें सुनिविष्ट (सम्यक् प्रकारसे स्थित) हुआ, पर ऐसे रागद्वेषसे भिन्नत्वके कारण निजरससे
ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ है ऐसा स्वयं वास्तवमें मान जानता ही है, रागी और द्वेषी नहीं होता
(अर्थात् रागद्वेष करता नहीं) इसलिये ज्ञानमय भावके कारण ज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेषरूप न
करता हुआ कर्मोंको नहीं करता ।

भावार्थः—इस आत्माके क्रोधादिक मोहनीय कर्मकी प्रकृतिका (अर्थात् रागद्वेषका) उदय आने
पर, अपने उपयोगमें उसका रागद्वेषरूप मलिन स्वाद आता है । अज्ञानीके स्वपरका भेदज्ञान न होनेसे
वह यह मानता है कि "यह रागद्वेषरूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है—वही मैं हूँ ।" इसप्रकार
रागद्वेषमें अहंबुद्धि करता अज्ञानी अपनेको रागीद्वेषी करता है; इसलिये वह कर्मोंको करता है ।
इसप्रकार अज्ञानमय भावसे कर्मबन्ध होता है ।

ज्ञानीके भेदज्ञान होनेसे वह ऐसा जानता है कि "ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग है वही मेरा स्वरूप है—
वही मैं हूँ; रागद्वेष कर्मोंका रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं है ।" इसप्रकार रागद्वेषमें अहंबुद्धि न करता
हुआ ज्ञानी अपनेको रागद्वेषी नहीं करता, केवल जाता ही रहता है; इसलिये वह कर्मोंको नहीं करता ।
इसप्रकार ज्ञानमय भावसे कर्मबन्ध नहीं होता ।

(प्रार्थना)

ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेद् ज्ञानिनो न पुनरन्यः ।
अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नान्यः ॥६६॥

जाणमया भावाश्चो जाणमयो चैव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा जाणिस्स सव्वे भावा हु जाणमया ॥१२८॥
अण्णाणमया भावा अण्णाणो चैव जायदे भावो ।
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अण्णाणिस्स ॥१२९॥

ज्ञानमयाऽऽत्मा ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।
यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥१२८॥
अज्ञानमयाऽऽत्मा अज्ञानश्चैव जायते भावः ।
यस्मात्तस्माज्ज्ञाना अज्ञानमया अज्ञानिनः ॥१२९॥

अब आगेकी गायके अर्थका सूचक काव्य कहते हैं ।

श्लोकार्थः—[ज्ञानिनः कुतः ज्ञानमयः एव भावः भवेत्] यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानीको ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है [पुनः] और [अन्यः न] अन्य (अज्ञानमय भाव) क्यों नहीं होता ? [अज्ञानिनः कुतः सर्वः अयम् अज्ञानमयः] तथा अज्ञानीके सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं तथा [अन्यः न] अन्य (ज्ञानमय भाव) क्यों नहीं होते ? ॥६६॥

इसी प्रश्नके उत्तररूप गायिका कहते हैंः—

ज्यों ज्ञानमय को भावमेंसे ज्ञानभाव हि उपजने ।
यों नियत ज्ञानीजीवके सब भाव ज्ञानमयी बने ॥१२८॥
अज्ञानमय को भावसे, अज्ञानभाव हि उपजे ।
इम हेतुसे अज्ञानिके, अज्ञानमय भाव हि बने ॥१२९॥

गाथार्थः—[यस्मात्] क्योंकि [ज्ञानमयात् भावात् च] ज्ञानमय भावमेंसे [ज्ञानमयः एव] ज्ञानमय ही [भावः] भाव [जायते] उत्पन्न होता है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानिनः] ज्ञानियोंके [सर्वे भावाः] समस्त भाव [खलु] वास्तवमें [ज्ञानमयाः] ज्ञानमय ही होते हैं । [च] और, [यस्मात्] क्योंकि [अज्ञानमयात् भावात्] अज्ञानमय भावमेंसे [अज्ञानः एव] अज्ञानमय ही

यतो ह्यज्ञानमयाद्वाबाधः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोऽप्यज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानोऽ-
ज्ञानमय एव स्यात्, ततः सर्व एवाज्ञानमया अज्ञानिनो भावाः । यतश्च ज्ञानमयाद्वाबाधः
कश्चनापि भावो भवति स सर्वोऽपि ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो ज्ञानमय एव स्यात्, ततः सर्वे एव
ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः ।

(अनुष्टुभ्)

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥६७॥

अथैतदेव दृष्टान्तेन समर्थयते—

[भावः] भाव [जायते] उत्पन्न होता है [तस्मात्] इसलिये [अज्ञानिनः] अज्ञानियोंके
[भावाः] भाव [अज्ञानमयाः] अज्ञानमय ही होते हैं ।

टीकाः—वास्तवमें अज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही अज्ञानमयताका
उल्लंघन न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है, इसलिये अज्ञानियोंके सभी भाव अज्ञानमय होते हैं । और
ज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही ज्ञानमयताका उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय
ही होता है, इसलिये ज्ञानियोंके सब ही भाव ज्ञानमय होते हैंः—

सावार्थः—ज्ञानीका परिणामन अज्ञानीके परिणामनसे भिन्न ही प्रकारका है । अज्ञानीका परिणामन
अज्ञानमय और ज्ञानीका ज्ञानमय है; इसलिये अज्ञानीके क्रोध, मान, व्रत, तप इत्यादि समस्त भाव
अज्ञानजातिका उल्लंघन न करनेसे अज्ञानमय ही हैं और ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानजातिका उल्लंघन न
करनेसे ज्ञानमय ही हैं ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[ज्ञानिनः] ज्ञानीके [सर्वे भावाः] समस्त भाव [ज्ञान निर्वृत्ताः हि] ज्ञानसे
रचित [भवन्ति] होते हैं [तु] और [अज्ञानिनः] अज्ञानीके [सर्वे अपि ते] समस्त भाव
[अज्ञाननिर्वृत्ताः] अज्ञानसे रचित [भवन्ति] होते हैं ॥६७॥

अब इसी अर्थको दृष्टान्तसे दृढ करते हैंः—

अणमयया भावादो जायंते कुण्डलादयो भावाः ।
 अयमयया भावादो जह जायते दु कडयादो ॥१३०॥
 अण्णत्तणमया भावा अण्णत्तणो बहुविहा वि जायंते ।
 णाणस्स दु णाणमया सव्वे भावा तहा होंति ॥१३१॥

कनकमयाद्भावाजायंते कुंडलादयो भावाः ।
 अयोमयकाद्भावाग्रथा जायंते तु कटकादयः ॥१३०॥
 अज्ञानमया भावा अज्ञानिनो बहुविधा अपि जायंते ।
 ज्ञानिनस्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवंति ॥१३१॥

यथा खलु पुद्गलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात्कार्याणां
 जांबूनदमयाद्भावाजांबूनदजातिमनतिवर्तमाना जांबूनदकुण्डलादय एव भावा भवेयुः, न पुनः
 कालायसवल्यादयः, कालायसमयाद्भावाच्च कालायसजातिमनतिवर्तमानाः कालायसवल्यादय एव
 भवेयुः, न पुनर्जांबूनदकुण्डलादयः । तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानु-

ज्यों कनकमय को भावमेंसे, कुण्डलादिक ऊपजे ।
 पर लोहमय को भावसे, कटकादि भावो नीपजे ॥१३०॥
 त्यों भाव बहुविध उपजे, अज्ञानमय अज्ञानिके ।
 पर ज्ञानिके तो सर्व भावहि, ज्ञानमय निश्चय बने ॥१३१॥

गाथायः—[यथा] जैसे [कनकमयात् भावात्] स्वर्णमय भावमेंसे [कुण्डलादयः भावाः]
 स्वर्णमय कुण्डल इत्यादि भाव [जायन्ते] होते हैं [तु] और [अयोमयकात् भावात्] लोहमय
 भावमेंसे [कटकादयः] लोहमय कड़ा इत्यादि भाव [जायन्ते] होते हैं, [तथा] उसीप्रकार
 [अज्ञानिनः] अज्ञानियोंके (अज्ञानमय भावमेंसे) [बहुविधाः अपि] अनेक प्रकारके [अज्ञानमयाः
 भावाः] अज्ञानमय भाव [जायन्ते] होते हैं [तु] और [ज्ञानिनः] ज्ञानियोंके (ज्ञानमय भावमेंसे)
 [सर्वे] सभी [ज्ञानमयाः भावाः] ज्ञानमय भाव [भवन्ति] होते हैं ।

टीकाः—जैसे पुद्गल स्वयं परिणामस्वभावी है तथापि, कारण जैसे कार्य होते हैं इसलिये,
 सुवर्णमय भावमेंसे सुवर्णजातिका उत्त्पन्न न करते हुए सुवर्णमय कुण्डल आदि भाव ही होते हैं किन्तु
 लोहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते और लोहमय भावमेंसे, लोहजातिको उत्त्पन्न न करते हुये लोहमय
 कड़ा इत्यादि भाव ही होते हैं किन्तु सुवर्णमय कुण्डल आदि भाव नहीं होते; इसीप्रकार जीव स्वयं

विधायित्वादेव कार्याणां अज्ञानिनः स्वयमज्ञानमयाद्वादाज्ञानजातिमनतिवर्तमाना विविधा अन्यज्ञानमया एव भावा भवेयुः, न पुनर्ज्ञानमयः, ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद्वादाज्ञानजातिमनतिवर्तमानाः सर्वे ज्ञानमया एव भावा भवेयुः, न पुनरज्ञानमयाः ।

परिणामस्वभावी होने पर भी, कारण जैसे ही कार्य होनेसे, अज्ञानीके—जो कि स्वयं अज्ञानमय भाव हैं उसके—अज्ञानमय भावोंमेंसे, अज्ञानजातिका उल्लंघन न करते हुए अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव ही होते हैं किन्तु ज्ञानमय भाव नहीं होते, तथा ज्ञानीके—जो कि स्वयं ज्ञानमय भाव हैं उसके—ज्ञानमय भावोंमेंसे ज्ञानकी जातिका उल्लंघन न करते हुए समस्त ज्ञानमय भाव ही होते हैं किन्तु अज्ञानमय भाव नहीं होते ।

भाषार्थः—‘जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है’ इस न्यायसे जैसे लोहेमेंसे लौहमय कड़ा इत्यादि वस्तुएं होती हैं और सुवर्णमेंसे सुवर्णमय आभूषण होते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञानमय भाव होनेसे उसके (अज्ञानमय भावमेंसे) अज्ञानमय भाव ही होते हैं और ज्ञानी स्वयं ज्ञानमय भाव होनेसे उसके (ज्ञानमय भावमेंसे) ज्ञानमय भाव ही होते हैं ।

अज्ञानीके शुभाशुभ भावोंमें आत्मबुद्धि होनेसे उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही हैं ।

अविरत सम्यक्दृष्टि (—ज्ञानी) के यद्यपि चारित्र्यमोहके उदय होने पर क्रोधादिक भाव प्रवर्तते हैं तथापि उसके उन भावोंमें आत्मबुद्धि नहीं है, वह उन्हे परके निमित्तसे उत्पन्न उपाधि मानता है । उसके क्रोधादिक कर्म उदयमें आकर खिर जाते हैं—वह भविष्यका ऐसा बन्ध नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े; क्योंकि (ज्ञानी) स्वयं उद्यमी होकर क्रोधादिभावरूप परिणामता नहीं है यद्यपि क्लृप्तदयकी बलवत्तासे परिणामता है तथापि ज्ञातृत्वका उल्लंघन करके परिणामता नहीं है; ज्ञानीका स्वामित्व निरन्तर ज्ञानमें ही वर्तता है इसलिये वह क्रोधादिभावोंका अन्य जेयोंकी भांति जाता ही है, कर्ता नहीं । इसप्रकार ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानमय ही हैं ।

अब आगेकी गाथाका सूचक अर्थरूप श्लोक कहते हैं:—

● सम्यग्दृष्टिकी रचि सर्वदा शुद्धात्मद्रव्यके प्रति ही होती है; उनको कभी रागद्वेषादि भावोंकी रचि नहीं होती, उसकी जो रागद्वेषादि भाव होते हैं वे भाव, यद्यपि उसकी स्वयंकी निर्वन्धतासे ही एवं उसके स्वयंके अपराधसे ही होते हैं, फिर भी वे रचिपूर्वक नहीं होते इस कारण उन भावोंको ‘कर्मकी बलवत्तासे होनेवाले भाव’ कहनेमें आता है, इससे ऐसा नहीं समझना कि ‘बड़ द्रव्यकर्म आत्माके ऊपर तेजमात्र—भी जोर कर सकता है,’ परन्तु ऐसा समझना कि ‘बिकारी भावोंके होने पर भी सम्यग्दृष्टि महात्माकी शुद्धात्मद्रव्यरचिमें किंचित भी कमी नहीं है, मात्र चारित्र्यादि सम्बन्धी निर्वन्धता है—ऐसा आशय बलवानेके लिये ऐसा कहा है ।’ जहाँ जहाँ ‘कर्मकी बलवत्ता,’ ‘कर्मकी जबरजस्ती,’ ‘कर्मका बोध’ इत्यादि कथन होते वहाँ वहाँ ऐसा आशय समझना ।

(अनुष्टुप्)

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाम् ।

द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम् ॥६८॥

अज्ञानाणस्स स उदयो जा जीवाणं अतच्च उवलद्धी ।

मिच्छत्तस्स दु उदयो जीवस्स असद्दहाणत्तं ॥१३२॥

उदयो असंजमस्स दु जं जीवाणं हवेइ अविरमणं ।

ओ दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदयो ॥१३३॥

तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो ।

सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥१३४॥

एदेषु हेदुभूदेषु कम्मइयवग्गणागदं जं तु ।

परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावोहि ॥१३५॥

श्लोकार्थः—[अज्ञानी] अज्ञानी [अज्ञानमयभावानाम् भूमिकाम्] (अपने) अज्ञानमय भावोंकी भूमिकामें [व्याप्य] व्याप्त होकर [द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानाम्] (आगामी) द्रव्यकर्मके निमित्त (अज्ञानादि) भावोंके [हेतुताम् एति] हेतुत्वको प्राप्त होता है (अर्थात् द्रव्यकर्मके निमित्तरूप भावोंका हेतु बनता है) ॥६८॥

इसी अर्थका पाँच गाथाओं द्वारा कहते हैंः—

जो तत्त्वका अज्ञान जीवके, उदय वो अज्ञानका ।

अप्रतीत तत्त्वकी जीवके जो, उदय वो मिथ्यात्वका ॥१३२॥

जीवका सु अविरतभाव है, वो उदय अनयंयम हि का ।

जीवका कलुष उपयोग जो, वो उदय जान कषायका ॥१३३॥

शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा हि का ।

उत्साह करते जीवके वो उदय जानो योगका ॥१३४॥

जब होय हेतुभूत ये तब स्कन्ध जो कार्माणके ।

वे अष्टविध ज्ञानावरणद्वत्वादिभावों परिणमे ॥१३५॥

तं खलु जीवजिबद्धं कस्मद्वयवर्गणागर्भं जइया ।
तइया दु होदि हेइ जीवो परिणामभावाणं ॥१३६॥

अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।
मिथ्यात्वस्य तूदयो जीवस्याश्रद्धानत्वम् ॥१३२॥
उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवेदविरमणम् ।
यस्तु क्लृप्तोपयोगो जीवानां स कषायोदयः ॥१३३॥
तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेष्टोत्साहः ।
शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो बिरतिभावो वा ॥१३४॥
एतेषु हेतुभूतेषु कर्मणवर्गणागतं यत्तु ।
परिणमतेऽष्टविधं ज्ञानावर्णादिभावैः ॥१३५॥
तत्खलु जीवजिबद्धं कर्मणवर्गणागतं यदा ।
तदा तु भवति हेतुजीवः परिणामभावानाम् ॥१३६॥

कर्मणवर्णणारूपं वै अब, बन्ध पावे जीवमें ।
आत्मा हि जीव परिणाम भावांका तभी हेतु बने ॥१३६॥

भाषार्थः—[जीवानाम्] जीवोंके [या] जो [अतत्त्वोपलब्धिः] तत्त्वका अज्ञान है (—वस्तुस्वरूपसे ग्रहणार्थ—विपरीतज्ञान) [सः] वह [अज्ञानस्य] अज्ञानका [उदयः] उदय है [तु] और [जीवस्य] जीवके [अश्रद्धानत्वम्] जो (तत्त्वका) अश्रद्धान है वह [मिथ्यात्वस्य] मिथ्यात्वका [उदयः] उदय है? [तु] और [जीवानां] जीवोंके [यः] जो [अविरमणम्] अविरमण अर्थात् अत्यागभाव है वह [असंयमस्य] असंयमका [उदयः] उदय [भवेत्] है [तु] और [जीवानां] जीवोंके [यः] जो [क्लृप्तोपयोगः] मलिन (ज्ञातृत्वकी स्वच्छतासे रहित) उपयोग है [सः] वह [कषायोदयः] कषायका उदय है; [तु] तथा [जीवानां] जीवोंके [यः] जो [शोभनः अशोभनः वा] शुभ या अशुभ [कर्तव्यः बिरतिभावः वा] प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप [चेष्टोत्साहः] (मनवचन-कायाप्राश्रित) चेष्टाका उत्साह है [तं] उसे [योगोदयः] योगका उदय [जानीहि] जानो ।

अतत्त्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानो अज्ञानोदयः । मिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदयाः कर्महेतवस्तन्मयाश्चत्वारो भावाः । तत्त्वाश्रद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः, अविरमण-
रूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः, कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदयः, शुभाशुभप्रवृत्ति-
निवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः । अथैतेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु
हेतुभूतेषु यत्पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गणागतं ज्ञानावरणादिभावैरेष्टा स्वयमेव परिणमते तत्तल्लु
कर्मवर्गणागतं जीवनिबद्धं यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयानां
तत्त्वाश्रद्धानादीनां स्वस्य परिणामभावानां हेतुर्भवति ।

[एतेषु] इनको (उदयोंको) [हेतुभूतेषु] हेतुभूत होनेपर [यद् तु] जो [कार्मणवर्गणागतं]
कार्मणवर्गणागत (कार्मणवर्गणारूप) पुद्गलद्रव्य [ज्ञानावरणादिभावैः ऋष्टबिधं] ज्ञानावरणादिभाव-
रूपसे आठ प्रकार [परिणमते] परिणमता है, [तद् कार्मणवर्गणागतं] वह कार्मणवर्गणागत
पुद्गलद्रव्य [यदा] जब [तल्लु] वास्तवमें [जीवनिबद्धं] जीवमें बँधता है [तदा तु] तब [जीवः]
जीव [परिणामभावानाम्] (अपने अज्ञानमय) परिणामभावोंका [हेतुः] हेतु [भवति] होता है ।

टीकाः—तत्त्वके अज्ञानरूपसे (वस्तुस्वरूपकी अन्यथा उपलब्धिरूपसे) ज्ञानमें स्वादरूप होता
हुआ अज्ञानका उदय है । मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगके उदय—जो कि (नवीन) कर्मोंके हेतु
हैं वे अज्ञानमय चार भाव हैं । तत्त्वके अश्रद्धानरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ मिथ्यात्वका उदय है;
अविरमणरूपसे (अत्यागभावरूपसे) ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ असंयमका उदय है; कलुष (मलिन)
उपयोगरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ कषायका उदय है; शुभाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्तिके व्यापाररूपसे
ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ योगका उदय है । यह पौद्गलिक मिथ्यात्वादिके उदय हेतुभूत होनेपर जो
कार्मणवर्गणागत पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादिभावसे आठ प्रकार स्वयमेव परिणमता है, वह कार्मणवर्गणा-
गत पुद्गलद्रव्य जब जीवमें निबद्ध होवे तब जीव स्वयमेव अज्ञानसे स्वपरके एकत्वके अध्यासके कारण
तत्त्वअश्रद्धान आदि अपने अज्ञानमय परिणामभावोंका हेतु होता है ।

भावायः—अज्ञानभावके भेदरूप मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगके उदय पुद्गलके
परिणाम हैं और उनका स्वाद अतत्त्वश्रद्धानादिरूपसे ज्ञानमें आता है । वे उदय निमित्तभूत होनेपर,
कार्मणवर्गणारूप नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमते हैं और जीवके साथ बँधते
हैं; और उससमय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञानभावसे अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमता है और
इसप्रकार अपने अज्ञानमय भावोंका कारण स्वयं ही होता है ।

मिथ्यात्वादिका उदय होना, नवीन पुद्गलोंका कर्मरूप परिणमना तथा बँधना, और जीवका
अपने अतत्त्वश्रद्धानादि भावरूप परिणमना—यह तीनों ही एक समयमें ही होते हैं; सब स्वतंत्रतया अपने
आप ही परिणमते हैं, कोई किसीका परिणामन नहीं कराता ।

जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः—

जइ जीवेण सह च्चिय पोग्गलदब्बस्स कम्मपरिणामो ।

एवं पोग्गलजीवा ह्मु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१३७॥

एकस्स दु परिणामो पोग्गलदब्बस्स कम्मभावेण ।

ता जीवभावहेतुहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥१३८॥

यदि जीवेन सह चैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।

एवं पुद्गलजीवौ खलु ङावपि कर्मत्वमापन्नौ ॥१३७॥

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तज्जीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥१३८॥

अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गलद्रव्यका परिणाम जीवसे भिन्न ही है —

जो कर्मरूप परिणाम, जीवके साथ पुद्गलका बन ।

तो जीव अह पुद्गल उभय ही, कर्मपन पावे अरे ! ॥१३७॥

पर कर्मभावों परिणमन है, एक पुद्गलद्रव्यके ।

जीवभावहेतुसे अलग, तब, कर्मके परिणाम है ॥१३८॥

भाषार्थः—[अपि] यदि [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यका [जीवेन सह चैव] जीवके साथ ही [कर्मपरिणामः] कर्मरूप परिणाम होता है (अर्थात् दोनों मिलकर कर्मरूपसे परिणमित होते हैं)—
ऐसा माना जाये तो [एवं] इसप्रकार [पुद्गलजीवौ द्वौ अपि] पुद्गल और जीव दोनों [खलु] वास्तवमें [कर्मत्वम् आपन्नौ] कर्मत्वको प्राप्त हो जायें । [तु] परन्तु [कर्मभावेन] कर्मभावेसे [परिणामः] परिणाम तो [पुद्गलद्रव्यस्य एकस्य] पुद्गलद्रव्यके एकके ही होता है [तस्मै] इसलिये [जीवभावहेतुभिः विना] जीवभावरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात् भिन्न ही [कर्मणः] कर्मका [परिणामः] परिणाम है ।

यदि पुद्गलद्रव्यस्य तस्मिन्निष्ठभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणामो भवतीति वितर्कः, तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुचयोरिव द्वयोरपि कर्मपरिणामापत्तिः । अथ चैकस्यैव पुद्गलद्रव्यस्य भवति कर्मत्वपरिणामः, ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतोः पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणामः ।

पुद्गलद्रव्यात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणामः—

जीवस्स दु कम्ममेण य सह परिणामा हु होंति रागादी ।
 एवं जीवो कम्मं च दो वि रागादिमावण्णा ॥१३६॥
 एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।
 ता कम्मोदयहेद्दीहिं विण्णा जीवस्स परिणामो ॥१४०॥

टीकाः—यदि पुद्गलद्रव्यके, कर्मपरिणामके निमित्तभूत ऐसे रागादि—अज्ञानपरिणामसे परिणत जीवके साथ ही (अर्थात् दोनों मिलकर ही), कर्मरूप परिणाम होता है, ऐसा तर्क उपस्थित किया जावे तो, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दीका—दोनोंका लाल रंगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार, पुद्गल और जीवद्रव्य—दोनोंके कर्मरूप परिणामकी आपत्ति आजावे । परन्तु एक पुद्गलद्रव्यके ही कर्मत्वरूप परिणाम तो होता है; इसलिये जीवका रागादि—अज्ञान परिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे भिन्न ही पुद्गलकर्मका परिणाम है ।

भाषार्थः—यदि यह माना जाये कि पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य दोनों मिलकर कर्मरूप परिणामते हैं तो दोनोंके कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो । परन्तु जीव तो कभी भी जड़ कर्मरूप नहीं परिणाम सकता; इसलिये जीवका अज्ञानपरिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे अलग ही पुद्गल-द्रव्यका कर्मपरिणाम है ।

अथ यह प्रतिपादन करते हैं कि जीवका परिणाम पुद्गल द्रव्यसे भिन्न ही हैः—

जीवके कर्मके साथ ही, जो भाव रागादिक बने ।
 तो कर्म अरु जीव उभय ही, रागादिपन पावें अरे ॥१३९॥
 पर परिणमन रागादिरूप तो, होत है जीव एकके ।
 इससे हि कर्मोदयनिमित्तसे, अलग जीव परिणाम है ॥१४०॥

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवन्ति रागादयः ।

एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने ॥१३९॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

तत्कर्मोदयहेतुमिर्विना जीवस्य परिणामः ॥१४०॥

यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविषयमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिणामो भवतीति वितर्कः, तदा जीवपुद्गलकर्मणोः सहभूतसुधाहरिद्वयोरिव द्वयोरपि रागाद्यज्ञानपरिणामापत्तिः । अथ चैकस्यैव जीवस्य भवति रागाद्यज्ञानपरिणामः, ततः पुद्गलकर्मविपाकाद्धेतोः पृथग्भूतो एव जीवस्य परिणामः ।

किमात्मनि बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह—

गाथायः—[जीवस्य तु] यदि जीवके [कर्मणा च सह] कर्मके साथ ही [रागादयः परिणामाः] रागादि परिणाम [खलु भवन्ति] होते हैं (अर्थात् दोनों मिलकर रागादिरूप परिणामते हैं) ऐसा माना जाये [एवं] तो इसप्रकार [जीवः कर्म च] जीव और कर्म [द्वे अपि] दोनों [रागादित्वम् आपन्ने] रागादिभावको प्राप्त हो जाये [तु] परन्तु [रागादिभिः परिणामः] रागादि-भावसे परिणाम तो [जीवस्य एकस्य] जीवके एकके ही [जायते] होता है [तत्] इसलिये [कर्मोदयहेतुमिः विना] कर्मोदयरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात् भिन्न ही [जीवस्य] जीवका [परिणामः] परिणाम है ।

टीकाः—यदि जीवके, रागादि-अज्ञानपरिणामके निमित्तभूत उदयागत पुद्गलकर्मके साथ ही (दोनों एकत्रित होकर ही), रागादि-अज्ञानपरिणाम होता है—ऐसा तर्क उपस्थित किया जाये तो, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दीका—दोनोंका लाल रंगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार, जीव और पुद्गलकर्म दोनोंके रागादि-अज्ञानपरिणामकी आपत्ति आ जावे, परन्तु एक जीवके ही रागादि-अज्ञानपरिणाम तो होता है; इसलिये पुद्गलकर्मका उदय जो कि जीवके रागादि-अज्ञानपरिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है ।

भाषार्थः—यदि यह माना जाये कि जीव और पुद्गलकर्म मिलकर रागादिरूप परिणामते हैं तो दोनोंके रागादिरूप परिणाम सिद्ध हों । किन्तु पुद्गलकर्म तो रागादिरूप (जीवरगादिरूप) कभी नहीं परिणाम सकता; इसलिये पुद्गलकर्मका उदय जो कि रागादिपरिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है ।

अथ यहाँ नयविभागेसे यह कहते हैं कि 'आत्मायें कर्म बद्धस्पृष्ट है या अबद्धस्पृष्ट है'—

जीवे कम्मं बद्धं पुट्टं चेदि व्यवहारणयभणितं ।

शुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुट्टं हवदि कम्मं ॥१४१॥

जीवे कर्म बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितम् ।

शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥१४१॥

जीवपुद्गलकर्मणोरेकबंधपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावाजीवे बद्धस्पृष्टं कर्मेति व्यवहार-
नयपक्षः । जीवपुद्गलकर्मणोरेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यतिरेकाजीवेऽबद्धस्पृष्टं कर्मेति निश्चयनयपक्षः ।

ततः किम्—

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं ।

पक्खादिवक्तो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥१४२॥

हैं कर्म जीवमें बद्धस्पृष्ट—जु कथन यह व्यवहारका ।

पर बद्धस्पृष्ट न कर्म जीवमें—कथन है नय शुद्धका ॥१४१॥

गाथाबंधः—[जीवे] जीवमें [कम्म] कर्म [बद्धं] (उसके प्रदेशोंके साथ) बंधा हुआ है [च]
तथा [स्पृष्टं] स्पर्शित है [इति] ऐसा [व्यवहारनयभणितम्] व्यवहारनयका कथन है [तु] और
[जीवे] जीवमें [कम्म] कर्म [अबद्धस्पृष्टं] अबद्ध और अस्पर्शित [भवति] है ऐसा [शुद्धनयस्य]
शुद्धनयका कथन है ।

टीकाः—जीवको और पुद्गलकर्मको एकबन्धपर्यायपनेसे देखने पर उनमें उस कालमें भिन्नताका
अभाव है इसलिये जीवमें कर्म बद्धस्पृष्ट है ऐसा व्यवहारनयका पक्ष है । जीवको तथा पुद्गलकर्मको
अनेकद्रव्यपनेसे देखने पर उनमें अत्यन्त भिन्नता है इसलिये जीवमें कर्म अबद्धस्पृष्ट है, यह निश्चयनयका
पक्ष है ॥१४१॥

किन्तु इससे क्या ? जो आत्मा उन दोनों नयपक्षोंको पार कर चुका है वही समयसार है,—
यह अब गाथा द्वारा कहते हैंः—

हैं कर्म जीवमें बद्ध वा अनबद्ध ये नापक्ष है ।

पर पक्षसे अतिक्रान्त भाषित, वो समयका मार है ॥१४२॥

कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षम् ।

पक्षातिक्रांतः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥१४२॥

यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यश्च जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स द्वितयोऽपि हि नयपक्षः । य एवैनमतिक्रामति स एव सकलविकल्पातिक्रांतः स्वयं निर्विकल्पैक विज्ञानघनस्वभावो भूत्वा साक्षात्समयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पयति सोऽपि जीवे बद्धं कर्मेत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यः पुनर्जीवे बद्धमबद्धं च कर्मेति विकल्पयति स तु तं द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामन् न विकल्पमतिक्रामति । ततो य एव समस्तनय-पक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति । य एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति स एव समयसारं विंदति ।

भाषार्थः—[जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बद्धम्] बद्ध है अथवा [अबद्धं] अबद्ध है—[एवं तु] इसप्रकार तो [नयपक्षम्] नयपक्ष [जानीहि] जानो; [पुनः] किन्तु [यः] जो [पक्षातिक्रांतः] पक्षातिक्रांत (पक्षको उल्लंघन करने वाला) [भण्यते] कहलाता है [सः] वह [समयसारः] समयसार (अर्थात् निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व) है ।

टीकाः—‘जीवमें कर्म बद्ध है’ ऐसा जो विकल्प तथा ‘जीवमें कर्म अबद्ध है,’ ऐसा जो विकल्प वे दोनों नयपक्ष हैं । जो उस नयपक्षका अतिक्रम करता है (—उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है), वही समस्त विकल्पोंका अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प, एक विज्ञानघनस्वभावस्वरूप होकर साक्षात् समयसार होता है । यहाँ (विशेष समझाया जाता है कि)—जो ‘जीवमें कर्म बद्ध है’ ऐसा विकल्प करता है वह ‘जीवमें कर्म अबद्ध है’ ऐसे एक पक्षका अतिक्रम करता हुआ भी विकल्पका अतिक्रम नहीं करता, और जो ‘जीवमें कर्म अबद्ध है’ ऐसा विकल्प करता है वह भी ‘जीवमें कर्म बद्ध है’ ऐसे एक पक्षका अतिक्रम करता हुआ भी विकल्पका अतिक्रम नहीं करता; और जो यह विकल्प करता है कि ‘जीवमे कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है’ वह दोनों पक्षका अतिक्रम न करता हुआ, विकल्पका अतिक्रम नहीं करता । इसलिये जो समस्त नय पक्षका अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्पका अतिक्रम करता है; जो समस्त विकल्पका अतिक्रम करता है वही समयसारको प्राप्त करता है—उसका अनुभव करता है ।

भाषार्थः—जीव कर्मसे ‘बँधा हुआ है’ तथा ‘नहीं बँधा हुआ है’—यह दोनों नयपक्ष हैं । उनमेंसे किसीने वन्धपक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया; किसीने अबन्धपक्ष लिया, तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया; और किसीने दोनों पक्ष लिये तो उसने भी पक्षरूप विकल्पका ही ग्रहण किया । परन्तु ऐसे विकल्पोंको छोड़कर जो कोई भी पक्षको ग्रहण नहीं करता वही शुद्ध पदार्थका स्वरूप जानकर

यदेवं तर्हि को हि नाम नयपक्षसंन्यासभावानां न नाटयति ?

(उपेन्द्रवज्रा)

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं

स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता-

स्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥६९॥

(उपजाति)

एकस्य बद्धो न तथा परस्य

चिति द्वयोर्द्वौचिति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥७०॥

उस-रूप समयसारको—शुद्धात्माको—प्राप्त करता है । नयपक्षको ग्रहण करना राग है, इसलिये समस्त नयपक्षको छोड़नेसे वीतराग समयसार हुआ जाता है ।

अब, 'यदि ऐसा है तो नयपक्षके त्यागकी भावनाको वास्तवमें कौन नहीं नचायेगा ?' ऐसा कहकर श्री भृमृत्तचन्द्राचार्यदेव नयपक्षके त्यागकी भावना वाले २३ कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[ये एव] जो [नयपक्षपातं मुक्त्वा] नयपक्षपातको छोड़कर [स्वरूपगुप्ताः] (अपने) स्वरूपमें गुप्त होकर [नित्यम्] सदा [निवसन्ति] निवास करते हैं [ते एव] वे ही, [विकल्पजालच्युतशान्तचित्ताः] जिनका चित्त विकल्पजालसे रहित शान्त होगया है ऐसे होते हुए, [साक्षात् अमृतं पिबन्ति] साक्षात् अमृतका पान करते हैं ।

भावार्थः—जबतक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्तका खोभ नहीं भिटता । जब नयोंका सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वीतराग दशा होकर स्वरूपकी श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूपमें प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुखका अनुभव होता है । ६९।

अब २० कलशों द्वारा नयपक्षका विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे समस्त नयपक्षोंको छोड़ देता है वह तत्त्ववेत्ता (तत्त्वज्ञानी) स्वरूपको प्राप्त करता है:—

श्लोकार्थः—[बद्धः] जीव कर्मोंसे बँधा हुआ है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] नहीं बँधा हुआ है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता (वस्तुस्वरूपका ज्ञाता) पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर

(उपजाति)

एकस्य मूढो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पन्नपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥७१॥

(उपजाति)

एकस्य रक्तो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पन्नपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥७२॥

[चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है (अर्थात् उसे चित्स्वरूप जीव जैसा है वैसा ही निरन्तर अनुभवमें आता है) ।

भाषार्थः—इस ग्रन्थमें पहलेसे ही व्यवहारनयको गौण करके और शुद्धनयको मुख्य करके कथन किया गया है । चैतन्यके परिणाम परनिमित्तसे अनेक होते हैं उन सबको आचार्यदेव पहलेसे ही गौण कहते आये हैं और उन्होंने जीवको शुद्ध चैतन्यमात्र कहा है । इसप्रकार जीव—पदार्थको शुद्ध, नित्य, अभेद चैतन्यमात्र स्थापित करके अब कहते हैं कि—जो इस शुद्धनयका भी पक्षपात (विकल्प) करेगा वह भी उस शुद्ध स्वरूपके स्वादको प्राप्त नहीं करेगा । अशुद्धनयकी तो बात ही क्या है ? किन्तु यदि कोई शुद्धनयका भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नहीं मिटेगा इसलिये वीतरागता प्रगट नहीं होगी । पक्षपातको छोड़कर बिन्मात्र स्वरूपमें लीन होने पर ही समयसारको प्राप्त किया जाता है । इसलिये शुद्धनयको जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूपका अनुभव करके, स्वरूपमें प्रवृत्तिरूप चारित्र प्राप्त करके, वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिये । ७०।

श्लोकार्थः—[मूढः] जीव मूढ़ (मोही) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] वह मूढ़ नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी व्युत्पन्नपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है (अर्थात् उसे चित्स्वरूप जीव जैसा है वैसा ही निरन्तर अनुभवमें आता है) । ७१।

श्लोकार्थः—[रक्तः] जीव रागी है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है, और [न तथा] वह रागी नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके

(उपजाति)

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७३॥

(उपजाति)

एकस्य कर्ता न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७४॥

(उपजाति)

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७५॥

सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयों के [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी कृतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ॥७२॥

श्लोकार्थः—[दुष्टः] जीव द्वेषी है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव द्वेषी नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी कृतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ॥७३॥

श्लोकार्थः—[कर्ता] जीव कर्ता है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव कर्ता नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी कृतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है ॥७४॥

श्लोकार्थः—[भोक्ता] जीव भोक्ता है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव भोक्ता नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप

(उपजाति)

एकस्य जीवो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥७६॥

(उपजाति)

एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥७७॥

(उपजाति)

एकस्य हेतुर्न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥७८॥

जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ७५।

श्लोकार्थः—[जीवः] जीव जीव है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव जीव नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ७६।

श्लोकार्थः—[सूक्ष्मः] जीव सूक्ष्म है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव सूक्ष्म नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ७७।

श्लोकार्थः—[हेतुः] जीव हेतु (कारण) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव हेतु (कारण) नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति]

(उपजाति)

एकस्य कार्यं न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्दिदेव ॥७९॥

(उपजाति)

एकस्य भावो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्दिदेव ॥८०॥

(उपजाति)

एकस्य चैको न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्दिदेव ॥८१॥

चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ७९।

श्लोकार्थः—[कार्यं] जीव कार्य है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव कार्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ७९।

श्लोकार्थः—[भावः] जीव भाव है (अर्थात् भावरूप है) [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव भाव नहीं (अर्थात् अभावरूप है) [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८०।

श्लोकार्थः—[एकः] जीव एक है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है [च] और [न तथा] जीव एक नहीं है (—अनेक है) [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार २७

(उपजाति)

एकस्य सांनि न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८२॥

(उपजाति)

एकस्य नित्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८३॥

(उपजाति)

एकस्य वाच्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्विविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८४॥

[चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं ।
[यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर
[चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८१।

श्लोकार्थः—[साम्तः] जीव सांत (-अन्त सहित) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है
और [न तथा] जीव सांत नहीं [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति]
चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी
व्युत्पक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप
जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८२।

श्लोकार्थः—[नित्यः] जीव नित्य है [एकस्य] ऐसा एकनयका पक्ष है और [न तथा]
जीव नित्य नहीं [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप
जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातः]
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु
चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८३।

श्लोकार्थः—[वाच्यः] जीव वाच्य (अर्थात् वचनसे कहा जा सके ऐसा) है [एकस्य] ऐसा
एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव वाच्य (-वचनगोचर) नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका

(उपजाति)

एकस्य नाना न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८५॥

(उपजाति)

एकस्य चेत्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८६॥

(उपजाति)

एकस्य दृश्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८७॥

पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८४।

श्लोकार्थः—[नाना] जीव नानारूप है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव नानारूप नहीं [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८५।

श्लोकार्थः—[चेत्यः] जीव चेत्य (ज्ञाननेयोग्य) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव चेत्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८६।

श्लोकार्थः—[दृश्यः] जीव दृश्य (देखनेयोग्य) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव दृश्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति]

(उपजाति)

एकस्य वैद्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८८॥

(उपजाति)

एकस्य भातो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८९॥

चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८७।

श्लोकार्थः—[वेद्यः] जीव वेद्य (वेदनेयोग्य, ज्ञातहोनेयोग्य) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव वेद्य नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८८।

श्लोकार्थः—[भातः] जीव 'भात' (प्रकाशमान अर्थात् वर्तमान प्रत्यक्ष) है [एकस्य] ऐसा एक नयका पक्ष है और [न तथा] जीव 'भात' नहीं है [परस्य] ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; [इति] इसप्रकार [चिति] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [द्वयोः] दो नयोंके [द्वौ पक्षपातौ] दो पक्षपात हैं । [यः तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातः] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [तस्य] उसे [नित्यं] निरन्तर [चित्] चित्स्वरूप जीव [खलु चित् एव अस्ति] चित्स्वरूप ही है । ८९।

भावार्थः—बद्ध अबद्ध, मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म द्रव्य, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सान्त अनन्त, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयोंके पक्षपात हैं । जो पुरुष नयोंके कथनानुसार यथायोग्य विवेक्षापूर्वक तत्त्वका—वस्तुस्वरूपका निर्णय करके नयोंके पक्षपातको छोड़ता है उसे चित्स्वरूप जीवका चित्स्वरूपरूप अनुभव होता है ।

(बसन्ततिलका)

स्वेच्छासमुच्चलदनल्पविकल्पजाला-
मेवं न्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् ।
अंतर्बहिः समरसैकरसस्वभावं
स्वं भावमेकमुपयात्वनुभूतिमात्रम् ॥९०॥

(रथोद्धता)

इन्द्रजालमिदमेवमुच्चलत्
पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः ।
यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं
कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥९१॥

पक्षातिक्रान्तस्य किं स्वरूपमिति चेत्—

जीवमें अनेक साधारण धर्म हैं परन्तु चित्स्वभाव उसका प्रगट अनुभवगोचर असाधारण धर्म है इसलिये उसे मुख्य करके यहाँ जीवको चित्स्वरूप कहा है । ८६।

अब उपरोक्त २० कलशोंके कथनका उपसंहार करते हैं:—

श्लोकार्थः—[एवं] इसप्रकार [स्वेच्छा-समुच्चलत्-अनल्प-विकल्प-जालाम्] जिसमें बहुतसे विकल्पोंका जाल अपने आप उठता है ऐसी [महतीं] बड़ी [नय-पक्ष-कक्षाम्] नयपक्षकक्षाको (नयपक्षकी भूमिको) [अतीत्य] उल्लंघन करके (तत्स्ववेत्ता) [अंतः बहिः] भीतर और बाहर [समरसैकरसस्वभावं] समता-रसरूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है ऐसे [अनुभूतिमात्रम् एकम् स्वं भावम्] अनुभूतिमात्र एक अपने भावको (—स्वरूपको) [उपयाति] प्राप्त करता है । ९०।

अब नयपक्षकी त्यागकी भावनाका अन्तिम काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[पुष्कल-उत्-चल-विकल्प-वीचिभिः उच्चलत्] विपुल, महान, चंचल विकल्परूपी तरंगोंके द्वारा उड़ते हुए [इवम् एवम्-कृत्स्नम्-इन्द्रजालम्] इस समस्त इन्द्रजालको [यस्य विस्फुरणम् एव] जिसका स्फुरण मात्र ही [तत्क्षणं] तत्क्षण [अस्यति] उड़ा देता है [तत् चिन्महः अस्मि] वह चिन्मात्र तेजःपुंज मैं हूँ ।

भावार्थः—चैतन्यका अनुभव होने पर समस्त नयोंका विकल्परूपी इन्द्रजाल उसी क्षण विलयको प्राप्त होता है; ऐसा चित्रप्रकाश मैं हूँ । ९१।

‘पक्षातिक्रान्तका स्वरूप क्या है?’ इसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं:—

बोण्ह वि णयाण भणिदं जाणदि णवरं तु समयपडिबद्धो ।

ण तु णयपक्खं गिण्हदि किंचि वि णयपक्खपरिहीणो ॥१४३॥

द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिहीनः ॥१४३॥

यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः विश्वसाक्षितया केवलं स्वरूपमेव जानाति, न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वात् श्रुतज्ञानभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति, तथा किल यः श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशमविजृम्भित-श्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युद्गमनेपि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सुक्यतया स्वरूपमेव केवलं जानाति, न तु खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुषणित्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानघन-भूतत्वात् श्रुतज्ञानात्मकसमस्तांतर्बहिर्जन्यरूपविकल्पभूमिकातिक्रांततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरी-भूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति, स खलु निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मख्यातिरूपोऽनुभूतिमात्रः समयसारः ।

नयद्वयकथन जाने हि केवल समयमें प्रतिबद्ध जा ।

नयपक्ष कुछ भी नहीं ग्रहे, नयपक्षसे परिहीन वो ॥१४३॥

भाषार्थः—[नयपक्षपरिहीनः] नयपक्षसे रहित जीव, [समयप्रतिबद्धः] समयसे प्रतिबद्ध होता हुआ (अर्थात् चित्स्वरूप आत्माका अनुभव करता हुआ), [द्वयोः अपि] दोनों ही [नययोः] नयोंके [भणितं] कथनको [केवलं तु] मात्र [जानाति] जानता ही है [तु] परन्तु [नयपक्षं] नयपक्षको [किंचित् अपि] किंचित्मात्र भी [न गृह्णाति] ग्रहण नहीं करता ।

टीकाः—जैसे केवली भगवान्, विश्वके साक्षीपनके कारण, श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार-निश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही मात्र जानते हैं परन्तु, निरंतर प्रकाशमान सहज, विमल, सकल केवल-ज्ञानके द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञानघन हुआ होनेसे, श्रुतज्ञानकी भूमिका की अतिक्रान्तताके द्वारा (अर्थात् श्रुतज्ञानकी भूमिकाको पार कर चुकनेके कारण) समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर हुये होनेसे, किसी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते, इसीप्रकार जो (श्रुतज्ञानी आत्मा), क्षयोपशमसे जो उत्पन्न होते हैं ऐसे श्रुतज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होनेपर भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होनेसे, श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार निश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही केवल जानते हैं परन्तु, अति तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिसे ग्रहण

(स्वागता)

चित्स्वभावभरभावितभावा-

भावभावपरमार्थतयैकम् ।

बन्धपद्धतिमपास्य समस्तां

चेतये समयसारमपारम् ॥९२॥

पश्चात्क्रान्त एव समयसार इत्यवतिष्ठते—

किये गये निर्मल, नित्य उचित, चिन्मय समक्षसे प्रतिबद्धताके द्वारा (अर्थात् चैतन्यमय आत्माके अनुभवन द्वारा) अनुभवके समय स्वयं ही विज्ञानधन हुवे होनेसे, श्रुतज्ञानात्मक समस्त अन्तर्जल्परूप तथा बहिर्जल्परूप विकल्पोंकी भूमिकाकी अतिक्रान्तताके द्वारा समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर हुवे होनेसे, किसी भी नय पक्षको ग्रहण नहीं करता, वह (आत्मा) वास्तवमें समस्त विकल्पोंसे अति पर, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यग्योति, आत्मख्यातिरूप, अनुभूतिमात्र समयसार है ।

भाषार्थः—जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी (ज्ञाताद्रष्टा) हैं उसीप्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नयपक्षोंसे रहित होकर शुद्ध चैतन्यमात्र भावका अनुभवन करते हैं तब वे नयपक्षके स्वरूपके ज्ञाता ही हैं, यदि एक नयका सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाये तो मिथ्यात्वके साथ मिला हुआ राग होता है; प्रयोजनवश एक नयको प्रधान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त मात्र चारित्र्यमोहका राग रहता है; और जब नयपक्षको छोड़कर वस्तुस्वरूपको मात्र जानते ही हैं तब उससमय श्रुतज्ञानी भी केवलीकी भाँति वीतराग जैसे ही होते हैं ऐसा जानना ।

अब इस कलशमें यह कहते हैं कि वह आत्मा ऐसा अनुभव करता हैः—

श्लोकार्थः—[चित्स्वभाव-भर-भावित-भाव-अभाव-भाव परमार्थतया एकम्] चित्स्वभावके पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद, व्यय, प्रोव्य किये जाते हैं, ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है इसलिये जो एक है ऐसे [अपारम् समयसारम्] अपार समयसारको मैं, [समस्तां बन्धपद्धतिम्] समस्त बन्ध-पद्धतिको [अपास्य] दूर करके अर्थात् कर्मोदयसे होनेवाले सर्व भावोंको छोड़कर, [चेतये] अनुभव करता हूँ ।

भाषार्थः—निर्विकल्प अनुभव होने पर, जिसके केवलज्ञानादि गुणोंका पार नहीं है ऐसे समय-साररूपी परमात्माका अनुभव ही वर्तता है, 'मैं अनुभव करता हूँ' ऐसा भी विकल्प नहीं होता—ऐसा जानना ॥९२॥

अब यह कहते हैं कि नियमसे यह सिद्ध है कि पश्चात्क्रान्त ही समयसार हैः—

सम्यग्दर्शनज्ञानेष लभत इति केवलं व्यपदेशम् ।
सर्ववर्णयपक्षरहितो भणितो यो सो समयसारो ॥१४४॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेष लभत इति केवलं व्यपदेशम् ।

सर्ववर्णयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥१४४॥

अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किल लभते । यः खल्वखिलनयपक्षानुष्णतया विश्रान्तसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टमेन ज्ञानस्वभाव-मात्मानं निश्चित्य ततः खल्व्वात्मख्यातये परख्यातिहेतुनखिला ह्येन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरवधार्य आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः, तथा नानाविधनयपक्षालंभनेनानेकविकल्पैराकुलयंतीः श्रुतज्ञान-बुद्धीरप्यवधार्य श्रुतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुर्वन्त्यतमविकल्पो भूत्वा अगित्येव स्वरसत एव व्यक्तीमवंतमादिमप्यातविमुक्तमनाकुलमेकं केवलमखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरंतमिवाखंडप्रति-भासमयमनंतं विज्ञानघनं परमात्मानं समयसारं विदन्नेवात्मा सम्यग्दर्श्यते ज्ञायते च ततः सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयसार एव ।

सम्यक्त्व और सुज्ञानकी, जिस एकको संज्ञा मिले ।

नयपक्ष सकल विहीन भाषित, वो समयका सार है ॥१४४॥

गार्थः—[यः] जो [सर्ववर्णयपक्षरहितः] सर्व नयपक्षोंसे रहित [भणितः] कहा गया है [सः] वह [समयसारः] समयसार है; [एषः] इसी (—समयसारको ही) [केवलं] केवल [सम्यग्दर्शनज्ञानम्] सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान [इति] ऐसी [व्यपदेशम्] संज्ञा (नाम) [लभते] मिलती है, (नामोंके भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है ।)

टीकाः—वास्तवमें समस्त नयपक्षोंके द्वारा खंडित न होनेसे जिसका समस्त विकल्पोंका व्यापार एक गया है, ऐसा समयसार है; वास्तवमें इस एकको ही केवल सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका नाम प्राप्त है । (सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान समयसारसे अलग नहीं है, एक ही है ।)

प्रथम, श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करके, और फिर आत्माकी प्रगत प्रसिद्धिके लिये, पर पदार्थकी प्रसिद्धिकी कारणभूत इन्द्रियों द्वारा और मनके द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियोंको मर्यादामें लेकर जिसने मतिज्ञान—तत्त्वको (—मतिज्ञानके स्वरूपको) आत्मसन्मुख किया है ऐसा, तथा जो नानाप्रकारके नयपक्षोंके आलम्बनसे होनेवाले अनेक विकल्पोंके द्वारा आकुलता उत्पन्न करनेवाली श्रुतज्ञानकी बुद्धियोंको भी मर्यादामें लाकर श्रुतज्ञान-तत्त्वको भी आत्मसन्मुख करता हुआ, अत्यंत विकल्प

(शाङ्खलविक्रीडित)

आक्रामकविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना
सारो यः समयस्य भाति निभृतेरास्वाद्यमानः स्वयम् ।
विज्ञानैकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्
ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनैकोऽप्ययम् ॥९३॥

(शाङ्खलविक्रीडित)

दूरं भूरिविकल्पजालगहने आम्यभिज्जीवाच्च्युतो
दूरादेव विवेकनिम्नगमनाभीतो निजौषं बलात् ।
विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरन्
आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥९४॥

रहित होकर, तत्काल निजरससे ही प्रगट होता हुआ, धादि-मध्य और अन्तसे रहित, अनाकुल, केवल एक, सम्पूर्ण हो विश्व पर मानों तैरता हो ऐसे अखण्ड प्रतिभासमय, अनन्त विज्ञानघन परमात्मारूप समयसारका जब आत्मा अनुभव करता है तब उसीसमय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है (अर्थात् उसकी श्रद्धा की जाती है) और ज्ञात होता है इसलिये समयसार ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है ।

भावार्थः—पहले आत्माका आगमज्ञानसे ज्ञानस्वरूप निश्चय करके फिर इन्द्रिय-बुद्धिरूप मतिज्ञानको ज्ञानमात्रमें ही मिलाकर, तथा श्रुतज्ञानरूपी नयोंके विकल्पोंको मिटाकर श्रुतज्ञानको भी निर्विकल्प करके, एक अखण्ड प्रतिभासका अनुभव करना ही 'सम्यग्दर्शन' और 'सम्यग्ज्ञान' के नामको प्राप्त करता है; सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञान कहीं अनुभवसे भिन्न नहीं हैं ।

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[नयानां पक्षैः विना] नयोंके पक्षोंसे रहित, [अचलं अविकल्पभावम्] अचल निर्विकल्पभावको [आक्रामन्] प्राप्त होता हुआ [यः समयस्य सारः भाति] जो समयका (आत्माका) सार प्रकाशित करता है [सः एषः] वह यह समयसार (छुट आत्मा)—[निभृतैः स्वयम् आस्वाद्यमानः] जो कि निभृत (निश्चल, आत्मसीन) पुरुषोंके द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है (—अनुभवमें आता है) वह—[विज्ञान-एक-रसः भगवान्] विज्ञान ही जिसका एक रस है ऐसा भगवान है, [पुण्यः पुराणः पुमान्] पवित्र पुराण पुरुष है; चाहे [ज्ञानं दर्शनम् अपि अयं] ज्ञान कहो या दर्शन वह यही (समयसार) ही है; [अथवा किम्] अधिक क्या कहें ? [यत् किञ्चन अपि अयम् एकः] जो कुछ है सो यह एक ही है (—मात्र भिन्न भिन्न नामसे कहा जाता है) । ९३ ।

अब यह कहते हैं कि यह आत्मा ज्ञानसे च्युत हुआ था सो ज्ञानमें ही आ मिलता हैः—

श्लोकार्थः—[तोयवत्] जैसे पानी अपने समूहसे च्युत होता हुआ दूर गहन वनमें बह रहा हो उसे दूरसे ही ढालवाले मार्गके द्वारा अपने समूहकी ओर बल पूर्वक मोड़ दिया जाये; तो फिर वह पानी,

(अनुष्ठुभ्)

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् ।

न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥९५॥

पानीको पानीके समूहकी ओर खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर, अपने समूहमें आ मिलता है; इसीप्रकार [धयं] यह आत्मा [निज-प्रोधात् च्युतः] अपने विज्ञानघनस्वभावसे च्युत होकर [भूरि-विकल्प-जाल-गहने वरं भ्राम्यन्] प्रचुर विकल्पजालोंके गहन वनमें दूर परिभ्रमण कर रहा था उसे [बुरात् एव] दूरसे ही [विवेक-निम्न-गमनात्] विवेकरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा [निज-प्रोद्यं बलात् नीतः] अपने विज्ञानघनस्वभावकी ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया; इसलिये [तद्-एक-रसिनाम्] केवल विज्ञानघनके ही रसिक पुरुषोंको [विज्ञान-एक-रसः आत्मा] जो एक विज्ञानरसवाला ही अनुभवमें आता है ऐसा वह आत्मा, [आत्मानम् आत्मनि एव आहरन्] आत्माको आत्मामें खींचता हुआ अर्थात् ज्ञान ज्ञानको खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर), [सदा गतानुगतताम् प्रायाति] सदा विज्ञानघनस्वभावमें आ मिलता है ।

भाषार्थः—जैसे पानी, अपने पानीके निवासस्थलसे किसी मार्गसे बाहर निकलकर वनमें घनैक स्थानों पर बह निकले; और फिर किसी ढालवाले मार्गद्वारा, ज्योंका त्यों अपने निवास-स्थानमें आ मिले; इसीप्रकार आत्मा भी मिथ्यात्वके मार्गसे स्वभावसे बाहर निकलकर विकल्पोंके वनमें भ्रमण करता हुआ किसी भेदज्ञानरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपनेको खींचता हुआ अपने विज्ञानघन-स्वभावमें आ मिलता है । १६४।

घब कर्ताकर्म अधिकारका उपसंहार करते हुए, कुछ कलशरूप काव्य कहते हैं, उनमेंसे प्रथम कलशमें कर्ता और कर्मका संक्षिप्त स्वरूप कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[विकल्पकः परं कर्ता] विकल्प करनेवाला ही केवल कर्ता है और [विकल्पः केवलम् कर्म] विकल्प ही केवल कर्म है; (अन्य कोई कर्ता-कर्म नहीं है;) [सविकल्पस्य] जो जीव विकल्पसहित है उसका [कर्तृकर्मत्वं] कर्ताकर्मपना [जातु] कभी [नश्यति न] नष्ट नहीं होता ।

भाषार्थः—जबतक विकल्पभाव है तबतक कर्ताकर्मभाव है; जब विकल्पका अभाव हो जाता है तब कर्ताकर्मभावका भी अभाव हो जाता है । १६५।

घब कहते हैं कि जो करता है सो करता ही है, और जो जानता है सो जानता ही है—

(रथोद्धता)

यः करोति स करोति केवलं
यस्तु वेचि स तु वेचि केवलम् ।
यः करोति न हि वेचि स क्वचित्
यस्तु वेचि न करोति स क्वचित् ॥९६॥

(इन्द्रवज्रा)

अग्निः करोतौ न हि मासतेऽन्तः
असौ करोतिश्च न मासतेऽन्तः ।
अग्नि करोतिश्च ततो विभिन्ने
ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥९७॥

श्लोकार्थः—[यः करोति सः केवलं करोति] जो करता है सो मात्र करता ही है [तु] और [यः वेचि सः तु केवलम् वेचि] जो जानता है सो मात्र जानता ही है; [यः करोति सः क्वचित् न हि वेचि] जो करता है वह कभी जानता नहीं [तु] और [यः वेचि सः क्वचित् न करोति] जो जानता है वह कभी करता नहीं ।

भाषार्थः—जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं और जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं । ९६।

इसीप्रकार अब यह कहते हैं कि करने और जाननेरूप दोनों क्रियाएँ भिन्न हैंः—

श्लोकार्थः—[करोतौ अन्तः अग्निः न हि मासते] करनेरूप क्रियाके भीतर जाननेरूप क्रिया भासित नहीं होती [च] और [अस्तौ अन्तः करोतिः न मासते] जाननेरूप क्रियाके भीतर करनेरूप क्रिया भासित नहीं होती; [ततः अग्निः करोतिः च विभिन्ने] इसलिये अग्निक्रिया और 'करोति' क्रिया दोनों भिन्न हैं; [च ततः इति स्थितं] इससे यह सिद्ध हुआ कि [ज्ञाता कर्ता न] जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है ।

भाषार्थः—जब आत्मा इसप्रकार परिणामन करता है कि 'मैं परद्रव्यको करता हूँ' तब तो वह कर्ताभावरूप परिणामनक्रियाके करनेसे अर्थात् 'करोति' क्रियाके करनेसे कर्ता ही है और जब वह इसप्रकार परिणामन करता है कि 'मैं परद्रव्यको जानता हूँ' तब ज्ञाताभावरूप परिणामन करनेसे अर्थात् अग्निक्रियाके करनेसे ज्ञाता ही है ।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अविरत-सम्यक्दृष्टि आदिको जबतक चारित्र्यमोहका उदय रहता है तबतक वह कषायरूप परिणामन करता है इसलिये उसका वह कर्ता कहलाता है या नहीं ? उसका समाधानः—अविरत सम्यक्दृष्टि इत्यादिके श्रद्धा-ज्ञानमें परद्रव्यके स्वामित्वरूप कर्तृत्वका अभिप्राय नहीं

(शाबूँजबिम्बिडित)

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तरि
 द्वंद्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।
 ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
 नेपथ्ये नत नानटीति रभसा मोहस्तथात्येष किम् ॥९८॥

अथवा नानट्यतां तथापि—

है; जो कषायरूप परिणामन है वह उदयकी क्षुब्धवत्ताके कारण है; वह उसका ज्ञाता है; इसलिये उसके अज्ञान सम्बन्धी कर्तृत्व नहीं है । निमित्तकी बलवत्तासे होनेवाले परिणामनका फल किंचित् होता है वह संसारका कारण नहीं है । जैसे वृक्षकी जड़ काट देनेके बाद वह वृक्ष कुछ समय तक रहे घबरा न रहे—प्रतिक्षण उसका नाश ही होता जाता है, इसीप्रकार यहाँ भी समझना । ९७।

पुनः इसी बातको दृढ़ करते हैं:—

श्लोकाद्यः—[कर्ता कर्मणि नास्ति, कर्म तत् अपि नियतं कर्तरि नास्ति] निश्चयसे न तो कर्ता कर्ममें है, और न कर्म कर्तामें ही है—[यदि द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते] यदि इसप्रकार परस्पर दोनोंका निषेध किया जाये [तदा कर्तृकर्मस्थितिः का] तो कर्ता-कर्मकी क्या स्थिति होगी ? अर्थात् जीव-पुद्गलके कर्ताकर्मपन कदापि नहीं हो सकेगा ।) [ज्ञाता ज्ञातरि, कर्म सदा कर्मणि] इसप्रकार ज्ञाता सदा ज्ञातामें ही है और कर्म सदा कर्ममें ही है [इति वस्तुस्थितिः व्यक्ता] ऐसी वस्तुस्थिति प्रगट है [तथापि नत] तथापि अरे ! [नेपथ्ये एषः मोहः किम् रभसा नानटीति] नेपथ्यमें यह मोह क्यों अत्यन्त वेगपूर्वक नाच रहा है ? (इसप्रकार आचार्यको खेद और आश्चर्य्य होता है ।)

आचार्यः—कर्म तो पुद्गल है, जीवको उसका कर्ता कहना असत्य है । उन दोनोंमें अत्यन्त भेद है, न तो जीव पुद्गलमें है और न पुद्गल जीवमें; जब फिर उनमें कर्ताकर्मभाव कैसे हो सकता है ? इसलिये जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, वह पुद्गलकर्मोंका कर्ता नहीं है; और पुद्गलकर्म हैं वे पुद्गल ही हैं; ज्ञाताका कर्म नहीं है । आचार्यदेवने खेदपूर्वक कहा है कि—इसप्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं तथापि 'मैं कर्ता हूँ और यह पुद्गल मेरा कर्म है' इसप्रकार अज्ञानीका यह मोह (—अज्ञान) क्यों नाच रहा ? । ९८।

अब यह कहते हैं कि यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तुस्वरूप तो जैसा है वैसा ही है:—

* देखो पाया । ९९ के आचार्यके नीचेका फुटनोट ।

(मन्दाक्रान्ता)

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव

ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।

ज्ञानज्योतिर्व्वलितमचलं व्यक्तमंतस्तथोच्चै-

श्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यंतगंभीरमेतत् ॥९९॥

इति जीवाजीवौ कर्तृकर्मवेषविमुक्तौ निष्क्रांतौ ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रश्रिरिबिरचितायां समयसारव्याख्यमयाभात्मख्यातौ कर्तृकर्मप्ररूपकः
द्वितीयोऽङ्कः ॥

श्लोकार्थः—[अचलं] अचल, [व्यक्तं] व्यक्त और [चित्-शक्तीनां निकर-भरतः] अत्यन्त-गम्भीरम् । चित्शक्तियोंके (ज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके) समूहके भारसे अत्यन्त गम्भीर [एतत् ज्ञानज्योतिः] यह ज्ञानज्योति [अन्तः] अन्तरंगमें [उच्चैः] उग्रतासे [तथा] जबलितम्] ऐसी जाज्वल्यमान हुई कि—[यथा कर्ता कर्ता न भवति] आत्मा अज्ञानमें कर्ता होता था सो अब वह कर्ता नहीं होता और [कर्म कर्म अपि न एव] अज्ञानके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप होता था सो वह कर्मरूप नहीं होता; [यथा ज्ञानं ज्ञानं भवति च] और ज्ञान ज्ञानरूप ही रहता है तथा [पुद्गलः पुद्गलः अपि] पुद्गल पुद्गलरूप ही रहता है ।

भाषार्थः—जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणामित होता है, पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं होता; और पुद्गल पुद्गल ही रहता है, कर्मरूप परिणामित नहीं होता । इसप्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्रव्योंके परिणामनमें निमित्तनैमित्तिकभाव नहीं होता । ऐसा ज्ञान सम्यक्दृष्टिके होता है । १६६।

टीकाः—इसप्रकार जीव और अजीव कर्ताकर्मका वेष त्यागकर बाहर निकल गये ।

भाषार्थः—जीव और अजीव दोनों कर्ता-कर्मका वेष धारण करके एक होकर रंगभूमिमें प्रविष्ट हुए थे । जब सम्यक्दृष्टिने अपने यथार्थ दर्शक ज्ञानसे उन्हें भिन्न भिन्न लक्षणसे यह ज्ञान लिया कि वे एक नहीं किन्तु दो अलग अलग हैं, तब वे वेषका त्याग करके रंगभूमिसे बाहर निकल गये । बहुरूपियाकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जबतक देखनेवाले उसे पहिचान नहीं लेते तबतक वह अपनी चेष्टाएँ किया करता है, किन्तु जब कोई यथार्थरूपसे पहिचान लेता है तब वह निज रूपको प्रगट करके चेष्टा करना छोड़ देता है । इसीप्रकार यहाँ भी समझना ।

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वणं करता सो,

ताकरि बन्धन ध्यान तण्णं फल ले सुखदुःख भवाभ्रमवासो;

ज्ञान भये करता न बर्नं तब बन्ध न होय बुद्धि परपासो,

आत्ममहिं सदा सुविलास करै सिब पाय रहै निति थासो ।

इसप्रकार (श्रीमदभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्री समयसार शास्त्रकी श्रीमदमृतचन्द्रा-चार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें कर्ताकर्मका प्ररूपक द्वितीय अंक समाप्त हुआ ।

पुण्य-पाप अधिकार

अथैकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति—

(द्रुतविलम्बित)

तद्वच्च कर्म शुभाशुभभेदतो

द्वितयतां गतमेक्यमुपानयन् ।

ग्लपितनिर्भरमोहरजा अर्थ

स्वयमुदेत्यवबोधमुपाप्लवः ॥१००॥

—::: दोहा :::—

पुण्य-पाप दोऊ करम, बन्धरूप दुर् मानि ।

शुद्ध स्मृतमा जिन लह्यो, नमूँ चरण हित जानि ॥

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'अब एक ही कर्म दो पात्ररूप होकर पुण्य-पापरूपसे प्रवेश करता है ।

जैसे नृत्यमंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहिचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है, इसीप्रकार यद्यपि कर्म एक ही है तथापि वह पुण्य-पापके भेदसे दो प्रकारके रूप धारण करके नाचता है उसे, सम्यक्दृष्टिका यथार्थज्ञान एक रूप जान लेता है । उस ज्ञानकी महिमाका काव्य इस अधिकारके प्रारम्भमें टीकाकार आचार्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[अथ] अब (कर्ताकर्म अधिकारके पश्चात्), [शुभ-अशुभ-भेदतः] शुभ और अशुभके भेदसे [द्वितयतां गतम् तत् कर्म] द्वित्वको प्राप्त उस कर्मको [ऐक्यम् उपानयन्] एक रूप

(मन्दाक्रान्ता)

एको दूरात्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वमिमाना-
दन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव ।
श्राव्येतौ युगपदुदरान्निर्गतौ शूद्रिकायाः
शूद्रौ साभादपि च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥१०१॥

करता हुआ, [स्वपित-निर्भर-मोहरजा] जिसने अत्यन्त मोहरजको दूर कर दिया है ऐसा [अयं अवबोध-सुधाप्लवः] यह (प्रत्यक्ष-अनुभवगोचर) ज्ञानसुधांशु (—सम्यक्ज्ञानरूपी चन्द्रमा) [स्वयम्] १०१ [उदेति] उदयको प्राप्त होता है ।

भावार्थः—अज्ञानसे एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था उसे सम्यक्ज्ञानने एक प्रकारका बताया है । ज्ञान पर जो मोहरूप रज चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देनेसे यथार्थ ज्ञान प्रगट हुआ है; जैसे बादल या कूहरेके पटलसे चन्द्रमाका यथार्थ प्रकाश नहीं होता किन्तु आवरणके दूर होने पर वह यथार्थ प्रकाशमान होता है, इसीप्रकार यहाँ भी समझना चाहिये । १००।

अब पुण्य-पापके स्वरूपका दृष्टान्तरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—(शूद्राके पेटसे एक ही साथ जन्मको प्राप्त दो पुत्रोंमेंसे एक ब्राह्मणके यहाँ और दूसरा उसी शूद्राके यहाँ पला उनमेंसे) [एकः] एक तो [ब्राह्मणत्वं-अभिमानात्] 'मैं ब्राह्मण हूँ' इसप्रकार ब्राह्मणत्वके अभिमानसे [बुरात्] दूरसे ही [मदिरां] मदिराका [स्थजति] त्याग करता है, उसे स्पर्श तक नहीं करता; तब [अन्यः] दूसरा [अहम् स्वयम् शूद्रः इति] 'मैं स्वयं शूद्र हूँ' यह मानकर [नित्यं] नित्य [तथा एव] मजिदरसे ही [स्नाति] स्नान करता है अर्थात् उसे पवित्र मानता है । [एतौ द्वौ अपि] यद्यपि वे दोनों [शूद्रिकायाः उदरात् युगपत् निर्गतां] शूद्राके पेटसे एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं इसलिये [साक्षात् शूद्रौ] (परमार्थतः) दोनों साक्षात् शूद्र हैं, [अपि च] तथापि वे [जातिभेद-भ्रमेण] जातिभेदके भ्रम सहित [चरतः] प्रवृत्ति (आचरण) करते हैं । (इसीप्रकार पुण्य और पापके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।)

भावार्थः—पुण्य-पाप दोनों विभावपरिणतितसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये दोनों बन्धरूप ही हैं । व्यवहारदृष्टिसे भ्रमवश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भासित होनेसे, वे अच्छे और बुरे रूपसे दो प्रकार दिखाई देते हैं । परमार्थदृष्टि तो उन्हें एक रूप ही, बन्धरूप ही, बुरा ही जानती है । १०१।

कम्ममसुहं कुशीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुशीलं ।

कहं तं हावि सुशीलं जं संसारं पवेसेवि ॥१४५॥

कर्म अशुभं कुशीलं शुभकर्म चापि जानीथ सुशीलम् ।

कथं ब्रूवति सुशीलं यत्संसारं प्रवेशयति ॥१४५॥

शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात्, शुभाशुभपुद्गलपरिणाममयत्वे सति स्वभावभेदात्, शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात्, शुभाशुभमोक्षबन्धमार्गाश्रितत्वे सत्याश्रयभेदात् चैकमपि कर्म किञ्चिच्छुभं किञ्चिदशुभमिति केशचित्किल पक्षः । स तु सप्रतिपक्षः । तथाहि—शुभोऽशुभो वा जीवपरिणामः केवलाज्ञानमयत्वादेकः, तदेकत्वे सति कारणभेदात् एकं

अथ शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन गायामें करते हैं:—

हे कर्म अशुभ कुशील अरु जानो सुशील शुभकर्मको !

किस रीत होय सुशील जो संसारमें दाखिल करे ? ॥१४५॥

वाचार्थः—[अशुभं कर्म] अशुभ कर्म [कुशीलं] कुशील है (—बुरा है) [अपि च] और [शुभकर्म] शुभ कर्म [सुशीलम्] सुशील है (—प्रच्छेदा है) ऐसा [जानीथ] तुम जानते हो ! (किन्तु) [तत्] वह [सुशीलं] सुशील [कथं] कैसे [भवति] हो सकता है [यत्] जो [संसारं] (जीवको) संसारमें [प्रवेशयति] प्रवेश कराता है ?

टीका:—किसी कर्ममें शुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे और किसीमें अशुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे कर्मके कारणोंमें भेद होता है; कोई कर्म शुभ पुद्गलपरिणाममय और कोई अशुभ पुद्गलपरिणाममय होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद होता है; किसी कर्मका शुभ फलरूप और किसीका अशुभ फलरूप विपाक होनेसे कर्मके अनुभवमें (स्वादमें) भेद होता है; कोई कर्म (शुभ (—प्रच्छे) मोक्षमार्गके) आश्रित होनेसे और कोई कर्म अशुभ (—बुरे) बन्धमार्गके आश्रित होनेसे कर्मके आश्रयमें भेद होता है । (इसलिये) यद्यपि (वास्तवमें) कर्म एक ही है तथापि कई लोगोंका ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ है और कोई अशुभ है । परन्तु वह (पक्ष) प्रतिपक्ष सहित है । वह प्रतिपक्ष (अर्थात् व्यवहारपक्षका निषेध करनेवाला निश्चयपक्ष) इसप्रकार है:—

शुभ या अशुभ जीवपरिणाम केवल अज्ञानमय होनेसे एक हैं; और उनके एक होनेसे कर्मके कारणोंमें भेद नहीं होता; इसलिये कर्म एक ही है । शुभ या अशुभ पुद्गलपरिणाम केवल पुद्गलमय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद नहीं होता; इसलिये कर्म एक ही है । शुभ या अशुभ फलरूप होनेवाला विपाक केवल पुद्गलमय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके अनुभवमें (—स्वादमें) भेद नहीं होता; इसलिये कर्म एक ही है । शुभ (—प्रच्छे) मोक्षमार्ग केवल जीवमय है और अशुभ (—बुरे)

कर्म । शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलपुद्गलमयत्वादेकः, तदेकत्वे सति स्वभावामेदादेकं कर्म । शुभोऽशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकः, तदेकत्वे सत्यनुभवाभेदादेकं कर्म । शुभाशुभी मोक्षबन्धमार्गौ तु प्रत्येकं केवलबीजपुद्गलमयत्वादेकौ, तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबन्ध-मार्गाश्रितत्वेनाश्रयाभेदादेकं कर्म ।

बन्धमार्गं केवल पुद्गलमय है-इसलिये वे अनेक (—भिन्न भिन्न, दो) हैं; और उनके अनेक होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय-बन्धमार्गके ही- आश्रित होनेसे कर्मके आश्रयमें भेद नहीं है; इसलिये कर्म एक ही है ।

भाषार्थः—कोई कर्म तो ब्रह्मन्तादिमें भक्ति-अनुराग, जीवोंके प्रति अनुकम्पाके परिणाम और मन्द कषायसे चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामोंके निमित्तसे होते हैं और कोई कर्म तीव्र क्रोधादिक अशुभ-लेश्या, निन्द्यता विषयासक्ति, और देव, गुरु आदि पूज्य पुरुषोंके प्रति विनयभावसे नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभपरिणामोंके निमित्तसे होते हैं; इसप्रकार हेतु भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं । सातावेदनीय, शुभप्रायु, शुभनाम और शुभगोत्र—इन कर्मोंके परिणामों (—प्रकृति इत्यादि—) में तथा चार घातीयकर्म, असातावेदनीय, अशुभ-प्रायु, अशुभनाम और अशुभगोत्र—इन कर्मोंके परिणामों (—प्रकृति इत्यादि—) में भेद है; इसप्रकार स्वभावभेद होनेसे कर्मोंके शुभ और अशुभ दो भेद हैं । किसी कर्मके फलका अनुभव सुखरूप और किसीका दुःखरूप है; इसप्रकार अनुभवका भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद हैं । कोई कर्म मोक्षमार्गके आश्रित है और कोई कर्म बन्धमार्गके आश्रित है; इसप्रकार आश्रयका भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद हैं । इसप्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय—ऐसे चार प्रकारसे कर्ममें भेद होनेसे कोई कर्म शुभ और कोई अशुभ है, ऐसा कुछ लोगोंका पक्ष है ।

अब इस भेदपक्षका निषेध किया जाता हैः—जीवके शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय हैं इसलिये कर्मका हेतु एक अज्ञान ही है; अतः कर्म एक ही है । शुभ और अशुभ पुद्गलपरिणाम दोनों पुद्गलमय ही हैं इसलिये कर्मका स्वभाव एक पुद्गलपरिणामरूप ही है; अतः कर्म एक ही है । सुख-दुःखरूप दोनों अनुभव पुद्गलमय ही हैं इसलिये कर्मका अनुभव एक पुद्गलमय ही है; अतः कर्म एक ही है । मोक्षमार्ग और बन्धमार्गमें, मोक्षमार्ग तो केवल जीवके परिणाममय ही है और बन्धमार्ग केवल पुद्गलके परिणाममय ही है इसलिये कर्मका आश्रय मात्र बन्धमार्ग ही है (अर्थात् कर्म एक बन्धमार्गके आश्रयसे ही होता है—मोक्षमार्गमें नहीं होता); अतः कर्म एक ही है ।

इसप्रकार कर्मके शुभाशुभ भेदके पक्षको गौण करके उसका निषेध किया है; क्योंकि यहाँ अभेदपक्ष प्रधान है, और यदि अभेदपक्षसे देखा जाये तो कर्म एक ही है—दो नहीं ।

अब इसी अर्थका सूक्ष्म कलारूप काव्य कहते हैंः—

(उपजाति)

हेतुस्वभावानुभवश्रयाणां सदाप्यभेदाच्च हि कर्मभेदः ।

तद्बन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बन्धहेतुः ॥१०२॥

अथोभयं कर्माविशेषेण बन्धहेतुं साधयति—

सोवर्णियं पि जियत्वं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं ।

बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥१४६॥

सौवर्णिकमपि निगलं बध्नाति कालायसमपि यथा पुरुषम् ।

बध्नात्येवं जीवं सुभमसुभं वा कृतं कर्म ॥१४६॥

शुभमसुभं च कर्माविशेषेणैव पुरुषं बध्नाति बन्धत्वाविशेषात् काचनकालायसनिगलवत् ।

अथोभयं कर्म प्रतिषेधयति—

श्लोकावः—[हेतु-स्वभाव-अनुभव-आश्रयाणां] हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय इन चारोंका [सदा अपि] सदा ही [अभेदात्] अभेद होनेसे [न हि कर्मभेदः] कर्ममें निश्चयसे भेद नहीं है; [तच्च समस्तं स्वयं] इसलिये, समस्त कर्म स्वयं [खलु] निश्चयसे [बन्धमार्ग-आश्रितम्] बन्धमार्गके आश्रित हैं और [बन्धहेतुः] बन्धका कारण है, अतः [एकम् इष्टं] कर्म एक ही माना गया है—उसे एक ही मानना योग्य है ॥१०२॥

अब यह सिद्ध करते हैं कि—दोनों—शुभाशुभकर्म, बिना किसी अन्तरके बन्धके कारण हैं—

क्यों लोहेकी त्यों कुन्करी जंत्री जकड़े पुरुषको ।

इस रीतसे शुभ या अशुभ कृत, कर्म बांधे जीवको ॥१४६॥

वाचार्थः—[यथा] जैसे [सौवर्णिकम्] सोनेकी [निगलं] बेड़ी [अपि] भी [पुरुषम्] पुरुषको [बध्नाति] बांधती है और [कालायसम्] लोहेकी [अपि] भी बांधती है, [एवं] इसीप्रकार [शुभम् वा अशुभम्] शुभ तथा अशुभ [कृतं कर्म] किया हुआ कर्म [जीवं] जीवको [बध्नाति] (अविशेषतया) बांधता है ।

टीकाः—जैसे सोनेकी और लोहेकी बेड़ी बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको बांधती है क्योंकि बन्धनभावकी अपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नहीं है, इसीप्रकार शुभ और अशुभ कर्म बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको (जीवको) बांधते हैं क्योंकि बन्धभावकी अपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नहीं है ।

अब दोनों कर्मोंका निषेध करते हैंः—

तस्माद् कुशीलेहि य रागं मा कुणह मा व संसर्गं ।
साहीणो हि विनाशो कुशीलसंसर्गरागेण ॥१४७॥

तस्मात् कुशीलाभ्यां च रागं मा कुरु मा वा संसर्गम् ।
स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसर्गरागेण ॥१४७॥

कुशीलशुभाशुभकर्मभ्यां सह रागसंसर्गं प्रतिषिद्धौ बन्धहेतुत्वात् कुशीलमनोरमामनोर-
मकरोणुकुशीलरागसंसर्गवत् ।

अथोभयं कर्म प्रतिषेध्यं स्वयं दृष्टान्तेन समर्थयते—

जह णाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणिता ।
वज्जोद तेण समयं ससर्गं रागकरणं च ॥१४८॥
एमेव कम्मपयडीसीलसहावं च कुच्छिवं णावुं ।
वज्जति परिहरंति य तस्संसर्गं सहावरदा ॥१४९॥

इससे कौन नहि राग वा संसर्ग उभय कुशीलका ।

इम कुशीलके संसर्गसे है, नाश तुल्य स्वातंत्र्यका ॥१४७॥

वाचार्थः—[तस्मात् तु] इसलिये [कुशीलाभ्यां] इन दोनों कुशीलोंके साथ [रागं] राग [मा कुणह] मत करो [मा] बन्धवा [संसर्गम् च] संसर्ग भी [वा] मत करो [हि] क्योंकि [कुशीलसंसर्गरागेण] कुशीलके साथ संसर्ग और राग करनेसे [स्वाधीनः विनाशः] स्वाधीनताका नाश होता है (अर्थात् अपने द्वारा ही अपना नाश होता है) ।

टीकाः—जैसे कुशील—मनोरम और अमनोरम हथिनीकपी कुटुलीके साथ (हाथीका) राग और संसर्ग बन्ध (बन्धन) का कारण होता है, उसीप्रकार कुशील अर्थात् शुभाशुभ कर्मोंके साथ राग और संसर्ग बन्धके कारण होनेसे, शुभाशुभ कर्मोंके साथ राग और संसर्गका निषेध किया गया है ।

अथ, भगवान् कुन्धकुन्धाचार्य स्वयं ही दृष्टान्तपूर्वक यह समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म निषेध्य हैंः—

जिम् भौति कोई पुरुष, कुत्सितशील जनको जानके ।
संसर्ग उसके साथ त्योही, राग करना परितजे ॥१४८॥
यों कर्मप्रकृति शील और स्वभाव कुत्सित जानके ।
निज भावमें रत राख अरु संसर्ग उसका परिहरे ॥१४९॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः कुत्सितशीलं जनं विज्ञाय ।
 वर्जयति तेन समकं संसर्गं रागकरणं च ॥१४८॥
 एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं च कुत्सितं ज्ञात्वा ।
 वर्जयति परिहरति च तत्संसर्गं स्वभाववृत्ताः ॥१४९॥

यथा खलु कुराहः कश्चिद्वनहस्ती स्वस्य बंधाय उपसर्प्यन्तीं चटुलमुखीं मनोरमाममनोरमां वा कोणकुट्टनीं तत्त्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तथा सह रागसंसर्गौ प्रतिषेधयति, तथा किलात्माऽरागो ज्ञानी स्वस्य बंधाय उपसर्प्यन्तीं मनोरमाममनोरमां वा सर्वामपि कर्मप्रकृतिं तत्त्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तथा सह रागसंसर्गौ प्रतिषेधयति ।

अथोभयं कर्म बन्धहेतुं प्रतिषेध्यं चागमेन साधयति—

भाषार्थः—[यथा नाम] जैसे [कोऽपि पुरुषः] कोई भी पुरुष [कुत्सितशीलं] कुशील धर्मात् खराब स्वभाववाले [जनं] पुरुषको [विज्ञाय] जानकर [तेन समकं] उसके साथ [संसर्गं च रागकरणं] संसर्ग और राग करना [वर्जयति] छोड़ देता है, [एवम् एव च] इसीप्रकार [स्वभाववृत्ताः] स्वभावमें रत पुरुष [कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं] कर्मप्रकृतिके शील-स्वभावको [कुत्सितं] कुत्सित धर्मात् खराब [ज्ञात्वा] जानकर [तत्संसर्गं] उसके साथ संसर्ग [वर्जयति] छोड़ देते हैं [परिहरति च] और राग छोड़ देते हैं ।

टीकाः—जैसे कोई जंगलका कुशल हाथी अपने बन्धनके लिये निकट जाती हुई सुन्दर भुलबाली मनोरम अथवा अमनोरम हथिनीरूपी कुट्टनीको परमाश्रितः बुरी जानकर उसके साथ राग या संसर्ग नहीं करता, इसीप्रकार आत्मा भरागी जानी होता हुआ अपने बन्धके लिये समीप जाती हुई (उदयमें जाती हुई) मनोरम या अमनोरम (सुख या अशुख)—सभी कर्मप्रकृतियोंको परमाश्रितः बुरी जानकर उनके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता ।

भाषार्थः—हाथीको पकड़नेके लिये हथिनी रखी जाती है; हाथी कामान्ध होता हुआ उस हथिनीरूपी कुट्टनीके साथ राग तथा संसर्ग करता है इसलिये वह पकड़ा जाता है और पराधीन होकर दुःख भोगता है, जो हाथी चतुर होता है वह उस हथिनीके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता; इसीप्रकार भ्रजानी जीव कर्मप्रकृतिको अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं इसलिये वे बन्धमें पड़कर पराधीन बनकर संसारके दुःख भोगते हैं, और जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं करता ।

अब, आगमसे यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बन्धके कारण हैं और निषेध्यः—

रक्तो बन्धदि कर्मं मुच्यदि जीवो विरागसंपत्तो ।
एसो जिणोपदेशो तस्मात् कर्मसु मा रज्ज ॥१५०॥

रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागमंप्राप्तः ।
एषो जिणोपदेशः तस्मात् कर्मसु मा रज्यस्व ॥१५०॥

यः खलु रक्तोऽवश्यमेव कर्म बध्नीयात् विरक्त एव मुच्येतेत्ययमागमः स सामान्येन रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुभमशुभसुमयंकर्माविशेषेण बन्धहेतुं साधयति, तदुभयमपि कर्म प्रतिषेधयति च ।

(स्वागता)

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्
बंधसाधनमुशन्त्यविशेषात् ।
तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं
ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥१०३॥

जीव रागी बांधे कर्मको, वैराग्यगत मुक्ती लहे ।

ये जिनप्रभु उपदेश है नहि रक्त हो तू कर्मसे ॥१५०॥

वाचार्थः—[रक्तः जीवः] रागी जीव [कर्म] कर्म [बध्नाति] बांधता है [विरागसंप्राप्तः] श्रीर वैराग्यको प्राप्त जीव [मुच्यते] कर्मसे छूटता है—[एषः] यह [जिणोपदेशः] जिनैन्द्र भगवानका उपदेश है; [तस्मात्] इसलिये (हे भव्य जीव !) तू [कर्मसु] कर्मोंमें [मा रज्यस्व] प्रीति—राग मत कर ।

टीकाः—“रक्त अर्थात् रागी अवश्य कर्म बांधता है, और विरक्त अर्थात् विरागी ही कर्मसे छूटता है” ऐसा जो यह भागमध्वन है सो, सामान्यतया रागीपनकी निमित्तताके कारण शुभाशुभ दोनों कर्मोंको अवशेषतया बन्धके कारणरूप सिद्ध करता है और इसलिये दोनों कर्मोंका निषेध करता है ।

इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं,—

श्लोकार्थः—[यद्] क्योंकि [सर्वविधः] सर्वज्ञदेव [सर्वम् अपि कर्म] समस्त (शुभाशुभ) कर्मको [अविशेषात्] अवशेषतया [बन्धसाधनम्] बन्धका साधन (कारण) [जगन्ति] कहते हैं [तेन] इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने) [सर्वम् अपि तत् प्रतिषिद्धं] समस्त कर्मका निषेध किया है और [ज्ञानम् एव शिवहेतुः विहितं] ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है ॥१०३॥

(शिलरिणी)

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल
 प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न खलु भुनयः सन्त्यग्रराः ।
 तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं
 स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥१०४॥

अथ ज्ञानं मोक्षहेतुं साधयति—

परमद्वैतं खलु समग्रो सुद्धो जो केवली मुणो णाणो ।
 तस्मिं द्विवा सहावे मुणिणो पावन्ति णिव्वाणं ॥१५५॥

जब कि समस्त कर्मोंका निषेध कर दिया गया तब फिर मुनियोंको किसकी शरण रही सो धन कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[सुकृतदुरिते सर्वस्मिन् कर्मणि किल निषिद्धे] शुभ धाचरणरूप कर्म और अशुभ धाचरणरूप कर्म—ऐसे समस्त कर्मोंका निषेध कर देने पर [नैष्कर्म्ये प्रवृत्ते] निष्कर्म (निवृत्ति) अवस्थामें प्रवर्तमान, [भुनयः खलु अशरणः न सन्ति] मुनिजन कहीं अशरण नहीं हैं; [तदा] (क्योंकि) जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान होती है तब [ज्ञाने प्रतिचरितम् ज्ञानं हि] ज्ञानमें धाचरण करता हुआ—रमण करता हुआ—परिणामन करता हुआ ज्ञान ही [एषां] उन मुनियोंको [शरणं] शरण है; [एते] वे [तत्र निरताः] उस ज्ञानमें लीन होते हुए [परमममृतं] परम अमृतका [स्वयं] स्वयं [विन्दन्ति] अनुभव करते हैं—स्वाद लेते हैं ।

भाषार्थः—किसीको यह धंका हो सकती है कि—जब सुकृत और दुष्कृत—दोनोंको निषेध कर दिया गया है तब फिर मुनियोंको कुछ भी करना शेष नहीं रहता, इसलिये वे किसके धाधयते या किस ब्रह्मन्वनके द्वारा मुनिस्वका पालन कर सकेंगे ? भाषार्थदेवने उसके समाधानार्थ कहा है कि:—समस्त कर्मोंका त्याग होजाने पर ज्ञानका महा शरण है । उस ज्ञानमें लीन होनेपर सर्व धाकुलतासे रहित परमानन्दका भोग होता है—जिसके स्वादको ज्ञानी ही जानते हैं । धंजानी कषायी जीव कर्मोंको ही सर्वस्व जानकर उन्हींमें लीन हो रहे हैं, वे ज्ञानानन्दके स्वादको नहीं जानते ॥१०४॥

अथ यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्षका कारण है:—

परमार्थ है निश्चय, समय, शुभ, केवली, मुनि, ज्ञानि हैं ।

तिष्ठे जु उसहि स्वभाव मुनिवर, मोक्षकी प्राप्ति करै ॥१५५॥

परमार्थः सत्त्वः समर्थः शुद्धः यः केवली मुनिर्ज्ञानी ॥
तस्मिन् स्थिताः स्वभावे भुवनमाप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥१५१॥

ज्ञानं हि मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभाशुभकर्मणोरवशे हेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तेः ।
तत्तु सकलकर्मादिजालबन्धविच्छिन्नप्रतिमावत् परमसर्वं अस्तेति यावत् । स तु युगपदेकीभाव-
प्रबुद्धज्ञानगमनमयतया समयः, सकलनयपक्षासंकीर्णैकज्ञानतया शुद्धः, केवलचिन्मात्रवस्तुतया
केवली, मननमात्रभावतया मुनिः, स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी, स्वस्य भवनमात्रतया स्वभावः,
स्वतन्त्रितो भवनमात्रतया सद्भावो वेति शब्दभेदेऽपि न च वस्तुभेदः ।

अथ ज्ञानं विधापयति—

वाचार्थः—[ज्ञत्] निश्चयसे [यः] जो [परमार्थः] परमार्थ (परम पदार्थ) है, [समयः]
समय है, [शुद्धः] शुद्ध है, [केवली] केवली है, [मुनिः] मुनि है, [ज्ञानी] ज्ञानी है, [तस्मिन्
स्वभावे] उस स्वभावमें [स्थिताः] स्थित [भुवनः] भुनि [निर्वाणम्] निर्वाणको [आप्नुवन्ति]
प्राप्त होते हैं ।

टीकाः—ज्ञान मोक्षका कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मोंके बन्धका कारण नहीं होनेसे
उसके इसप्रकार मोक्षका कारणपना बनता है । वह ज्ञान, समस्त कर्म आदि धन्य जातियोंसे भिन्न
चैतन्य-जातिमात्र परमार्थ (-परम पदार्थ) है—आत्मा है । वह (आत्मा) एक ही साव एकरूपसे
प्रवर्तमान ज्ञान और गमन (परिणामन) स्वरूप होनेसे समय है, समस्त नयपक्षोंसे अभिहित एक
ज्ञानस्वरूप होनेसे शुद्ध है, केवल चिन्मात्र वस्तुस्वरूप होनेसे केवली है, केवल मननमात्र (ज्ञानमात्र)
भावस्वरूप होनेसे मुनि है, स्वयं ही ज्ञानस्वरूप होनेसे ज्ञानी है, 'स्व' का भवनमात्रस्वरूप होनेसे
स्वभाव है अथवा स्वतः चैतन्यका भवनमात्रस्वरूप होनेसे सद्भाव है (क्योंकि जो स्वतः होता है वह
संत-स्वरूप ही होता है) । इसप्रकार शब्दभेद होने पर भी वस्तुमेव नहीं है (यद्यपि नाम भिन्न भिन्न
हैं तथापि वस्तु एक ही है) ।

भाषार्थः—मोक्षका उपादान तो आत्मा ही है । परमार्थसे आत्माका ज्ञानस्वभाव है; जो ज्ञान
है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है । इसलिये ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहना योग्य है ।

अब, यह बतलाते हैं कि आत्मामें भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है—

परमदृग्निह दु अठिबो जो कुणदि तवं ववं च धारेदि ।
तं सव्वं बालतवं बालववं बेति सव्वण्हू ॥१५२॥

परमार्थे त्वस्थितः यः करोति तपो व्रतं च धारयति ।

वत्सर्वं बालतपो बालव्रतं ब्रुवन्ति सर्वज्ञाः ॥१५२॥

ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं परमार्थभूतज्ञानशून्यस्याज्ञानकृतयोर्व्रततपःकर्मणोः
बंधहेतुत्वाद्बालव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात् ।

अथ ज्ञानाज्ञाने मोक्षबंधहेतु नियमयति—

व्रदानियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुव्वंता ।

परमदुब्बाहिरा जे णिव्वाराणं ते ण विदंति ॥१५३॥

परमार्थमें नहीं तिष्ठकर, जो तप करने व्रतको धरे ।

तप सर्व उमका बाल अरु व्रत बाल जिनवरने कहे ॥१५२॥

परमार्थः—[परमार्थे तु] परमार्थमें [अस्थितः] अस्थित [यः] जो जीव [तपः करोति] तप करता है [च] और [व्रतं धारयति] व्रत धारण करता है, [तत्सर्वं] उसके उन सब तप और व्रतको [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव [बालतपः] बालतप और [बालव्रतं] बालव्रत [ब्रुवन्ति] कहते हैं ।

टीकाः—आगममें भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है (ऐसा सिद्ध होता है); क्योंकि जो जीव परमार्थभूत ज्ञानसे रहित है उसके, अज्ञानपूर्वक किये गये व्रत, तप आदि कर्म बन्धके कारण हैं इसलिये उन कर्मोंको 'बाल' संज्ञा देकर उनका निषेध किया जानेसे ज्ञान ही मोक्षका कारण सिद्ध होता है ।

आवार्थः—ज्ञानके बिना किये गये तप, व्रतादिको सर्वज्ञदेवने बालतप तथा बालव्रत (अज्ञानतप तथा अज्ञानव्रत) कहा है, इसलिये मोक्षका कारण ज्ञान ही है ।

अब यह कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्षका हेतु है और अज्ञान ही बन्धका हेतु है यह नियम है—

व्रतनियमको धारे भले, तपशीलको भी आवरे ।

परमार्थसे जो बाह्य वो, निर्वाणप्राप्ति नहीं करे ॥१५३॥

व्रतनियमान् धारयन्तः शीलानि तथा तपश्च कुर्वन्तः ।

परमार्थबाह्या ये निर्वाणं ते न विंदति ॥१५३॥

ज्ञानमेव मोक्षहेतुः, तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तर्व्रतनियमशीलतपःप्रभृति-
शुभकर्मसद्भावेऽपि मोक्षाभावात् । अज्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां
बहिर्व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मसद्भावेऽपि मोक्षसद्भावात् ।

(शिखरिणी)

यदेतद् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं

शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।

अतोऽन्यदुबंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत्

ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम् ॥१०५॥

वाचार्थः—[व्रतनियमान्] व्रत और नियमोंको [धारयन्तः] धारण करते हुए भी [तथा]
तथा [शीलानि च तपः] शील और तप [कुर्वन्तः] करते हुए भी [ये] जो [परमार्थबाह्याः]
परमार्थमें बाह्य हैं (अर्थात् परम पदार्थरूप ज्ञानका-ज्ञानस्वरूप आत्माका जिसको अध्यान नहीं है)
[ते] वे [निर्वाणं] निर्वाणको [विंदति] प्राप्त नहीं होते ।

टीकाः—ज्ञान ही मोक्षका हेतु है; क्योंकि ज्ञानके अभावमें स्वयं ही अज्ञानरूप होनेवाले
अज्ञानियोंके अन्तरंगमें व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मोंका सद्भाव होने पर भी मोक्षका अभाव
है । अज्ञान ही बन्धका कारण है; क्योंकि उसके अभावमें स्वयं ही ज्ञानरूप होनेवाले ज्ञानियोंके बाह्य
व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मोंका असद्भाव होने पर भी मोक्षका सद्भाव है ।

वाचार्थः—ज्ञानरूप परिणामन ही मोक्षका कारण है और अज्ञानरूप परिणामन ही बन्धका
कारण है; व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ भावरूप शुभ कर्म कहीं मोक्षके कारण नहीं हैं;
ज्ञानरूप परिणामित ज्ञानीके वे शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्षको प्राप्त करता है; तथा अज्ञानरूप
परिणामित अज्ञानीके वे शुभ कर्म होनेपर भी, वह बन्धको प्राप्त करता है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[यत् एतद् ध्रुवम् अचलम् ज्ञानात्मा भवनम् आभाति] जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा
ध्रुवरूपसे और अचलरूपसे ज्ञानस्वरूप होता हुआ—परिणामता हुआ भासित होता है, [अयं शिवस्य
हेतुः] वही मोक्षका हेतु है, [यतः] क्योंकि [तत् स्वयम् अवि शिवः इति] वह स्वयमेव मोक्षस्वरूप
है; [अतः अन्यत्] उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है [बन्धस्य] वह बन्धका हेतु है [यतः] क्योंकि

अथ पुनरपि पुण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति—

परमदृढाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।

संसारगमणहेतुं वि मोक्खहेतुं अजाणंता ॥१५४॥

परमार्थबाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छंति ।

संसारगमनहेतुमपि मोक्षहेतुमजानंतः ॥१५४॥

इह खलु केचिन्निखिलकर्मपक्षपातसंभावित्वात्मलामं मोक्षमपिलपंतोऽपि तद्वेतुभूतं सम्प्रदर्शनज्ञानचारित्र्यस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवनमात्रमैकाग्र्यलक्षणं समयसारभूतं सामायिकं प्रतिज्ञायापि दुरंतकर्मचक्रोत्तरणकलीबतया परमार्थभूतज्ञानभवनमात्रं सामायिकमात्मस्वभाव-

[तत् स्वयम् अपि बन्धः इति] बहु-स्वयमेव बन्धस्वरूप है । [ततः] इसलिये आगममें [ज्ञानात्मस्थं भवनम्] ज्ञानस्वरूप होनेका (—ज्ञानस्वरूप परिणमित होनेका) अर्थात् [अनुभूतिः हि] अनुभूति करनेका ही [बिहितम्] विधान है । १०५।

धब फिर भी, पुण्यकर्मके पक्षपातीको समझानेके लिये उसका दोष बतलाते हैं:—

परमार्थबाहिर जीवगण . जानें न हेतु मोक्षका .

अज्ञानसे वे पुण्य इच्छें, हेतु जो संसारका ॥१५४॥

गाथाार्थः—[ये] जो [परमार्थबाह्याः] परमार्थसे बाह्य हैं [ते] वे [मोक्षहेतुम्] मोक्षके हेतुको [अज्ञानन्तः] न जानते हुए—[संसारगमनहेतुम् अपि] संसारगमनका हेतु होने पर भी—[अज्ञानेन] अज्ञानसे [पुण्यम्] पुण्यको (मोक्षका हेतु समझकर) [इच्छंति] चाहते हैं ।

टीकाः—समस्त कर्मोंके पक्षका नाश करनेसे उत्पन्न होनेवाले (निजस्वरूपकी प्राप्ति) आत्म-लाभस्वरूप मोक्षको इस जगत्में कितने ही जीव चाहते हुए भी, मोक्षकी कारणभूत सामायिककी—जो (सामायिक) सम्प्रदर्शन-ज्ञान-चारित्र्यस्वभाववाले परमार्थभूत ज्ञानकी भवनमात्र है, एकाग्रतालक्षण-युक्त है, और समयसारस्वरूप है उसकी—प्रतिज्ञा लेकर भी, दुरंत कर्मचक्रको पार करनेकी नपुंसकताके कारण परमार्थभूत ज्ञानके भवनमात्र सामायिकस्वरूप आत्मस्वभावको न प्राप्त होते हुए, जिनके अत्यन्त स्थूल संक्लेशपरिणामरूप कर्म निवृत्त हुए हैं और अत्यन्त स्थूल विशुद्धपरिणामरूप कर्म प्रवर्त रहे हैं ऐसे वे, कर्मके अनुभवके गुरुत्व-लघुत्वकी प्राप्तिमात्रसे ही सन्तुष्ट चित्त होते हुए भी, स्वयं स्थूल लक्षवाले होकर (संक्लेशपरिणामको छोड़ते हुए भी) समस्त कर्मकाण्डको मूलसे नहीं उलाड़ते । इसप्रकार वे, स्वयं अपने अज्ञानसे केवल अशुभकर्मको ही बन्धका कारण मानकर, व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ

मलममनाः प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया प्रवृत्तमानस्थूलतमविशुद्धपरिणामकर्मणः कर्मानुभवगुलाघवप्रतिपक्षिमात्रसंतुष्टचेतसः स्थूलस्थतया सकलं कर्मकांडमनुमूलयंतः स्वयम-ज्ञानादशुभकर्म केवलं बंधहेतुमध्यास्य च व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्म बंधहेतुमप्यजानंतो मोक्षहेतुमभ्युपगच्छन्ति ।

अथ परमार्थमोक्षहेतुं तेषां दर्शयति—

जीवादीसद्हरणं सम्मतं तेसिमाधिगमो एषाणं ।

रागादीपरिहरणं चरणं एषो दु मोक्षपहो ॥१५५॥

जीवादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानम् ।

रागादिपरिहरणं चरणं एषस्तु मोक्षपथः ॥१५५॥

कर्मोंको बन्धका कारण होने पर भी उन्हें बन्धका कारण न जानते हुए मोक्षके कारणरूपमें भ्रंगीकार करते हैं,—मोक्षके कारणरूपमें उनका आश्रय करते हैं ।

भाषार्थः—कितने ही अज्ञानीजन दीक्षा लेते समय सामायिककी प्रतिज्ञा लेते हैं, परन्तु सूक्ष्म ऐसे आत्मस्वभावकी श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव न कर सकनेसे, स्थूल लक्ष्यवाले वे जीव स्थूल संक्लेश-परिणामोंको छोड़कर ऐसे ही स्थूल विशुद्धपरिणामोंमें (शुभ परिणामोंमें) राखते हैं । (संक्लेशपरिणाम तथा विशुद्धपरिणाम दोनों अत्यन्त स्थूल हैं; आत्मस्वभाव ही सूक्ष्म है ।) इसप्रकार वे—यद्यपि वास्तविकतया सर्वकर्मरहित आत्मस्वभावका अनुभवन ही मोक्षका कारण है तथापि—कर्मानुभवके अल्पबहुत्वको ही बन्ध-मोक्षका कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभकर्मोंका मोक्षके हेतुके रूपमें आश्रय करते हैं ।

अब जीवोंको परमार्थ (वास्तविक) मोक्षका कारण बतलाते हैंः—

जीवादिक्षा श्रद्धान समकित, ज्ञान उसका ज्ञान है ।

रागादि-वर्जन चरित है, अरु ये हि मुक्ती पथ है ॥१५५॥

भाषार्थः—[जीवादिश्रद्धानं] जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान [सम्यक्त्वं] सम्यक्त्व है, [तेषां अधिगमः] उन जीवादि पदार्थोंका अधिगम [ज्ञानम्] ज्ञान है और [रागादिपरिहरणं] रागादिका त्याग [चरणं] चरित्र है;—[एषः तु] यही [मोक्षपथः] मोक्षका मार्ग है ।

मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्यग्दर्शनं तु जीवादिश्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनम् । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानम् । रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं चारित्रम् । तदेवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम् । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ।

अथ परमार्थमोक्षहेतोरन्यत् कर्म प्रतिषेधयति—

मोक्षतूण निच्छयदृढं व्यवहारेण विदुसा पवदृति ।

परमदृढमस्तिदाण दु जदोण कम्मखल्लो विहिस्सो ॥१५६॥

मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारेण विद्वांसः प्रवर्तते ।

परमार्थमाभितानां तु यतीनां कर्मस्यो विहितः ॥१५६॥

टीकाः—मोक्षका कारण वास्तवमें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है । उसमें, सम्यग्दर्शन तो जीवादि पदार्थोंके श्रद्धानस्वभावरूप ज्ञानका होना—परिणामन करना है; जीवादि पदार्थोंके ज्ञानस्व-भावरूप ज्ञानका होना—परिणामन करना ज्ञान है; रागादिके त्यागस्वभावरूप ज्ञानका होना—परिणामन करना सो चारित्र है । अतः इसप्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों एक ज्ञानका ही भवन (—परिणामन) है । इसलिये ज्ञान ही परमार्थ (वास्तविक) मोक्षका कारण है ।

भाषार्थः—आत्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान ही है । और इस प्रकरणमें ज्ञानको ही प्रधान करके विवेचन किया है । इसलिये 'सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीनों स्वरूप ज्ञान ही परिणामित होता है' यह कहकर ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है । ज्ञान है वह अभेद विवक्षामें आत्मा ही है—ऐसा कहनेमें कुछ भी विरोध नहीं है, इसीलिये टीकामें कई स्थानोंपर आचार्यदेवने ज्ञानस्वरूप आत्माको 'ज्ञान' शब्दसे कहा है ।

अब, परमार्थ मोक्षकारणसे अन्य जो कर्म उनका निषेध करते हैंः—

विद्वान् जन भूतार्थं तज्ज, व्यवहारमें वर्तन करे ।

पर कर्मनाश विधान तो, परमार्थ-आश्रित संतके ॥१५६॥

भाषार्थः—[निश्चयार्थं] निश्चयनयके विषयको [मुक्त्वा] छोड़कर [विद्वांसः] विद्वान् [व्यवहारेण] व्यवहारके द्वारा [प्रवर्तते] प्रवर्तते हैं; [तु] परन्तु [परमार्थम् आभितानां] परमार्थके (—आत्मस्वरूपके) आवृत्ति [यतीनां] यतीश्वरोंके ही [कर्मस्यः] कर्मोंका नाश [विहितः] धाममें कहा गया है । (केवल व्यवहारमें प्रवर्तन करनेवाले पण्डितोंके कर्मस्य नहीं होता ।)

यः खलु परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो व्रततपःप्रभृतिशुभकर्मात्मा केषांचिन्मोक्ष हेतुः स सर्वोऽपि प्रतिषिद्धः, तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात्, परमार्थमोक्ष-हेतोरिवैकद्रव्यस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात् ।

(अनुष्टुम्)

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥१०६॥

(अनुष्टुम्)

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।

द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥१०७॥

टीकाः—कुछ लोग परमार्थ मोक्षहेतुसे अन्य, जो व्रत, तप इत्यादि शुभकर्मस्वरूप मोक्षहेतु मानते हैं, उस समस्तहीका निषेध किया गया है; क्योंकि वह (मोक्षहेतु) अन्य द्रव्यके स्वभाववाला (पुद्गलस्वभाववाला) है इसलिये उसके स्व-भावसे ज्ञानका भवन (होना) नहीं बनता,—भाष परमार्थ मोक्षहेतु ही एक द्रव्यके स्वभाववाला (जीवस्वभाववाला) है इसलिये उसके स्वभावके द्वारा ज्ञानका भवन (होना) बनता है ।

भाषार्थः—क्योंकि आत्माका मोक्ष होता है इसलिये उसका कारण भी आत्मस्वभावी ही होना चाहिये । जो अन्य द्रव्यके स्वभाववाला है उससे आत्माका मोक्ष कैसे हो सकता है ? शुभ कर्म पुद्गलस्वभाववाले हैं इसलिये उनके भवनसे परमार्थ आत्माका भवन नहीं बन सकता; इसलिये वे आत्माके मोक्षके कारण नहीं होते । ज्ञान आत्मस्वभावी है इसलिये उसके भवनसे आत्माका भवन बनता है; अतः वह आत्माके मोक्षका कारण होता है । इसप्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्षहेतु है ।

अब इसी अर्थके कलशरूप दो श्लोक कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[एकद्रव्यस्वभावत्वात्] ज्ञान एकद्रव्यस्वभावी (—जीवस्वभावी—) होनेसे [ज्ञानस्वभावेन] ज्ञानके स्वभावसे [सदा] सदा [ज्ञानस्य भवनं वृत्तं] ज्ञानका भवन बनता है; [तत्] इसलिये [तद् एव मोक्षहेतुः] ज्ञान ही मोक्षका कारण है ॥१०६॥

श्लोकार्थः—[द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्] कर्म अन्यद्रव्यस्वभावी (—पुद्गलस्वभावी—) होनेसे [कर्मस्वभावेन] कर्मके स्वभावसे [ज्ञानस्य भवनं न हि वृत्तं] ज्ञानका भवन नहीं बनता; [तत्] इसलिये [कर्म मोक्षहेतुः न] कर्म मोक्षका कारण नहीं है ॥१०७॥

अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैंः—

(अनुष्टुप्)

मोक्षहेतुतिरोधानाद्वन्धस्वास्वयमेव च ।

मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वाच्चिषिष्यते ॥१०८॥

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति—

वत्थस्स सेदभावो जह् नासेदि मलमेलणासत्तो ।

मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु णादब्बं ॥१५७॥

वत्थस्स सेदभावो जह् नासेदि मलमेलणासत्तो ।

अण्णणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णादब्बं ॥१५८॥

वत्थस्स सेदभावो जह् नासेदि मलमेलणासत्तो ।

कसायमलोच्छण्णं तह चारित्तं पि णादब्बं ॥१५९॥

श्लोकार्थः—[मोक्षहेतुतिरोधानात्] कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान करनेवाला है, और [स्वयम् एव बन्धत्वात्] वह स्वयं ही बन्धस्वरूप है [च] तथा [मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्] मोक्षके कारणोंका तिरोधायिभावस्वरूप (तिरोधानकर्ता) है इसीलिये [तत् निषिष्यते] उसका निषेध किया गया है ॥१०८॥

अब पहले, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान करनेवाला है:—

मलमिलनलिप्तं जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यो वस्त्रका ।

मिथ्यात्वमलके लेपसे, सम्पत्त त्यों ही जानना ॥१५७॥

मलमिलनलिप्तं जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यो वस्त्रका ।

अज्ञानमलके लेपसे, सद्ज्ञान त्यों ही जानना ॥१५८॥

मलमिलनलिप्तं जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यो वस्त्रका ।

चारित्र पावे नाश लिप्त कषाय मलसे जानना ॥१५९॥

वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।

मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यम् ॥१५७॥

वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।

अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यम् ॥१५८॥

वस्त्रस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।

कषायमलावच्छन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यम् ॥१५९॥

ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्न-
त्वातिरोधीयते, परभावभूतमलावच्छन्नश्चैतवस्त्रस्वभावभूतश्चैतस्वभाववत् । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः
स्वभावः परभावेनाज्ञाननाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वातिरोधीयते, परभावभूतमलावच्छन्नश्चैतवस्त्र-
स्वभावभूतश्चैतस्वभाववत् । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः परभावेन कषायनाम्ना
कर्ममलेनावच्छन्नत्वातिरोधीयते, परभावभूतमलावच्छन्नश्चैतवस्त्रस्वभावभूतश्चैतस्वभाववत् ।
अतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात् कर्म प्रतिषिद्धम् ।

वाचार्थः—[यथा] जैसे [वस्त्रस्य] वस्त्रका [श्वेतभावः] श्वेतभाव [मलमेलनासक्तः]
मैलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ [नश्यति] नष्ट हो जाता है—तिरोभूत हो जाता है, [तथा]
उसीप्रकार [मिथ्यात्वमलावच्छन्नं] मिथ्यात्वरूपी मैलसे व्याप्त होता हुआ—लिप्त होता हुआ
[सम्यक्त्वं खलु] सम्यक्त्व वास्तवमें तिरोभूत होता है [ज्ञातव्यम्] ऐसा जानना चाहिये । [यथा]
जैसे [वस्त्रस्य] वस्त्रका [श्वेतभावः] श्वेतभाव [मलमेलनासक्तः] मैलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ
[नश्यति] नाशको प्राप्त होता है—तिरोभूत हो जाता है, [तथा] उसीप्रकार [अज्ञानमलावच्छन्नं]
अज्ञानरूपी मैलसे व्याप्त होता हुआ—लिप्त होता हुआ [ज्ञानं भवति] ज्ञान तिरोभूत हो जाता है
[ज्ञातव्यम्] ऐसा जानना चाहिये । [यथा] जैसे [वस्त्रस्य] वस्त्रका [श्वेतभावः] श्वेतभाव
[मलमेलनासक्तः] मैलके मिलनेसे लिप्त होता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है—तिरोभूत हो
जाता है, [तथा] उसीप्रकार [कषायमलावच्छन्नं] कषायरूपी मैलसे व्याप्त—लिप्त होता हुआ
[चारित्रम् अपि] चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है [ज्ञातव्यम्] ऐसा जानना चाहिये ।

टीकाः—ज्ञानका सम्यक्त्व जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप मिथ्यात्व
नामक कर्मरूपी मैलके द्वारा व्याप्त होनेसे, तिरोभूत हो जाता है—जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ
श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है । ज्ञानका ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप

अथ कर्मणः स्वयं बन्धत्वं साधयति—

सो सव्वणाणदरिसी कम्मरएण णिजेणावच्छण्णो ।

संसारसमावण्णो थ विजाणदि सव्वदो सव्वं ॥१६०॥

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छन्नः ।

संसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वम् ॥१६०॥

स्वभाव है वह, परभावस्वरूप अज्ञान नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत हो जाता है—जैसे परभावस्वरूप मेलसे व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है । ज्ञानका चारित्र जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वरूप कषाय नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत होता है—जैसे परभावस्वरूप मेलसे व्याप्त हुआ श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है । इसलिये मोक्षके कारणका (—सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्रका—) तिरोधान करनेवाला होनेसे कर्मका निषेध किया गया है ।

भाषार्थ—सम्यक्दर्शन-ज्ञान और चारित्र मोक्षमार्ग है । ज्ञानका सम्यक्स्वरूप परिणामन मिथ्यात्वकर्मसे तिरोभूत होता है; ज्ञानका ज्ञानरूप परिणामन अज्ञानकर्मसे तिरोभूत होता है; और ज्ञानका चारित्ररूप परिणामन कषायकर्मसे तिरोभूत होता है । इसप्रकार मोक्षके कारणभावोंको कर्म तिरोभूत करता है इसलिये उसका निषेध किया गया है ।

अब, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है:—

यह सर्वज्ञानी-दर्शि भी, निजकर्म रज आच्छादसे ।

संसारप्राप्त, न जानता वो सर्वको सब रीतसे ॥१६०॥

भाषार्थ:—[सः] वह आत्मा [सर्वज्ञानदर्शी] (स्वभावसे) सर्वको जानने-देखनेवाला है तथापि [निजेन कर्मरजसा] अपने कर्ममलसे [अवच्छन्नः] लिप्त होता हुआ—व्याप्त होता हुआ [संसार समापन्नः] संसारको प्राप्त हुआ वह [सर्वतः] सब प्रकारसे [सर्वं] सर्वको [न विजानाति] नहीं जानता ।

यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराधप्रवर्त-
मानकर्ममलावच्छन्नत्वादेव बन्धावस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानमविज्ञानद्विज्ञानभावेनैवेदमेवमव-
तिष्ठते, ततो नियतं स्वयमेव कर्मैव बन्धः । अतः स्वयं बन्धत्वात्कर्म प्रतिषिद्धम् ।

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वं दर्शयति—

सम्पत्सर्पडिग्निबद्धं मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहियं ।

तत्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वि त्ति णावब्बो ॥१६१॥

एणाणस्स पडिग्निबद्धं अण्णाराणं जिणवरेहि परिकहियं ।

तत्सोदयेण जीवो अण्णाराणो होवि णावब्बो ॥१६२॥

टीका:—जो स्वयं ही ज्ञान होनेके कारण विश्वको (—सर्व पदार्थोंको) सामान्यविशेषतया जाननेके स्वभाववाला है, ऐसा ज्ञान अर्थात् आत्मद्रव्य, अनादि काजसे अपने पुरुषार्थके अपराधसे प्रवर्तमान कर्ममलके द्वारा लिप्त या व्याप्त होनेसे ही, बन्ध-अवस्थामें सर्वप्रकारसे सम्पूर्ण अपनेको अर्थात् सर्व प्रकारसे सर्व ज्ञेयोंको जाननेवाले अपनेको न जानता हुआ, इसप्रकार प्रत्यक्ष अज्ञानभावसे (—अज्ञानदशामें) रह रहा है; इससे यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप हैं । इसलिये, स्वयं बन्धस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध किया गया है ।

भावार्थ:—यहाँ भी 'ज्ञान' शब्दसे आत्मा समझता चाहिये । ज्ञान अर्थात् आत्मद्रव्य स्वभावसे तो सबको जानने-देखनेवाला है परन्तु अनादिसे स्वयं अपराधी होनेके कारण कर्मोंसे आच्छादित है, इसलिये वह अपने सम्पूर्ण स्वरूपको नहीं जानता; यों अज्ञानदशामें रह रहा है । इसप्रकार केवलज्ञान-स्वरूप अथवा मुक्तस्वरूप आत्मा कर्मोंसे लिप्त होनेसे अज्ञानरूप अथवा बद्धरूप वर्तता है, इसलिये यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप हैं । अतः कर्मोंका निषेध किया गया है ।

अब, यह बतलाते हैं कि कर्म मोक्षके कारणके तिरोधायिभावस्वरूप (अर्थात् मिथ्यात्वादि भावस्वरूप) हैं:—

सम्यक्त्वप्रतिबन्धक करम, मिथ्यात्व जिनवरने कहा ।

उसके उदयसे जीव मिथ्यात्वी बने यह जानना ॥१६१॥

ए्यों ज्ञानप्रतिबन्धक करम, अज्ञान जिनवरने कहा ।

उसके उदयसे जीव अज्ञानी बने यह जानना ॥१६२॥

चारित्र्यप्रतिनिबद्धं कर्मायं जिणवरं हि परिकथितम् ।
तत्सोदयेण जीवो अचरितो होवि णादब्बो ॥१६३॥

सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरैः परिकथितम् ।
तस्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिगतिं ज्ञातव्यः ॥१६१॥
ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितम् ।
तस्योदयेन जीवोऽज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ॥१६२॥
चारित्र्यप्रतिनिबद्धः कषायो जिनवरैः परिकथितः ।
तस्योदयेन जीवोऽचारित्र्यो भवति ज्ञातव्यः ॥१६३॥

सम्यक्त्वस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकं किल मिथ्यात्वं, तच्च स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादृष्टित्वम् । ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकं किलाज्ञानं, तच्च स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानित्वम् । चारित्र्यस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकः किल कषायः, स तु स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ज्ञानस्याचारित्र्यत्वम् । अतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोधायि-
भावत्वात्कर्म प्रतिषिद्धम् ।

चारित्र्यप्रतिबन्धकं कर्म, जिनने कषायौको कहा ।

उसके उदयसे जीव चारितहीन हो यह जानना ॥१६३॥

गाथार्थः—[सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं] सम्यक्त्वको रोकनेवाला [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व है ऐसा [जिनवरैः] जिनवरोंने [परिकथितम्] कहा है; [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीवः] जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि होता है [इति ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये । [ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं] ज्ञानको रोकनेवाला [अज्ञानं] अज्ञान है ऐसा [जिनवरैः] जिनवरोंने [परिकथितम्] कहा है; [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीवः] जीव [अज्ञानी] अज्ञानी [भवति] होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये । [चारित्र्यप्रतिनिबद्धः] चारित्र्यको रोकनेवाला [कषायः] कषाय है ऐसा [जिनवरैः] जिनवरोंने [परिकथितः] कहा है; [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीवः] जीव [अचारित्र्यः] अचारित्र्यवान् [भवति] होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये ।

टीकाः—सम्यक्त्व जो कि मोक्षके कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला मिथ्यात्व है; वह (मिथ्यात्व) तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके मिथ्यादृष्टिपना होता है । ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला अज्ञान है; वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके

(शार्ङ्गलविनीतित)

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना
संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।
सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्भवन्
नैष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥१०९॥

प्रज्ञानीपना होता है । चारित्र जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाली कथाय है; वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके अचारित्रपना होता है । इसलिये, स्वयं मोक्षके कारणका तिरोधायिभावस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध किया गया है ।

भाषार्थः—सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्षके कारणरूप भाव हैं उनसे विपरीत मिथ्या-त्वादि भाव हैं; कर्म मिथ्यात्वादि भाव-स्वरूप है । इसप्रकार कर्म मोक्षके कारणभूत भावोंसे विपरीत भावस्वरूप हैं ।

पहले तीन गाथाओंमें कहा था कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंका—सम्यक्त्वादिका घातक है । बादकी एक गाथामें यह कहा है कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है । और इन अन्तिम तीन गाथाओंमें कहा है कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंसे विरोधी भावस्वरूप है—मिथ्यात्वादिस्वरूप है । इसप्रकार यह बताया है कि कर्म मोक्षके कारणका घातक है, बन्धस्वरूप है और बन्धका कारणस्वरूप है, इसलिये निषिद्ध है ।

अशुभ कर्म तो मोक्षका कारण है ही नहीं, प्रत्युत बाधक ही है; इसलिये निषिद्ध ही है; परन्तु शुभ कर्म भी कर्म सामान्यमें प्राजाता है इसलिये वह भी बाधक ही है इसलिये निषिद्ध ही है ऐसा समझना चाहिये ।

अब इस प्रर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

रत्नोक्तार्थः—[मोक्षार्थिना इव समस्तम् अपि तत् कर्म एव संन्यस्तव्यम्] मोक्षार्थीको यह समस्त ही कर्ममात्र त्याग करने योग्य है । [संन्यस्ते सति तत्र पुण्यस्य पापस्य वा किल का कथा] जहाँ समस्त कर्मोंका त्याग किया जाता है फिर वहाँ पुण्य या पापकी क्या बात है ? (कर्ममात्र त्याज्य है तब फिर पुण्य अन्धकार है और पाप बुरा है—ऐसी बातको अवकाश ही कहाँ है ? कर्म सामान्यमें दोनों प्रागये हैं ।) [सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनात् मोक्षस्य हेतुः भवन्] समस्त कर्मका त्याग होने पर, सम्यक्त्वादि अपने स्वभावस्वरूप होनेसे—परिणामन करनेसे मोक्षका कारणभूत होता हुआ [नैष्कर्म्य-प्रतिबद्धम् उद्धतरसं] निष्कर्म्य अवस्थाके साथ जिसका उद्धत (उत्कट) रस प्रतिबद्ध है ऐसा [ज्ञानं] ज्ञान, [स्वयं] अपने आप [धावति] दौड़ा चला आता है ।

भाषार्थः—कर्मको दूर करके, अपने सम्यक्त्वादिवस्वभावस्वरूप परिणामन करनेसे मोक्षका कारणरूप होनेवाला ज्ञान अपने आप प्रगट होता है, तब फिर उसे कौन रोक सकता है ? ॥१०९॥

(शार्दूलविक्रीडित)

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यक् न सा
 कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्सतिः ।
 किन्त्वत्रापि समुल्लसत्यवगतो यत्कर्म बंधाय तन्
 मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥११०॥

अब आशंका उत्पन्न होती है कि—जबतक अविरत सम्यक्दृष्टि इत्यादिके कर्मका उदय रहता है तबतक ज्ञान मोक्षका कारण कैसे हो सकता है ? और कर्म तथा ज्ञान दोनों (—कर्मके निमित्तसे होनेवाली शुभाशुभ परिणति तथा ज्ञानपरिणति) एक ही साथ कैसे रह सकते हैं ? इसके समाधानार्थ काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[यावत्] जबतक [ज्ञानस्य कर्मविरतिः] ज्ञानकी कर्मविरति [सा सम्यक् पाकम् न उपैति] भलीभाँति परिपूर्णताको प्राप्त नहीं होती [तावत्] तबतक [कर्मज्ञानसमुच्चयः अपि विहितः न काचित् अतिः] कर्म और ज्ञानका एकत्रितरना शास्त्रमें कहा है; उसके एकत्रित रहनेमें कोई भी क्षति या विरोध नहीं है । [किन्तु] किन्तु [अत्र अपि] यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि आत्मामें [अवशतः यत् कर्म समुल्लसति] अवशपनें जो कर्म प्रगट होता है [तत् बन्धाय] वह तो बन्धका कारण है, और [एकम् एव परमं ज्ञानं स्थितम्] जो एक परम ज्ञान है वह एक ही [मोक्षाय] मोक्षका कारण है—[स्वतः विमुक्तं] जो कि स्वतः विमुक्त है (अर्थात् तीनोंकाल परद्रव्य-भावोंसे भिन्न है ।)

भावार्थः—जबतक यथाव्याप्त चारित्र नहीं होता तबतक सम्यक्दृष्टिके दो धाराएँ रहती हैं,—शुभाशुभ कर्मधारा और ज्ञानधारा । उन दोनोंके एक साथ रहनेमें कोई भी विरोध नहीं है । (जैसे मिथ्याज्ञान और सम्यक्ज्ञानके परस्पर विरोध है वैसे कर्मसामान्य और ज्ञानके विरोध नहीं है ।) ऐसी स्थितिमें कर्म अपना कार्य करता है, और ज्ञान अपना कार्य करता है । जितने अंशमें शुभाशुभ कर्मधारा है उतने अंशमें कर्मबन्ध होता है और जितने अंशमें ज्ञानधारा है उतने अंशमें कर्मका नाश होता जाता है । विषय कषायके विकल्प या व्रत नियमके विकल्प—अथवा शुद्ध स्वरूपका विचार तक भी—कर्मबन्धका कारण है, शुद्ध परिणतिरूप ज्ञानधारा ही मोक्षका कारण है ॥११०॥

अब कर्म और ज्ञानका नयविभाग बतलाते हैं:—

(शार्दूललिपिः)

मग्नाः कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यत्
मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमंदोधमाः ।
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवंतः स्वयं
ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यांति प्रमादस्य च ॥१११॥

श्लोकार्थः—[कर्मनयावलम्बनपरा मग्नाः] कर्मनयके आलम्बनमें तत्पर (कर्मनयके पक्षपाती) पुरुष डूबे हुए हैं [यत्] क्योंकि [ज्ञानं न जानन्ति] वे ज्ञानको नहीं जानते । [ज्ञाननय-एषिणः अपि मग्नाः] ज्ञाननयके इच्छुक (पक्षपाती) पुरुष भी डूबे हुए हैं [यत्] क्योंकि [अति स्वच्छन्दमन्द-उद्यमाः] वे स्वच्छन्दतासे अत्यन्त मन्द-उद्यमी हैं (वे स्वरूपप्राप्तिका पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी हैं और विषयकषायमें वर्तते हैं) । [ते विश्वस्य उपरि तरन्ति] वे जीव विश्वके ऊपर तरते हैं [ये स्वयं सततं ज्ञानं भवन्तः कर्म न कुर्वन्ति] जो कि स्वयं निरन्तर ज्ञानरूप होते हुए—परिणामते हुए कर्म नहीं करते [च] और [जातु प्रमादस्य वशं न यान्ति] कभी भी प्रमादवश भी नहीं होते (स्वरूपमें उद्यमी रहते हैं) ।

भावार्थः—यहाँ सर्वथा एकान्त अभिप्रायका निषेध किया है क्योंकि सर्वथा एकान्त अभिप्राय ही मिथ्यात्व है ।

कितने ही लोग परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माको तो जानते नहीं और व्यवहार दर्शनज्ञान-चारित्ररूप क्रियाकाण्डके आडम्बरको मोक्षका कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं—उसका पक्षपात करते हैं । ऐसे कर्मनयके पक्षपाती लोग—जो कि ज्ञानको तो नहीं जानते और कर्मनयमें ही खेदलिप्त हैं वे—संसारमें डूबते हैं ।

और कितने ही लोग आत्मस्वरूपको यथार्थ नहीं जानते तथा सर्वथा एकान्तवादी मिथ्यादृष्टियोंके उपदेशसे अथवा अपने आप ही अन्तरंगमें ज्ञानका स्वरूप मिथ्या प्रकारसे कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं । वे अपनी परिणतिमें किञ्चित्मात्र भी परिवर्तन हुए बिना अपनेको सर्वथा अबन्ध मानते हैं और व्यवहार दर्शनज्ञानचारित्रके क्रियाकाण्डको निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं । ऐसे ज्ञाननयके पक्षपाती लोग जो कि स्वरूपका कोई पुरुषार्थ नहीं करते और शुभ परिणामोंको छोड़कर स्वच्छन्दी होकर विषय-कषायोंमें वर्तते हैं वे भी संसारसमुद्रमें डूबते हैं ।

मोक्षमार्गी जीव ज्ञानरूप परिणामित होते हुए शुभाशुभ कर्मोंको (अर्थात् शुभाशुभभावोंको) हेय जानते हैं और शुद्ध परिणतिको ही उपादेय जानते हैं । वे मात्र अशुभ कर्मोंको ही नहीं किन्तु शुभ कर्मोंको भी छोड़कर, स्वरूपमें स्थिर होनेके लिये निरन्तर उद्यमी रहते हैं—वे संपूर्ण स्वरूपस्थित होने तक पुरुषार्थ

(मन्दाक्रान्ता)

भेदोन्मादं भ्रमरसभराशाटयत्पीतमोहं
 मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।
 हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धमारब्धकेलि
 ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्ज्वल्यते भरेण ॥११२॥

करते ही रहते हैं । जबतक, पुरुषार्थकी सम्पूर्णताके कारण, शुभाशुभ परिणामोंसे छूटकर स्वरूपमें सम्पूर्णतया स्थिर नहीं हुआ जा सकता तबतक—यद्यपि स्वरूपस्थिरताका आन्तरिक-आलम्बन (भ्रन्तःसाधन) तो शुद्ध परिणति स्वयं ही है तथापि—आन्तरिक-आलम्बन लेनेवालेको जो बाह्य आलम्बनरूप होते हैं ऐसे (शुद्ध स्वरूपके विचार आदि) शुभ परिणामोंमें वे जीव हेयबुद्धिसे प्रवर्तते हैं, किन्तु शुभ कर्मोंको निरर्थक मानकर उन्हें छोड़कर स्वच्छन्दतया अशुभ कर्मोंमें प्रवृत्त होनेकी बुद्धि कभी नहीं होती । ऐसे एकान्त अभिप्राय रहित जीव कर्मोंका नाश करके, संसारसे निवृत्त होते हैं ॥१११॥

अब पुण्य-पाप अधिकारको पूर्ण करते हुए साचार्यदेव ज्ञानकी महिमा करते हैं—

श्लोकार्थः—[पीतमोहं] मोहरूपी मदिराके पीनेसे, [भ्रम-रस-भरात् भेदोन्मादं नाटयत्] भ्रमरसके भारसे (प्रतिशयपनेसे) शुभाशुभ कर्मके भेदरूपी उन्मादको जो नचाता है [तत् सकलम् अपि कर्म] ऐसे समस्त कर्मको [बलेन] अपने बलद्वारा [मूलोन्मूलं कृत्वा] समूल उखाड़कर [ज्ञानज्योतिः भरेण प्रोज्ज्वल्यते] अत्यन्त सामर्थ्ययुक्त ज्ञानज्योति प्रगट हुई । वह ज्ञानज्योति ऐसी है कि जिसने [कवलिततमः] अज्ञानरूपी अन्धकारका शास कर लिया है अर्थात् जिसने अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश कर दिया है, [हेला-उन्मिलत्] जो लीलामात्रसे (सहज पुरुषार्थसे) विकसित होती जाती है और [परमकलया सार्धम् प्रारब्धकेलि] जिसने परम कला अर्थात् केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है ऐसी वह ज्ञानज्योति है । (जबतक सम्पद्दृष्टि छद्मस्थ है तबतक ज्ञानज्योति केवलज्ञानके साथ शुद्धनयके बलसे परोक्ष क्रीड़ा करती है, केवलज्ञान होनेपर साक्षात् होती है ।)

भाषार्थः—प्रापको (ज्ञानज्योतिको) प्रतिबन्धक कर्म (भावकर्म) जो कि शुभाशुभ भेदरूप होकर नाचता था और ज्ञानको मूला देता था उसे अपनी शक्तसे उखाड़कर ज्ञानज्योति सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई । वह ज्ञानज्योति अथवा ज्ञानकला केवलज्ञानरूपी परमकलाका अंश है तथा वह केवलज्ञानके सम्पूर्ण स्वरूपको जानती है और उस और प्रगति करती है, इसलिये यह कहा है कि 'ज्ञानज्योतिने केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है ।' ज्ञानकला सहजरूपसे विकासको प्राप्त होती जाती है और अन्तमें वह परमकला अर्थात् केवलज्ञान हो जाती है ॥११२॥

इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्क्रांतम् ।

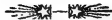
इति श्रीमद्भूतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पुण्यपापप्ररूपकः
तृतीयोऽङ्कः ॥

टीका:—पुण्य-पापरूपसे दो पात्रोंके रूपमें नाचनेवाला कर्म एक पात्ररूप होकर (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया ।

भावार्थ:—यद्यपि कर्म सामान्यतया एक ही है तथापि उसने पुण्य-पापरूपी दो पात्रोंका स्वांग धारण करके रंगभूमिमें प्रवेश किया था । जब उसे जानने यथार्थतया एक जान लिया तब वह एक पात्ररूप होकर रंगभूमिसे बाहर निकल गया, और नृत्य करना बन्द कर दिया ।

आश्रय, कारण, रूप, सवादसुं भेद विचारि गिनैं दोऊ न्यारे,
पुण्य र पाप सुभाशुभभावनि बन्ध भये सुखदुःखकरा रे ।
जान भये दोउ एक लखै बुध आश्रय आदि समान विचारे,
बन्धके कारण है दोऊ रूप इन्हें तजि जिनमुनि मोक्ष पधारे ।

इस प्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद्भूतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें पुण्य-पापका प्ररूपक तीसरा अङ्क समाप्त हुआ ।

४

आस्रव अधिकार

अथ प्रविशत्यास्रवः ।

(द्रुतविलंबित)

अथ महामदनिर्भरमंथरं
समरंगपरागतमास्रवम् ।
अयमुदारगभीरमहोदयो
जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥११३॥

—:: दोहा ::—

द्रव्यास्रवते भिन्न ह्ये, आवास्रव करि नास ।
अये सिद्ध परमात्मना, नमूँ तिनहि, सुख प्राप्त ॥

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि—‘अथ आस्रव प्रवेश करता है’ । जैसे नृत्यमंच पर नृत्यकार स्वांग धारण कर प्रवेश करता है उसीप्रकार यहाँ आस्रवका स्वांग है । उस स्वांगको यथार्थतया जाननेवाला सम्यक्ज्ञान है उसको महिमारूप मंगल करते हैं:—

श्लोकार्थः—[अथ] अथ [समरंगपरागतम्] समरंगणमें आये हुए, [महामदनिर्भरमंथरं] महामदसे भरे हुए मदोन्मत्त [आस्रवम्] आस्रवको [अयम् दुर्जयबोधधनुर्धरः] यह दुर्जय ज्ञान-धनुर्धर [जयति] जीत लेता है, [उदारगभीरमहोदयः] जिसका (—ज्ञानरूपी बाणावलीका) महान् उदय उदार है (अर्थात् आस्रवको जीतनेके लिये जितना पुरुषार्थ चाहिये उतना वह पूरा करता है) शीघ्र गम्भीर है (अर्थात् छपस्य जीव जिसका पार नहीं पा सकते) ।

तत्रास्वस्वरूपमभिधाति—

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य सण्णसण्णा दु ।

बहुविधभेया जीवे तस्सेव अण्णपरिणामा ॥१६४॥

णाणावरणादोयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति ।

तेसिं पि होवि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥

मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च संज्ञाप्रज्ञान्तु ।

बहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥१६४॥

ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवति ।

तेषामपि भवति जीवश्च रागद्वेषादिभावकरः ॥१६५॥

भावार्थः—यहाँ आलवने नृत्यमंच पर प्रवेश किया है । नृत्यमें अनेक रसोंका वर्णन होता है इसलिये यहाँ रसवत् अलंकारके द्वारा शांत रसमें वीर रसको प्रधान करके वर्णन किया है कि 'ज्ञानरूपी धनुर्धर आलवको जीतता है ।' समस्त विश्वको जीतकर मदनोन्मत्त हुआ आलव संग्रामभूमिमें प्राकर खड़ा हो गया; किन्तु ज्ञान तो उससे भी अधिक बलवान् योद्धा है इसलिये वह आलवको जीत लेता है अर्थात् अन्तर्मुहूर्तमें कर्मोंका नाश करके केवलज्ञान उत्पन्न करता है । ज्ञानका ऐसा सामर्थ्य है ॥११३॥

अब आलवका स्वरूप कहते हैं:—

मिथ्यात्व अविरत अरु कषायें, योग मंज्ञ अमंज्ञ हैं ।

ये विविध भेद जु जीवमें, जीवके अनन्य द्वि भाव हैं ॥१६४॥

अरु वे द्वि ज्ञानावरणादिक, कर्मके कारण बनें ।

उनका भि कारण जीव बने, जो रागद्वेषादिक करे ॥१६५॥

भावार्थः—[मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्व, [अविरमणं] अविरमण, [कषाययोगौ च] कषाय और योग—यह आलव [संज्ञासंज्ञाः तु] संज्ञ (चेतनके विकार) भी हैं और असंज्ञ (पुद्गलके विकार) भी हैं । [बहुविधभेदाः] विविध भेदवाले संज्ञ आलव—[जीवे] जो कि जीवमें उत्पन्न होते हैं वे—[तस्य एव] जीवके ही [अनन्यपरिणामाः] अनन्य परिणाम हैं । [ते तु] और असंज्ञ आलव [ज्ञानावरणाद्यस्य कर्मणः] ज्ञानावरणादि कर्मके [कारणं] कारण (निमित्त) [भवति] होते हैं [च] और [तेषाम् अपि] उनका भी (असंज्ञ आलवोंके भी कर्मबन्धका निमित्त होनेमें) [रागद्वेषादिभावकरः जीवः] रागद्वेषादि भाव करनेवाला जीव [भवति] कारण (निमित्त) होता है ।

रागद्वेषमोहा आस्रवाः इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः, अजहत्वे सति चिदाभासाः । मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाः पुद्गलपरिणामाः ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मास्रवणनिमित्तत्वात्किंला-
स्रवाः । तेषां तु तदास्रवणनिमित्तत्वनिमित्तं अज्ञानमया आत्मपरिणामा रागद्वेषमोहाः । तत
आस्रवणनिमित्तत्वनिमित्तत्वात् रागद्वेषमोहा एवास्रवाः । ते चाज्ञानिन एव भवन्तीति अर्थादेवा-
पद्यते ।

अथ ज्ञानिनस्तदभावं दर्शयति—

णत्थि दु आसवबंधो सम्मादिट्टिस्स आसवणिर्रोहो ।

सन्ते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अब्बधन्तो ॥१६६॥

टीकाः—इस जीवमें राग, द्वेष और मोह—यह आस्रव अपने परिणामके कारणसे होते हैं इसलिये वे जड़ न होनेसे चिदाभास हैं (—अर्थात् जिसमें चैतन्यका आभास है ऐसे हैं, चिद्विकार है) ।

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग—यह पुद्गलपरिणाम, ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्मके आस्रवणके निमित्त होनेसे, वास्तवमें आस्रव हैं; और उनके (मिथ्यात्वादि पुद्गलपरिणामोंके) कर्म—आस्रवणके निमित्तत्वके निमित्त रागद्वेषमोह हैं—जो कि अज्ञानमय आत्मपरिणाम हैं । इसलिये (मिथ्यात्वादि पुद्गलपरिणामोंके) आस्रवणके निमित्तत्वके निमित्तभूत होनेसे राग-द्वेष-मोह ही आस्रव हैं । और वे तो (—रागद्वेषमोह) अज्ञानीके ही होते हैं यह अर्थमेंसे ही स्पष्ट ज्ञात होता है । (यद्यपि गाथामें यह स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कहा है तथापि गाथाके ही अर्थमेंसे यह आशय निकलता है ।)

आशयः—ज्ञानावरणादि कर्मोंके आस्रवणका (—आगमनका) निमित्तकारण तो मिथ्यात्वादि-कर्मके उदयरूप पुद्गल-परिणाम हैं, इसलिये वे वास्तवमें आस्रव हैं । और उनके कर्मास्रवणके निमित्तभूत होनेका निमित्त जीवके रागद्वेषमोहरूप (अज्ञानमय) परिणाम हैं इसलिये रागद्वेषमोह ही आस्रव हैं । उन रागद्वेषमोहको चिद्विकार भी कहा जाता है । वे रागद्वेषमोह जीवकी अज्ञान-अवस्थामें ही होते हैं । मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है । इसलिये मिथ्यादृष्टिके अर्थात् अज्ञानीके ही रागद्वेषमोहरूप आस्रव होते हैं ।

अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानीके उन आस्रवोंका (आवासनोंका) अभाव हैः—

सद्धृष्टिको आस्रव नहीं, नहिं बन्ध, आस्रवगेध है ।

नहिं बाँधता जाने हि पूर्वनिबद्ध जो सत्ताविपै ॥१६६॥

नास्ति त्वास्रवबन्धः सम्यग्दृष्टेरास्रवनिरोधः ।

संति पूर्वनिबद्धानि ज्ञानाति स तान्यवघ्नन् ॥१६६॥

यतो हि ज्ञानिनो ज्ञानमयैर्भावैरज्ञानमया भावाः परस्परविरोधिनाऽवश्यमेव निरूप्यन्ते, ततोऽज्ञानमयानां भावानां रागद्वेषमोहानां आस्रवभूतानां निरोधात् ज्ञानिनो भवत्येव आस्रवनिरोधः । अतो ज्ञानी नास्रवनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि बध्नाति, नित्यमेवाकर्तृकत्वान्नवान्न न बध्न् सद्बन्धानि पूर्वबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति ।

भाषार्थः—[सम्यग्दृष्टेः तु] सम्यग्दृष्टिके [आस्रवबन्धः] आस्रव जिसका निमित्त है ऐसा बन्ध [नास्ति] नहीं है, [आस्रवनिरोधः] (क्योंकि) आस्रवका (भावास्रवका) निरोध है; [तानि] नवीन कर्मोंको [अवघ्नन्] नहीं बाँधता हुआ [सः] वह, [संति] सत्तामें रहे हुए [पूर्वनिबद्धानि] पूर्वबद्ध कर्मोंको [जानाति] जानता ही है ।

टीकाः—वास्तवमें ज्ञानीके ज्ञानमय भावोंसे अज्ञानमय भाव अवश्य ही निवृद्ध—अभावस्वरूप होते हैं क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एकसाथ नहीं रह सकते; इसलिये अज्ञानमय भावस्वरूप राग-द्वेष मोह जो कि आस्रवभूत (आस्रवस्वरूप) हैं उनका निरोध होनेसे, ज्ञानीके आस्रवका निरोध होता ही है । इसलिये ज्ञानी, आस्रव जिनका निमित्त है ऐसे (ज्ञानावरणादि) पुद्गलकर्मोंको नहीं बाँधता,—सदा अकर्तृत्व होनेसे नवीन कर्मोंको न बाँधता हुआ सत्तामें रहे हुए पूर्वबद्ध कर्मोंको, स्वयं ज्ञानस्वभाववान् होनेसे, मात्र जानता ही है । (ज्ञानीका ज्ञान ही स्वभाव है, कर्तृत्व नहीं; यदि कर्तृत्व हो तो कर्मको बाँधे; जातृत्व होनेसे कर्म बन्ध नहीं करता ।)

भाषार्थः—ज्ञानीके अज्ञानमय भाव नहीं होते, और अज्ञानमय भाव न होनेसे (अज्ञानमय) रागद्वेषमोह अर्थात् आस्रव नहीं होते और आस्रव न होनेसे नवीन बन्ध नहीं होता । इसप्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होनेसे नवीन कर्म नहीं बाँधता और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्तामें विद्यमान हैं उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है ।

अविरतसम्यक्दृष्टिके भी अज्ञानमय रागद्वेषमोह नहीं होता । जो मिथ्यात्व सहित रागादि होता है वही अज्ञानके पक्षमें माना जाता है, सम्यक्त्व सहित रागादिक अज्ञानके पक्षमें नहीं है । सम्यक्दृष्टिके सदा ज्ञानमय परिणमन ही होता है । उसको चारित्र्यमोहके उदयकी बलवत्तासे जो रागादि होता है उसका स्वामित्व उसके नहीं है; वह रागादिको रोग समान जानकर प्रवर्तता है और अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें काटता जाता है । इसलिये ज्ञानीके जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है । वह आगामी सामान्य संसारका बन्ध नहीं करता, मात्र अल्प स्थिति-अनुभागवाला बन्ध करता है । ऐसे अल्प बन्धको यहाँ नहीं गिना है ।

अथ रागद्वेषमोहानामास्रवत्वं नियमयति—

भावो रागादिविजुद्धो जीवेण कद्धो दु बंधगो भणिद्धो ।

रागादिविप्रमुक्तो अबंधगो जाणगो णवरि ॥१६७॥

भावो रागादियुतो जीवेन कृतस्तु बंधको भणितः ।

रागादिविप्रमुक्तोऽबंधको ज्ञायकः केवलम् ॥१६७॥

इह खलु रागद्वेषमोहसंपर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, अयस्कांतोपलसंपर्कज इव कालायसस्र्वी, कर्म कर्तृमात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्कांतोपलविवेकज इव कालायसस्र्वी, अकर्मकरणोत्सुकमात्मानं स्वभावेनैव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोऽज्ञानमय एव कर्तृत्वे चोदकत्वाद्बंधकः । तदसंकीर्णस्तु स्वभावोद्भासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव, न मनागपि बंधकः ।

इसप्रकार ज्ञानोके आस्रव न होनेसे बन्ध नहीं होता ।

अथ, रागद्वेषमोह ही आस्रव है ऐसा नियम करते हैं—

रागादियुत जो भाव जीवकृत उमहिको बन्धक कहा ।

रागादिसे प्रविमुक्त ज्ञायक मात्र बंधक नहिं गहा ॥१६७॥

वाचार्थः—[जीवेन कृतः] जीवकृत [रागादियुतः] रागादियुत [भावः तु] भाव [बंधकः] अस्थितः [बन्धक (नवीन कर्मोंका बन्ध करनेवाला) कहा गया है । [रागादिविप्रमुक्तः] रागादिसे रहित भाव [अबंधकः] बंधक नहीं है, [केवलम् ज्ञायकः] वह मात्र ज्ञायक ही है ।

टीकाः—जैसे लोहचुम्बक-पाषाणके साथ संसर्गसे (लोहेकी सुईमें) उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी सुईको (गति करनेके लिये) प्रेरित करता है उसीप्रकार रागद्वेषमोहके साथ मिश्रित होनेसे (आत्मामें) उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव ही आत्माको कर्म करनेके लिये प्रेरित करता है, और जैसे लोहचुम्बक-पाषाणके असंसर्गसे (सुईमें) उत्पन्न हुआ भाव लोहेकी सुईको (गति न करनेरूप) स्वभावमें ही स्थापित करता है उसीप्रकार रागद्वेषमोहके साथ मिश्रित नहीं होनेसे (आत्मामें) उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव, जिसे कर्म करनेकी उत्सुकता नहीं है (अर्थात् कर्म करनेका जिसका स्वभाव नहीं है) ऐसे आत्माको स्वभावमें ही स्थापित करता है; इसलिये रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही कर्तृत्वमें प्रेरित करता है अतः वह बन्धक है और रागादिके साथ अमिश्रित भाव स्वभावका प्रकाशक होनेसे मात्र ज्ञायक ही है, किंचित्मात्र भी बन्धक नहीं है ।

अथ रागाद्यसंकीर्णभावसंभवं दर्शयति—

पक्वे फलमिह पडिए जह ण फलं बज्झए पुणो विटे ।

जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पुणोदयमुवेदि ॥१६८॥

पक्वे फले पतिते यथा न फलं बध्यते पुनर्धृतैः ।

जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपैति ॥१६८॥

यथा खलु पक्वं फलं धृतात्सकुद्विश्लिष्टं सत् न पुनर्धृतसंबन्धमुपैति तथा कर्मोदयबो
भावो जीवभावात्सकुद्विश्लिष्टः सन् न पुनर्जीवभावमुपैति । एवं ज्ञानमयो रागाद्यसंकीर्णो भावः
संभवति ।

भाषार्थः—रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही बन्धका कर्ता है, और रागादिके साथ
अमिश्रित ज्ञानमय भाव बन्धका कर्ता नहीं है,—यह नियम है ।

अब, रागादिके साथ अमिश्रित भावकी उत्पत्ति बतलाते हैंः—

फल पक्वे खिरता, धुन्त सह संबंध फिर पाता नहीं ।

त्यों कर्मभाव खिरा, पुनः जीवमें उदय पाता नहीं ॥१६८॥

भाषार्थः—[यथा] जैसे [पक्वे फले] पके हुए फलके [पतिते] गिरने पर [पुनः] फिरसे
[फलं] वह फल [धुन्तैः] उस डंठलके साथ [न बध्यते] नहीं जुड़ता, उसीप्रकार [जीवस्य] जीवके
[कर्मभावे] कर्मभाव [पतिते] खिर जानेपर वह [पुनः] फिरसे [उदयम् न उपैति] उत्पन्न नहीं
होता, (अर्थात् वह कर्मभाव जीवके साथ पुनः नहीं जुड़ता) ।

टीकाः—जैसे पका हुआ फल एक बार डंठलसे गिर जाने पर फिर वह उसके साथ सम्बन्धको
प्राप्त नहीं होता, इसीप्रकार कर्मोदयसे उत्पन्न होनेवाला भाव जीवभावसे एकबार अलग होने पर फिर
जीवभावको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार रागादिके साथ न मिला हुआ ज्ञानमयभाव उत्पन्न होता है ।

भाषार्थः—यदि ज्ञान एकबार (अप्रतिपाती भावसे) रागादिकसे भिन्न परिणमित हो तो वह
पुनः कभी भी रागादिके साथ मिश्रित नहीं होता । इसप्रकार उत्पन्न हुआ, रागादिके साथ न मिला
हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है । फिर जीव अस्थिरतारूपसे रागादिमें युक्त होता है वह निश्चयदृष्टिसे
युक्तता है ही नहीं और उसके जो अल्प बन्ध होता है वह भी निश्चयदृष्टिसे बन्ध है ही नहीं, क्योंकि
षडस्पृष्टरूपसे परिणमन निरंतर बर्तता ही रहता है । तथा उसे मिथ्यात्वके साथ रहनेवाली प्रकृतियोंका

(शालिनी)

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो
 जीवस्य स्याद् ज्ञाननिर्मुक्त एव ।
 कृत्वन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्त्रिवैधान्
 एषोऽभावः सर्वभावास्रवाणाम् ॥११४॥

अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्त्रवाभावं दर्शयति—

पृथ्वीपिण्डसमाणा पृथ्वणिबद्धा तु पञ्चया तस्स ।
 कम्मसरीरेण तु ते बद्धा सत्त्वे वि णाणिस्स ॥११५॥

पृथ्वीपिण्डसमानाः पूर्वनिबद्धान्तु प्रत्ययास्तस्य ।

कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥११५॥

बन्ध नहीं होता और अन्त्य प्रकृतियाँ सामान्य संसारका कारण नहीं हैं; मूलसे कटे हुए वृक्षके हरे पत्तोंके समान वे प्रकृतियाँ शीघ्र ही सूखनेयोग्य हैं ।

अब, 'ज्ञानमय भाव ही भावास्त्रवका अभाव है' इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

श्लोकार्थः—[जीवस्य] जीवका [यः] जो [रागद्वेषमोहैः विना] रागद्वेषमोह रहित,
 [ज्ञाननिष्पन्नः एव भावः] ज्ञानसे ही रचित भाव [स्यात्] है और [सर्वान् द्रव्यकर्मास्त्रि-वैधान्
 कृत्वन्] जो सर्व द्रव्यकर्मके आस्त्रव समूहको (—अर्थात् धोकबन्ध द्रव्यकर्मके प्रवाहको) रोकनेवाला है,
 [एषः सर्व-भावास्रवाणाम् अभावः] वह (ज्ञानमय) भाव सर्व भावास्त्रवके अभावस्वरूप है ।

भाषार्थः—मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानमय है । वह ज्ञानमय भाव रागद्वेषमोह रहित है और द्रव्यकर्मके प्रवाहको रोकनेवाला है; इसलिये वह भाव ही भावास्त्रवके अभावस्वरूप है ।

संसारका कारण मिथ्यात्व ही है; इसलिये मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिका अभाव होनेपर, सर्व भावास्त्रवोंका अभाव हो जाता है यह यहाँ कहा गया है ॥११४॥

अब, यह बतलाते हैं कि ज्ञानीके द्रव्यास्त्रवका अभाव है—

जो सर्व पूर्वनिबद्ध प्रत्यय, वतते हैं ज्ञानिके ।

वे पृथ्वीपिण्ड समान हैं, कर्मणशरीर निबद्ध हैं ॥११५॥

शाब्दार्थः—[तस्य ज्ञानिनः] उस ज्ञानीके [पूर्वनिबद्धाः तु] पूर्वबद्ध [सर्वे अपि] समस्त [प्रत्ययाः] प्रत्यय [पृथ्वीपिण्डसमानाः] मिट्टीके ढेलके समान हैं [तु] और [ते] वे [कर्मशरीरेण] (मात्र) कर्मण शरीरके साथ [बद्धाः] बंधे हुए हैं ।

ये खलु पूर्वमज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्यास्त्रयभूताः प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरभूता अचेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीपिंडसमानाः । ते तु सर्वेऽपि स्वभावत एव कार्माणशरीरेणैव संबद्धा, न तु जीवेन । अतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्यास्त्रयभावो ज्ञानिनः ।

(उपजाति)

भावास्त्रयभावमयं प्रपन्नो

द्रव्यास्त्रयेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो

निरास्त्रवो जायक एक एव ॥११५॥ :-

टीका:—जो पहले अज्ञानसे बंधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप द्रव्यास्त्रयभूत प्रत्यय हैं, वे अन्यद्रव्यस्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गलपरिणामवाले हैं इसलिये ज्ञानीके लिये मिट्टीके डेलेके समान हैं (—जैसे मिट्टी आदि पुद्गलस्कन्ध हैं वैसे ही यह प्रत्यय हैं) ; वे तो समस्त ही, स्वभावसे ही मात्र कार्माण शरीरके साथ बंधे हुए हैं—सम्बन्धयुक्त हैं, जीवके साथ नहीं ; इसलिये ज्ञानीके स्वभावसे ही द्रव्यास्त्रयका अभाव सिद्ध है ।

भाषार्थ:—ज्ञानीके जो पहले अज्ञानदशामें बंधे हुए मिथ्यात्वादि द्रव्यास्त्रयभूत प्रत्यय हैं वे तो मिट्टीके डेलेकी भाँति पुद्गलमय हैं इसलिये वे स्वभावसे ही अप्रतीक चैतन्यस्वरूप जीवसे भिन्न हैं । उनका बन्ध अथवा सम्बन्ध पुद्गलमय कार्माणशरीरके साथ ही है, चिन्मय जीवके साथ नहीं । इसलिये ज्ञानीके द्रव्यास्त्रयका अभाव तो स्वभावसे ही है । (और ज्ञानीके भावास्त्रयका अभाव होनेसे, द्रव्यास्त्रयत्वकी कर्मोंके आस्रवणके कारण नहीं होते इसलिये इस दृष्टिसे भी ज्ञानीके द्रव्यास्त्रयका अभाव है ।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थ:—[भावास्त्रय-अभावम् प्रपन्नः] भावास्त्रयोंके अभावको प्राप्त और [द्रव्यास्त्रयेभ्यः स्वतः एव भिन्नः] द्रव्यास्त्रयोंसे तो स्वभावसे ही भिन्न [अयं ज्ञानी] ज्ञानी—[सदा ज्ञानमय-एक-भावः] जो कि सदा एक ज्ञानमय भाववाला है—[निरास्त्रवः] निरास्त्रव ही है, [एकः जायकः एव] मात्र एक जायक ही है ।

भाषार्थ:—ज्ञानीके रागद्वेषमोहस्वरूप भावास्त्रयका अभाव हुआ है और वह द्रव्यास्त्रयसे तो सदा ही स्वयमेव भिन्न ही है क्योंकि द्रव्यास्त्रय पुद्गलपरिणामस्वरूप है और ज्ञानी चैतन्यस्वरूप है । इसप्रकार ज्ञानीके भावास्त्रय तथा द्रव्यास्त्रयका अभाव होनेसे वह निरास्त्रव ही है ॥११५॥

कथं ज्ञानी निरास्रव इति चेत्—

चउविह अरण्यभेयं बंधंते एणदंसणगुणेहि ।

समए समए जम्हा तेण अबंधो ति एणो दु ॥१७०॥

चतुर्विधा अनेकभेदं बध्न्ति ज्ञानदर्शनगुणाम्नाम् ।

समये समये यस्मात् तेनाबंध इति ज्ञानी तु ॥१७०॥

ज्ञानी हि तावदास्रवभावभावनाभिप्रायाभावाच्चिरास्रव एव । यत्तु तस्यापि द्रव्यप्रत्ययाः
प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्गलकर्म बध्न्ति, तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव हेतुः ।

कथं ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत्—

जम्हा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमादि ।

अण्णत्तं णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भण्णदो ॥१७१॥

अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञानी निरास्रव कैसे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं:—

चउविधास्रव समय समय जु. ज्ञानदर्शन गुणहिसे ।

बहु भेद बाँधे कर्म, इससे ज्ञानि बंधक नाहिं हैं ॥१७०॥

गाथाबः—[यस्मात्] क्योंकि [चतुर्विधाः] चार प्रकारके द्रव्यास्रव [ज्ञानदर्शनगुणाम्नाम्]
ज्ञानदर्शनगुणोंके द्वारा [समये समये] समय समय पर [अनेकभेदं] अनेक प्रकारका कर्म [बध्न्ति]
बाँधते हैं [तेन] इसलिये [ज्ञानी तु] ज्ञानी तो [अबंधः इति] अबन्ध है ।

टीका:—पहले, ज्ञानी तो आस्रवभावकी भावनाके अभिप्रायके अभावके कारण निरास्रव ही
है, परन्तु जो उसे भी द्रव्यप्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकारका पुद्गलकर्म बाँधते हैं, वहाँ ज्ञानगुणका
परिणाम ही कारण है ।

अब यह प्रश्न होता है कि ज्ञानगुणका परिणाम बन्धका कारण कैसे है ? उसके उत्तरकी
गाथा कहते हैं:—

जो ज्ञानगुणवी अधनतामे, वर्तता गुण ज्ञानका ।

फिर फिर प्रणमता अन्यरूप जु. उमहिसे बंधक कहा ॥१७१॥

यस्मात् जघन्यात् ज्ञानगुणात् पुनरपि परिणमते ।

अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बंधको भणितः ॥१७१॥

ज्ञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः तावत् तस्यातर्मुहूर्तविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्य-
तयास्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचारित्र्यावस्थाया अवस्थादवश्यंभाविरागसद्भावात् बंधहेतुरेव
स्यात् ।

एवं सति कथं ज्ञानी निराश्रय इति चेत्—

दंसणणाणचरिस्सं जं परिणमवे जहण्णभावेण ।

णाणी तेण दु बज्झदि पोगलकम्मेण विविहेण ॥१७२॥

भाषार्थः—[यस्मात् तु] क्योंकि [ज्ञानगुणः] ज्ञानगुण, [जघन्यात् ज्ञानगुणात्] जघन्य
ज्ञानगुणके कारण [पुनरपि] फिरसे भी [अन्यत्वं] अन्यरूपसे [परिणमते] परिणामन करता
है, [तेन तु] इसलिये [सः] वह (ज्ञानगुण) [बंधकः] कर्मोंका बन्धक [भणितः] कहा
गया है ।

टीका:—अतएव ज्ञानगुणका जघन्य भाव है (—आयोपशमिक भाव है) तबतक वह (ज्ञानगुण)
अंतर्मुहूर्तमें विपरिणामको प्राप्त होता है इसलिये पुनः पुनः उसका अन्यरूप परिणामन होता है । वह
(ज्ञानगुणका जघन्य भावसे परिणामन), यथाख्यातचारित्र्य-अवस्थाके नीचे अवश्यम्भावी रागका
सद्भाव होनेसे, बन्धका कारण ही है ।

भाषार्थः—आयोपशमिकज्ञान एक जेय पर अंतर्मुहूर्त ही ठहरता है, फिर वह अवश्य ही अन्य
जेयको अवलम्बता है; स्वरूपमें भी वह अंतर्मुहूर्त ही टिक सकता है, फिर वह विपरिणामको प्राप्त
होता है । इसलिये ऐसा अनुमान भी हो सकता है कि सम्यक्दृष्टि आत्मा सविकल्प दशामें हो या
निर्विकल्प अनुभवदशामें हो—उसे यथाख्यातचारित्र्य-अवस्था होनेसे पूर्व अवश्य ही रागभावका सद्भाव
होता है; और राग होनेसे बन्ध भी होता है । इसलिये ज्ञानगुणके जघन्य भावको बन्धका हेतु कहा
गया है ।

अब पुनः प्रश्न होता है कि—यदि ऐसा है (अर्थात् ज्ञानगुणका जघन्य भाव बन्धका कारण
है) तो फिर ज्ञानी निराश्रय कैसे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं:—

चारित्र, दर्शन, ज्ञान तीन, जघन्य भाव तु परिणमे ।

उससे हि ज्ञानी विविध पुद्गलकर्मसे बंधात है ॥१७३॥

दर्शनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन ।

ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥१७२॥

यो हि ज्ञानी स अबुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपास्रवभावाभावात् निरास्रव एव, किंतु सोऽपि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन द्रष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं बाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति च तावत्तस्यापि जघन्यभावान्यथानुपपत्त्याऽनुमीयमानाबुद्धिपूर्वककलंकविपाक-संज्ञावात् पुद्गलकर्मबंधः स्यात् । अतस्तावज्ज्ञानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च यावज्ज्ञानस्य यावान् पूर्णो भावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानीभूतः सर्वथा निरास्रव एव स्यात् ।

गाथाार्थः—[यत्] क्योंकि [दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [जघन्यभावेन] जघन्य भावसे [परिणमते] परिणमन करते हैं [तेन तु] इसलिये [ज्ञानी] ज्ञानी [विविधेन] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्मणा] पुद्गलकर्मसे [बध्यते] बंधता है ।

टीकाः—जो वास्तवमें ज्ञानी है, उसके बुद्धिपूर्वक (इच्छापूर्वक) रागद्वेषमोहरूपी आस्रवभावोंका अभाव है, इसलिये वह निरास्रव ही है । परन्तु वहाँ इतना विशेष है कि—वह ज्ञानी जबतक ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे देखने, जानने और आचरण करनेमें अशक्त वर्तता हुआ जघन्य भावसे ही ज्ञानको देखता, जानता और आचरण करता है तबतक उसे भी, जघन्यभावकी अन्यथा अनुपपत्तिके द्वारा (जघन्य भाव अन्य प्रकारसे नहीं बनता इसलिये) जिसका अनुमान हो सकता है ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंकके विपाकका सद्भाव होनेसे, पुद्गलकर्मका बन्ध होता है । इसलिये तबतक ज्ञानको देखना, जानना और आचरण करना चाहिये जबतक ज्ञानका जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरणमें भलीभाँति आ जाये । तबसे लेकर साक्षात् ज्ञानी होता हुआ (वह आत्मा) सर्वथा निरास्रव ही होता है ।

भावाार्थः—ज्ञानीके बुद्धिपूर्वक (अज्ञानमय) रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे वह निरास्रव ही है । परन्तु जबतक क्षायोपशमिक ज्ञान है तबतक वह ज्ञानी ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे न तो देख सकता है, न जान सकता है और न आचरण कर सकता है; किन्तु जघन्य भावसे देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता है; इससे वह ज्ञात होता है कि उस ज्ञानीके अभी अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंकका

ॐ बुद्धिपूर्वकसे परिणामा ये मनोद्वारा बाह्यविषयानात्मंश्च प्रवर्तते, प्रवर्तमानाश्च स्वानुभवगम्याः अनुमानेन परस्व्यापि गम्या भवन्ति । अबुद्धिपूर्वकान् परिणामा इन्द्रियमनोव्यापारमन्तरेण केवलमोहोदयनिमित्तास्ते तु स्वानुभव-गोचरत्वादबुद्धिपूर्वका इति विज्ञेयः ।

(साद्वृत्तविक्रीडित)

संन्यस्यभिजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं
वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।
उच्छिदन्परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव-
आत्मा नित्यनिराश्रयो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥११६॥

विपाक (चारित्र्यमोहसम्बन्धी रागद्वेष) विद्यमान है और इससे उसके बन्ध भी होता है । इसलिये उसे यह उपदेश है कि—जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक निरन्तर ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिये, ज्ञानको ही देखना चाहिये, ज्ञानको ही जानना चाहिये और ज्ञानका ही आचरण करना चाहिये । इसी मार्गसे दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका परिष्कृष्ट बड़ता जाता है और ऐसा करते करते केवलज्ञान प्रगट होता है । जब केवलज्ञान प्रगटता है तबसे आत्मा साक्षात् ज्ञानी है और सर्व प्रकारसे निराश्रय है ।

जबतक साधोपधामिक ज्ञान है तबतक अबुद्धिपूर्वक (चारित्र्यमोहका) राग होने पर भी, बुद्धिपूर्वक रागके अभावकी अपेक्षासे ज्ञानीके निराश्रयत्व कहा है और अबुद्धिपूर्वक रागका अभाव होनेपर तथा केवलज्ञान प्रगट होनेपर सर्वथा निराश्रयत्व कहा है । यह, विवक्षाकी विचित्रता है । अपेक्षासे समझनेपर यह सर्व कथन यथार्थ है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

श्लोकार्थः—[आत्मा यदा ज्ञानी स्यात् तथा] आत्मा जब ज्ञानी होता है तब, [स्वयं] स्वयं [निजबुद्धिपूर्वम् समग्रं रागं] अपने समस्त बुद्धिपूर्वक रागको [अनिशं] निरन्तर [संन्यस्यन्] छोड़ता हुआ अर्थात् न करता हुआ, [अबुद्धिपूर्वम्] और जो अबुद्धिपूर्वक राग है [तं अपि] उसे भी [जेतुं] जीतनेके लिये [वारम्बारम्] बारम्बार [स्वशक्तिं स्पृशन्] (ज्ञानानुभवनरूप) स्वशक्तिको स्पर्श करता हुआ और (इसप्रकार) [सकलां परवृत्तिम् एव उच्छिदन्] समस्त परवृत्तिको-परपरिणतिको-उखाड़ता हुआ [ज्ञानस्य पूर्णः भवन्] ज्ञानके पूर्णभावरूप होता हुआ, [हि] वास्तवमें [नित्यनिराश्रयः भवति] सदा निराश्रय है ।

आचार्यः—ज्ञानीने समस्त रागको हेय जाना है । वह रागको मिटानेके लिये उद्यम किया करता है ; उसके आश्रयभावकी भावनाका अभिप्राय नहीं है ; इसलिये वह सदा निराश्रय ही कहलाता है ।

परवृत्ति (परपरिणति) दो प्रकारकी है—अश्रद्धारूप और अस्थिरारूप । ज्ञानीने अश्रद्धारूप परवृत्तिको छोड़ दिया है और वह अस्थिरारूप परवृत्तिको जीतनेके लिये निज शक्तिको बारम्बार स्पर्श करता है अर्थात् परिणतिको स्वरूपके प्रति बारम्बार उन्मुख किया करता है । इसप्रकार सकल परवृत्तिको उखाड़ करके केवलज्ञान प्रगट करता है ।

(अनुष्ठम्)

सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्यप्रत्ययसन्ततो ।

कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥११७॥

सर्वे पुष्पणिषद्वा तु पचक्षया अस्थि सम्मदिद्विस्त ।

उवओमप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥१७३॥

होदूण णिरुवभोज्जा सह गंधदि जह हवींति उवभोज्जा ।

सत्तद्विहा भूदा णाणावरणादिभावोहि ॥१७४॥

‘बुद्धिपूर्वक’ और ‘अबुद्धिपूर्वक’ का अर्थ इसप्रकार है:—जो रागादिपरिणाम इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धिपूर्वक हैं और जो इच्छा रहित—परनिमित्तकी बलवत्तासे होते हैं सो अबुद्धिपूर्वक हैं । ज्ञानीके जो रागादिपरिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धिपूर्वक ही हैं; सबिकल्प दशामें होनेवाले रागादि परिणाम ज्ञानीको ज्ञात तो हैं तथापि वे अबुद्धिपूर्वक हैं क्योंकि वे बिना ही इच्छाके होते हैं ।

(पण्डित राजमल्लजीने इस कलशकी टीका करते हुए ‘बुद्धिपूर्वक’ और ‘अबुद्धिपूर्वक’ का अर्थ इसप्रकार किया है:—जो रागादिपरिणाम मनके द्वारा, बाह्य विषयोंका आलम्बन लेकर प्रवर्तते हैं, और जो प्रवर्तते हुए जीवको निजको ज्ञात होते हैं तथा दूसरोंको भी अनुमानसे ज्ञात होते हैं वे परिणाम बुद्धिपूर्वक हैं; और जो रागादि परिणाम इन्द्रिय—मनके व्यापारके अतिरिक्त मात्र मोहोदयके निमित्तसे होते हैं तथा जीवको ज्ञात नहीं होते वे अबुद्धिपूर्वक हैं । इन अबुद्धिपूर्वक परिणामोंको प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है और उनके अविनाभावी चिह्नोंसे वे अनुमानसे भी ज्ञात होते हैं ।) ॥११६॥

अब शिष्यकी आशंकाका श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[सर्वस्याम् एव द्रव्यप्रत्ययसन्ततो जीवन्त्यां] ज्ञानीके समस्त द्रव्यात्मिकी संतति विद्यमान होनेपर भी [कुतः] यह क्यों कहा है कि [ज्ञानी] ज्ञानी [नित्यम् एव] सदा ही [निरास्रवः] निरास्रव है ?—[इति चेत् मतिः] यदि तेरी यह मति (आशंका) है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है ॥११७॥

अब, पूर्वोक्त आशंकाके समाधानार्थ गाथा कहते हैं:—

जो सर्व पूर्वनिबद्ध प्रत्यय, वर्तने सहृदयिके ।

उपयोगके प्रायोग्य बंधन, कर्मभावोंसे करे ॥१७३॥

अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होय उम विध बाँधने ।

ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जु सप्त-अष्ट प्रकारके ॥१७४॥

सत्ता दु णिरुवभोज्जा बाला इत्थी जहेह पुरिसस्स ।
 गंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥१७५॥
 एदेण कारणेण दु सम्मादिट्ठी अगंधगो भणिदो ।
 आसवभावाभावे ण पत्तय्या गंधगा भणिदा ॥१७६॥

सर्वे पूर्वनिबद्धान्तु प्रत्ययाः संति सम्यग्दृष्टेः ।
 उपयोगप्रायोग्यं बध्नांति कर्मभावेन ॥१७३॥
 भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भवंत्युपभोग्यानि ।
 सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः ॥१७४॥
 संति तु निरुपभोग्यानि बाला स्त्री यथेह पुरुषस्य ।
 बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्य ॥१७५॥
 एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिरबंधको भणितः ।
 आसवभावाभावे न प्रत्यया बंधका भणिताः ॥१७६॥

सत्ता विपे वे निरुपभोग्य हि, बालिका ज्यो पुरुषको ।
 उपभोग्य वनने वे हि बाँधे, याँवना ज्यो पुरुषको ॥१७५॥
 इम हेतुसे सम्यक्त्वमृत, जाँव अनबंधक कहे ।
 आसवभावअभावसे प्रत्यय नहीं बंधक कहे ॥१७६॥

गाथाार्थः—[सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टिके [सर्वे] समस्त [पूर्वनिबद्धाः तु] पूर्ववद्ध [प्रत्ययाः] प्रत्यय (द्रव्यास्त्रय) [संति] सत्तारूपमें विद्यमान हैं वे [उपयोगप्रायोग्यं] उपयोगके प्रयोगानुसार, [कर्मभावेन] कर्मभावके द्वारा (—रागादिके द्वारा) [बध्नांति] नवीन बन्ध करते हैं । वे प्रत्यय, [निरुपभोग्यानि] निरुपभोग्य [भूत्वा] होकर फिर [यथा] जैसे [उपभोग्यानि] उपभोग्य [अबंति] होते हैं [तथा] उसीप्रकार, [ज्ञानावरणादिभावैः] ज्ञानावरणादि भावसे [सप्ताष्ट-विधानि भूतानि] सात-घाट प्रकारसे होनेवाले कर्मोंको [बध्नाति] बाँधते हैं [संति तु] सत्ता-द्रवस्थामें वे [निरुपभोग्यानि] निरुपभोग्य हैं धर्मात् भोगनेयोग्य नहीं हैं—[यथा] जैसे [इह] इस जगतमें [बाला स्त्री] बाल स्त्री [पुरुषस्य] पुरुषके लिये निरुपभोग्य है । [यथा] जैसे [तरुणी स्त्री]

यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतबालस्त्रीवत् पूर्वमनुपभोग्यत्वैऽपि विपाका वस्थायां प्राप्तयौवनपूर्वपरिणीतस्त्रीवत् उपभोग्यत्वात् उपयोगप्रायोग्यं पुद्गलकर्मद्रव्यप्रत्ययाः संतोऽपि कर्मोदयकार्यजीवभावसद्भावादेव बन्धन्ति, ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूर्वबद्धाः संति, संतु; तथापि स तु निरास्रव एव, कर्मोदयकार्यस्य रागद्वेषमोहरूपस्यास्रवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्यया-नामर्ण्यहेतुत्वात् ।

तद्वत् स्त्री युवती [नरस्य] पुरुषको [बध्नाति] बाँध लेती है, उसीप्रकार [तानि] वे [उपभोग्यानि] उपभोग्य अर्थात् भोगने योग्य होनेपर बन्धन करते हैं । [एतेन तु कारणेन] इस कारणसे [सम्म्यग्दृष्टिः] सम्म्यग्दृष्टिको [अर्बन्धकः] अर्बन्धक [अश्रितः] कहा है, क्योंकि [आस्रवभावाभावे] आस्रवभावके अभावमें [प्रत्ययाः] प्रत्ययोंको [बन्धकाः] (कर्मोंका) बन्धक [न अश्रिताः] नहीं कहा है ।

टीका:—जैसे पहले तो तत्कालकी परिणीत बाल स्त्री अनुपभोग्य है किन्तु यौवनको प्राप्त वह पहलेकी परिणीत स्त्री यौवनावस्थामें उपभोग्य होती है और जिसप्रकार उपभोग्य हो तदनुसार वह पुरुषके रागभावके कारण ही पुरुषको बन्धन करती है—वक्षमें करती है, इसीप्रकार जो पहले तो सत्तावस्थामें अनुपभोग्य है किन्तु विपाक-अवस्थामें उपभोगयोग्य होते हैं ऐसे पुद्गलकर्मरूप द्रव्यप्रत्यय होनेपर भी वे जिसप्रकार उपभोग्य हों तदनुसार (अर्थात् उपयोगके प्रयोगानुसार), कर्मोदयके कार्यरूप जीवभावके सद्भावके कारण ही, बन्धन करते हैं । इसलिये ज्ञानिके यदि पूर्वबद्ध द्रव्यप्रत्यय विद्यमान हैं, तो भले रहें; तथापि वह (ज्ञानी) तो निरास्रव ही है, क्योंकि कर्मोदयका कार्य जो रागद्वेषमोहरूप आस्रवभाव है उसके अभावमें द्रव्यप्रत्यय बन्धके कारण नहीं हैं । (जैसे यदि पुरुषको रागभाव हो तो ही यौवनावस्थाको प्राप्त स्त्री उसे बश कर सकती है इसीप्रकार जीवके आस्रवभाव हो तब ही उदयप्राप्त द्रव्यप्रत्यय नवीन बन्ध कर सकते हैं ।)

भाषार्थ:—द्रव्यास्रवोंके उदय और जीवके रागद्वेषमोहभावका निमित्त-नैमित्तिकभाव है । द्रव्यास्रवोंके उदयमें युक्त हुवे बिना जीवके भावास्रव नहीं हो सकता और इसलिये बन्ध भी नहीं हो सकता । द्रव्यास्रवोंका उदय होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो अर्थात् जिसप्रकार उसे भावास्रव हो उसीप्रकार द्रव्यास्रव नवीन बन्धके कारण होते हैं । यदि जीव भावास्रव न करे तो उसके नवीन बन्ध नहीं होता ।

सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वका और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय न होनेसे उसे उसप्रकारके भावास्रव तो होते ही नहीं और मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषाय सम्बन्धी बन्ध भी नहीं होता । (शायिक सम्यग्दृष्टिके सत्तामेंसे मिथ्यात्वका अय होते समय ही अनन्तानुबन्धी कषायका तथा तत्सम्बन्धी अविरति और योगभावका भी अय हो गया होता है इसलिये उसे उसप्रकारका बन्ध नहीं होता ;

(मालिनी)

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः
समयमनुसरंती यद्यपि द्रव्यरूपाः ।
तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासा-
दवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः ॥११८॥

श्रीपशमिक सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषाय मात्र उपशममें—सत्तामें—ही होनेसे सत्तामें रहा हुआ द्रव्य उदयमें आये बिना उसप्रकारके बन्धका कारण नहीं होता; और क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टिको भी सम्यक्त्वमोहनीयके अतिरिक्त छह प्रकृतियाँ विषाकमें (उदयमें) नहीं आतीं इसलिये उसप्रकारका बन्ध नहीं होता ।)

अविरतसम्यग्दृष्टि इत्यादिके जो चारित्रमोहका उदय विद्यमान है उसमें जिसप्रकार जीव युक्त होता है उसीप्रकार उसे नवीन बन्ध होता है; इसलिये गुणस्थानोंके वर्णनमें अविरत—सम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अमुक अमुक प्रकृतियोंका बन्ध कहा है । किन्तु यह बन्ध अल्प है इसलिये उसे सामान्य संसारकी अपेक्षासे बन्धमें नहीं गिना जाता । सम्यग्दृष्टि चारित्रमोहके उदयमें स्वामित्वभावसे युक्त नहीं होता, वह मात्र अस्थिरतारूपसे युक्त होता है; और अस्थिरतारूप युक्तता निश्चयदृष्टिमें युक्तता ही नहीं है । इसलिये सम्यग्दृष्टिके रागद्वेषमोहका अभाव कहा गया है । जबतक जीव कर्मका स्वामित्व रखकर कर्मोदयमें परिणमित होता है तबतक ही वह कर्मका कर्ता कहलाता है; उदयका ज्ञातादृष्टा होकर परके निमित्तसे मात्र अस्थिरतारूप परिणमित होता है तब कर्ता नहीं किन्तु ज्ञाता ही है । इस अपेक्षासे सम्यग्दृष्टि होनेके बाद चारित्रमोहके उदयरूप परिणमित होते हुए भी उसे ज्ञानी और अबन्धक कहा गया है । जबतक मिथ्यात्वका उदय है और उसमें युक्त होकर जीव रागद्वेषमोहभावसे परिणमित होता है तबतक ही उसे अज्ञानी और बन्धक कहा जाता है । इसप्रकार ज्ञानी—अज्ञानी और बन्ध—अबन्धका यह भेद जानना । और शुद्ध स्वरूपमें लीन रहनेके अभ्यासद्वारा केवलज्ञान प्रगट होनेसे जब जीव साक्षात् सम्पूर्णज्ञानी होता है तब वह सर्वथा निरात्मक हो जाता है यह पहले कहा जा चुका है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[यद्यपि] यद्यपि [समयम् अनुसरन्तः] अपने अपने समयका अनुसरण करनेवाले (अपने अपने समयमें उदयमें आनेवाले) [पूर्वबद्धाः] पूर्वबद्ध (पहले अज्ञान—अवस्थामें गँधे हुये) [द्रव्यरूपाः प्रत्ययाः] द्रव्यरूप प्रत्यय [सत्तां] अपनी सत्ताको [न हि विजहति] नहीं छोड़ते (वे सत्तामें रहते हैं), [तदपि] तथापि [सकलरागद्वेषमोहव्युदासात्] सर्व रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [कर्मबन्धः] कर्मबन्ध [जातु] कदापि [अवतरति न] अवतार नहीं धरता—नहीं होते ।

(अनुष्टुभ्)

रागद्वेषमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः ।

तत एव न बंधोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम् ॥११९॥

रागो दोसो मोहो य आसन्नवा णत्थि सम्मद्विट्ठस्स ।

तस्मा आसन्नभावेण विणा हेतु ण पच्चया होति ॥१७७॥

हेतु चतुर्विधो अपो अट्टवियप्पस्स कारणं भणिवं ।

तेसि पि य रागादो तेसिम्भावे ण बज्जन्ति ॥१७८॥

रागो द्वेषो मोहश्च आसन्नवा न संति सम्पट्ठितेः ।

तस्मादासन्नभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवन्ति ॥१७७॥

हेतुश्चतुर्विधः अष्टविकल्पस्य कारणं भणितम् ।

तेषामपि च रागाद्यस्नेहामभावे न बध्यन्ते ॥१७८॥

भावार्थः—ज्ञानीके भी पहले अज्ञान-अवस्थामें बांधे हुए द्रव्यासन्न सत्ता-अवस्थामें विद्यमान हैं और वे अपने उदयकालमें उदयमें आते रहते हैं । किन्तु वे द्रव्यासन्न ज्ञानीके कर्मबन्धके कारण नहीं होते, क्योंकि ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहभावोंका अभाव है । यहाँ समस्त रागद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक रागद्वेषमोहकी अपेक्षासे समझना चाहिये ॥११८॥

अब इसी अर्थको दृढ़ करनेवाली आगामी दो गाथाओंका सूचक श्लोक कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[यत्] क्योंकि [ज्ञानिनः रागद्वेषमोहानां असंभवः] ज्ञानियोंके रागद्वेषमोहका असंभव है [ततः एव] इसलिये [अस्य बन्धः न] उनके बन्ध नहीं है; [हि] कारण कि [ते बन्धस्य कारणम्] वे (रागद्वेषमोह) ही बन्धका कारण है ॥११९॥

अब इस अर्थकी समर्थक दो गाथाएँ कहते हैंः—

नहि रागद्वेष, न मोह-ये आश्रय नहीँ सद्दृष्टिके ।

इससे हि आसन्नभाव विना, प्रत्यय नहीं हेतु बने ॥१७७॥

हेतु चतुर्विध कर्म अष्ट प्रकारका कारण कहा ।

उनका हि रागादिक कहा, रागादि नहि वहाँ बंध ना ॥१७८॥

भावार्थः—[रागः] राग, [द्वेषः] द्वेष [च मोहः] और मोह—[आसन्नवाः] यह आसन्न [सम्पट्ठितेः] सम्पट्ठितिके [न संति] नहीं होते [तस्मात्] इसलिये [आसन्नभावेन विना] आसन्नभावेक विना [प्रत्ययाः] द्रव्यप्रत्यय [हेतवः] कर्मबन्धके कारण [न भवन्ति] नहीं होते ।

रागद्वेषमोहा न संति सम्यग्दृष्टेः सम्यग्दृष्टित्वान्धातुपपत्तेः । तदभावे न तस्य द्रव्यप्रत्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं विभ्रति, द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलकर्महेतुत्वस्य रागादिहेतुत्वात् । ततो हेतुहेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बन्धः ।

[चतुर्विकल्पः हेतुः] (मिथ्यात्वादि) चार प्रकारके हेतु [अष्टविकल्पस्य] आठ प्रकारके कर्मोंको [कारण] कारण [भणितम्] कहे गये हैं, [च] और [तेषाम् अपि] उनके भी [रागादयः] (जीवके) रागादि भाव कारण हैं; [तेषाम् अभावे] इसलिये उनके अभावमें [न बध्यते] कर्म नहीं बँधते । (इसलिये सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं है ।)

टीका:—सम्यग्दृष्टिके रागद्वेषमोह नहीं हैं क्योंकि सम्यग्दृष्टिके अन्यथा अनुपपत्ति है (अर्थात् रागद्वेषमोहके अभावके बिना सम्यग्दृष्टित्व नहीं हो सकता); रागद्वेषमोहके अभावमें उसे (सम्यग्दृष्टिको) द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मका (अर्थात् पुद्गलकर्मके बन्धनका) हेतुत्व कारण नहीं करते क्योंकि द्रव्यप्रत्ययोंके पुद्गलकर्मके हेतुत्वके हेतु रागादिक हैं; इसलिये हेतुके हेतुके अभावमें हेतुमान्का (अर्थात् कारणका जो कारण है उसके अभावमें कार्यका) अभाव प्रसिद्ध है इसलिये ज्ञानीके बन्ध नहीं है ।

आचार्य:—यहाँ, रागद्वेषमोहके अभावके बिना सम्यग्दृष्टित्व नहीं हो सकता ऐसा अविनाशाधीन नियम बताया है सो यहाँ मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिका अभाव समझना चाहिये । यहाँ मिथ्यात्वसम्बन्धी रागादिकों ही रागादि माना गया है । सम्यग्दृष्टि होनेके बाद जो कुछ चारित्र्यमोहसम्बन्धी राग रह जाता है उसे यहाँ नहीं लिया है; वह गौण है । इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके आवासवका अर्थात् रागद्वेषमोहका अभाव है । द्रव्यात्मकोंके बन्धका हेतु होनेमें हेतुभूत जो रागद्वेषमोह हैं उनका सम्यग्दृष्टिके अभाव होनेसे द्रव्यात्मक बन्धके हेतु नहीं होते, और द्रव्यात्मक बन्धके हेतु नहीं होते इसलिये सम्यग्दृष्टिके—ज्ञानीके—बन्ध नहीं होता ।

सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कहा जाता है वह योग्य ही है । 'ज्ञानी' शब्द मुख्यतया तीन अपेक्षाओंको लेकर प्रयुक्त होता है:—(१) प्रथम तो, जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है; इसप्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षासे सभी जीव ज्ञानी हैं । (२) यदि सम्यक् ज्ञान और मिथ्या ज्ञानकी अपेक्षासे विचार किया जाये तो सम्यग्दृष्टिको सम्यग्ज्ञान होता है इसलिये उस अपेक्षासे वह ज्ञानी है, और मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है । (३) सम्पूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञानकी अपेक्षासे विचार किया जाये तो केवली भगवान् ज्ञानी हैं और छद्मस्थ अज्ञानी हैं क्योंकि सिद्धान्तमें पाँच भावोंका कथन करने पर बारहवें गुणस्थान तक अज्ञानभाव कहा है । इसप्रकार अनेकान्तसे अपेक्षाके द्वारा विधिविवेच निर्वाचरूपसे सिद्ध होता है; सर्वथा एकान्तसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता ।

अब, ज्ञानीको बन्ध नहीं होता यह शुद्धनयका माहात्म्य है इसलिये शुद्धनयकी महिमा दर्शक काव्य कहते हैं:—

(वसन्ततिलका)

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधचिह्न-
मैकाग्र्यमेव कलयति सदैव ये ते ।
रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः
पश्यन्ति बंधविधुरं समयस्य सारम् ॥१२०॥

(वसन्ततिलका)

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु
रागादियोगमुपयांति विमुक्तबोधाः ।
ते कर्मबन्धमिह विभ्रति पूर्वबद्ध-
द्रव्यास्रवैः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥१२१॥

श्लोकार्थः—[उद्धतबोधचिह्नम् शुद्धनयम् अध्यास्य] उद्धत ज्ञान (—जो कि किसीके दबाये नहीं दब सकता ऐसा उन्नत ज्ञान) जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धनयमें रहकर अर्थात् शुद्धनयका आश्रय लेकर [ये] जो [सदा एव] सदा ही [एकाग्र्यम् एव] एकाग्रताका [कलयन्ति] अभ्यास करते हैं [ते] वे, [सततं] निरन्तर [रागादिमुक्तमनसः भवन्तः] रागादिसे रहित चित्तवाले बतते हुए, [बन्धविधुरं समयस्य सारम्] बन्धरहित समयके सारको (अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको) [पश्यन्ति] देखते हैं—अनुभव करते हैं ।

भाषार्थः—यहाँ शुद्धनयके द्वारा एकाग्रताका अभ्यास करनेको कहा है । 'मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ'—ऐसा जो आत्मद्रव्यका परिणामन वह शुद्धनय । ऐसे परिणामनके कारण वृत्ति ज्ञानकी ओर उन्मुख होती रहे और स्थिरता बढ़ती जाये सो एकाग्रताका अभ्यास ।

शुद्धनय श्रुतज्ञानका अंश है और श्रुतज्ञान तो परोक्ष है इसलिये इस अपेक्षासे शुद्धनयके द्वारा होनेवाला शुद्धस्वरूपका अनुभव भी परोक्ष है । और वह अनुभव एकदेश शुद्ध है इस अपेक्षासे उसे व्यवहारसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है । साक्षात् शुद्धनय तो केवलज्ञान होनेपर होता है ॥१२०॥

अब यह कहते हैं कि जो शुद्धनयसे च्युत होते हैं वे कर्म बाँधते हैंः—

श्लोकार्थः—[इह] जगत्में [ये] जो [शुद्धनयतः प्रच्युत्य] शुद्धनयसे च्युत होकर [पुनः एव तु] पुनः [रागादियोगम्] रागादिके सम्बन्धको [उपयान्ति] प्राप्त होते हैं [ते] ऐसे जीव, [विमुक्तबोधाः] जिन्होंने ज्ञानको छोड़ा है ऐसे होते हुए, [पूर्वबद्धद्रव्यास्रवैः] पूर्वबद्ध द्रव्यास्रवके द्वारा [कर्मबन्धम्] कर्मबन्धको [विभ्रति] धारण करते हैं (—कर्मोंको बाँधते हैं)—[कृत-विचित्र-विकल्प-जालम्] जो कि कर्मबन्ध अनेक प्रकारके विकल्प जालको करता है (अर्थात् जो कर्मबन्ध अनेक प्रकारका है) ।

जह पुरिसेणाहारो गहिबो परिणमवि सो अण्येयविहं ।

मंसवसारुहिरादो भावे उदरगिसंजुतो ॥१७६॥

तह णाणिस्स दु पुव्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं ।

बज्जंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥१८०॥

भावार्थः—शुद्धनयसे च्युत होना अर्थात् 'मैं शुद्ध हूँ' ऐसे परिणामनसे छूटकर अशुद्धरूप परिणमित होना अर्थात् मिथ्यादृष्टि हो जाना । ऐसा होनेपर, जीवके मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिक उत्पन्न होते हैं, जिससे द्रव्यास्त्व कर्मबन्धके कारण होते हैं और उससे अनेक प्रकारके कर्म बंधते हैं । इसप्रकार यहाँ शुद्धनयसे च्युत होनेका अर्थ शुद्धताकी प्रतीतिसे (सम्यक्त्वसे) च्युत होना समझना चाहिये । यहाँ उपयोगकी अपेक्षा गौण है, शुद्धनयसे च्युत होना अर्थात् शुद्ध उपयोगसे च्युत होना ऐसा अर्थ मुख्य नहीं है; क्योंकि शुद्धोपयोगरूप रहनेका समय अल्प रहता है इसलिये मात्र अल्प काल शुद्धोपयोगरूप रहकर और फिर उससे छूटकर ज्ञान अन्य ज्ञेयोंमें उपयुक्त ही तो भी मिथ्यात्वके बिना जो रागका ग्रंथ है वह अभिप्रायपूर्वक नहीं है इसलिये ज्ञानीके मात्र अल्प बन्ध होता है और अल्प बन्ध संसारका कारण नहीं है । इसलिये यहाँ उपयोगकी अपेक्षा मुख्य नहीं है ।

अब यदि उपयोगकी अपेक्षा ली जाये तो इसप्रकार अर्थ घटित होता है:—यदि जीव शुद्धस्वरूपके निर्विकल्प अनुभवसे छूटे परन्तु सम्यक्त्वसे न छूटे तो उसे चारित्रमोहके रागसे कुछ बन्ध होता है । यद्यपि वह बन्ध भ्रजानके पक्षमें नहीं है तथापि वह बन्ध तो है ही । इसलिये उसे मिटानेके लिये सम्यग्दृष्टि ज्ञानीको शुद्धनयसे न छूटनेका अर्थात् शुद्धोपयोगमें लीन रहनेका उपदेश है । केवलज्ञान होनेपर साक्षात् शुद्धनय होता है । १२१।

अब इसी अर्थको वृष्टान्तद्वारा दृढ़ करते हैं:—

जनसे ग्रहित आहार ज्यों, उदराग्नि के संयोगसे ।

बहुभेद मांस, वसा अरु, रुधिरादि भावों परिणमे ॥१७९॥

त्यों ज्ञानीके भी पूर्वकालनिबद्ध जो प्रत्यय रहे ।

बहुभेद बांधे कर्म, जो जीव शुद्धनयपरिच्युत बने ॥१८०॥

यथा पुरुषेणाहारो गृहीतः परिणमति सोऽनेकविधम् ।
 मांसवसारुधिरादीन् भावान् उदराग्निमयं युक्तः ॥१७९॥
 तथा ज्ञानिनस्तु पूर्वं ये बद्धाः प्रत्यया बहुविकल्पम् ।
 बध्न्वन्ति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥१८०॥

यदा तु शुद्धनयात् परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसंज्ञावात् पूर्वबद्धाः द्रव्य-
 प्रत्ययाः स्वस्य हेतुत्वहेतुसंज्ञावे हेतुमद्भावस्यानिवार्यत्वात् ज्ञानावरणादिभावैः पुद्गलकर्म
 बन्धं परिणमयन्ति । न चैतदप्रसिद्धं, पुरुषगृहीताहारस्योदराग्निना रसरुधिरमांसादिभावैः
 परिणामकारणस्य दर्शनात् ।

शाब्दार्थः—[यथा] जैसे [पुरुषेण] पुरुषके द्वारा [गृहीतः] ग्रहण किया हुआ
 [आहारः] जो आहार है [सः] वह [उदराग्निमयं युक्तः] उदराग्निसे संयुक्त होता हुआ [अनेक-
 विधम्] अनेक प्रकार [मांसवसारुधिरादीन्] मांस, रबी, रुधिर आदि [भावान्] भावरूप
 [परिणमति] परिणामन करता है, [तथा तु] इसीप्रकार [ज्ञानिनः] ज्ञानियोंके [पूर्वं बद्धाः]
 पूर्वबद्ध [ये प्रत्ययाः] जो द्रव्यास्रव हैं [ते] वे [बहुविकल्पम्] अनेक प्रकारके [कर्म] कर्म
 [बध्न्वन्ति] बाँधते हैं;—[ते जीवाः] ऐसे जीव [नयपरिहीनाः तु] शुद्धनयसे च्युत हैं । (ज्ञानी
 शुद्धनयसे च्युत होवे तो उसके कर्म बाँधते हैं ।)

टीकाः—जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत हो तब उसके रागादिभावोंका सद्भाव होता है इसलिये,
 पूर्वबद्ध द्रव्यप्रत्यय, अपने (—द्रव्यप्रत्ययोंके) कर्मबन्धके हेतुत्वके हेतुका सद्भाव होनेपर हेतुमान भावका
 (—कार्यभावका) अनिवार्यत्व होनेसे, ज्ञानावरणादि भावसे पुद्गलकर्मको बन्धरूप परिणामित करते
 हैं । और यह अप्रसिद्ध भी नहीं है (अर्थात् इसका दृष्टान्त जगत्में प्रसिद्ध है—सर्वं ज्ञात है); क्योंकि
 मनुष्यके द्वारा ग्रहण किये गये आहारको जठराग्नि रस, रुधिर, मांस इत्यादिरूपमें परिणामित करती
 है यह देखा जाता है ।

शाब्दार्थः—जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत हो तब उसके रागादिभावोंका सद्भाव होता है, रागादि-
 भावोंके निमित्तसे द्रव्यास्रव अवश्य कर्मबन्धके कारण होते हैं और इसलिये कामंशवर्गंगा बन्धरूप
 परिणामित होती है । टीकामें जो यह कहा है कि “द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मको बन्धरूप परिणामित कराते
 हैं”, सो निमित्तकी अपेक्षासे कहा है । वहाँ यह समझना चाहिये कि “द्रव्यप्रत्ययोंके निमित्तभूत होनेपर
 कामंशवर्गंगा स्वयं बन्धरूप परिणामित होती है ।”

(धनुष्यम्)

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तस्यागाद्वन्ध एव हि ॥१२२॥

(शार्ङ्गलविक्रीडित)

धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्वृत्ति

त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकषः कर्मणाम् ।

तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहृत्य निर्यद्वहिः

पूष ज्ञानधनौघमेकमचलं पश्यति शान्तं महः ॥१२३॥

अब इस सर्व कषणका तात्पर्यरूप श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[अत्र] यहाँ [इदम् एव तात्पर्यं] यही तात्पर्य है कि [शुद्धनयः न हि हेयः] शुद्धनय त्यागनेयोग्य नहीं है; [हि] क्योंकि [तत् तस्यागात् बन्धः नास्ति] उसके अत्यागसे (कर्मका) बन्ध नहीं होता और [तत् तस्यागात् बन्धः एव] उसके त्यागसे बन्ध ही होता है ॥१२२॥

‘शुद्धनय त्याग करनेयोग्य नहीं है’ इस अर्थको दृढ़ करनेवाला काव्य पुनः कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[धीर उदार महिम्नि अनादिनिधने बोधे धृति निबध्नन् शुद्धनयः] धीर (चलाचलता रहित) धीर उदार (सर्व पदार्थोंमें विस्तारयुक्त) जिसकी महिमा है ऐसे अनादिनिधन ज्ञानमें स्थिरताको बोधता हुआ (अर्थात् ज्ञानमें परिणतिको स्थिर रखता हुआ) शुद्धनय—[कर्मणाम् सर्वकषः] जो कि कर्मोंका समूल नाश करनेवाला है—[कृतिभिः] पवित्र धर्मात्मा (सन्यसृष्टि) पुरुषोंके द्वारा [जातु] कभी भी [न त्याज्यः] छोड़नेयोग्य नहीं है । [तत्रस्थाः] शुद्धनयमें स्थित वे पुरुष, [बहिः निर्यत् स्वमरीचिचक्रमचिरात् संहृत्य] बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञानकिरणोंके समूहको (अर्थात् कर्मके निमित्तसे परेन्मुख जानेवाली ज्ञानकी विशेष व्यक्तियोंको) अल्पकालमें ही समेटकर, [पूर्णं ज्ञान-धन-प्रोघम् एकम् अचलं शान्तं महः] पूर्ण, ज्ञानधनके पुष्करूप, एक, अचल, शान्त तेजको—तेजःपुष्पको [पश्यन्ति] देखते हैं अर्थात् अनुभव करते हैं ।

भावार्थः—शुद्धनय, ज्ञानके समस्त विशेषोंको गौरव करके तथा परनिमित्तसे होनेवाले समस्त भावोंको गौरव करके, आत्माको शुद्ध, नित्य धमेदरूप, एक चैतन्यमात्र ग्रहण करता है और इसलिये परिणति शुद्धनयके विषयस्वरूप चैतन्यमात्र शुद्ध आत्मामें एकाग्र—स्थिर—होती जाती है । इसप्रकार शुद्धनयका आश्रय लेनेवाले जीव बाहर निकलती हुई ज्ञानकी विशेष व्यक्तताओंको अल्पकालमें ही समेटकर, शुद्धनयमें (आत्माकी शुद्धताके अनुभवमें) निर्विकल्पतया स्थिर होनेपर अपने आत्माको सर्व कर्मोंसे भिन्न, केवलज्ञानस्वरूप, धर्मात्मिक पुरुषाकार, वीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप देखते हैं और शुक्लध्यानमें प्रवृत्ति

(मन्दकान्ता)

रागादीनां भगिति विगमात्सर्वतोऽप्यास्रवाणां
 नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु संपश्यतोऽन्तः ।
 स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वभावा-
 नालोकात्तादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥१२४॥

इति आस्रवो निष्कांतः ।

करके अन्तर्मुहूर्तमें केवलज्ञान प्रगट करते हैं । शुद्धनयका ऐसा माहात्म्य है । इसलिये श्री गुरुओंका यह उपदेश है कि जबतक शुद्धनयके अचलम्बनसे केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक सम्यग्दृष्टि जीवोंको शुद्धनयका त्याग नहीं करना चाहिये । १२३।

अब, आस्रवोंका सर्वथा नाश करनेसे जो ज्ञान प्रगट हुआ उस ज्ञानकी महिमाका सूचक काव्य कहते हैं:—

वलोकार्थः—[निश्च-उद्योतं] जिसका उद्योत (प्रकाश) नित्य है ऐसी [किम् अपि परमं वस्तु] किसी परम वस्तुको [अन्तः संपश्यतः] अन्तरंगमें देखनेवाले पुरुषको, [रागादीनां आस्रवाणां] रागादि आस्रवोंका [भगिति] शीघ्र ही [सर्वतः अपि] सर्व प्रकार [विगमात्] नाश होनेसे, [एतत् ज्ञानम्] यह ज्ञान [उन्मग्नम्] प्रगट हुआ—[स्फारस्फारैः] कि जो ज्ञान अत्यन्तात्यन्त (—अनन्तानन्त) विस्तारको प्राप्त [स्वरसविसरैः] निजरसके प्रसारसे [आ-लोक-अग्रात्] लोकके अन्ततकके [सर्वभावान्] सर्व भावोंको [प्लावयत्] व्याप्त कर देता है अर्थात् सर्व पदार्थोंको जानता है, [अचलम्] वह ज्ञान प्रगट हुआ तभीसे सदाकाल अचल है अर्थात् प्रगट होनेके पश्चात् सदा ज्योंका त्यों ही बना रहता है—चलायमान नहीं होता, और [अतुलं] वह ज्ञान अतुल है अर्थात् उसके समान दूसरा कोई नहीं है ।

भावार्थः—जो पुरुष अंतरंगमें चैतन्यमात्र परम वस्तुको देखता है और शुद्धनयके आस्रवोंके द्वारा उसमें एकाग्र होता जाता है उस पुरुषको तत्काल सर्व रागादिक आस्रवभावोंका सर्वथा अभाव होकर, सर्व अतीत, अनागत और वर्तमान पदार्थोंको जाननेवाला निश्चल, अतुल केवलज्ञान प्रगट होता है । वह ज्ञान सबसे महान् है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है । १२४।

टीकाः—इसप्रकार आस्रव (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया ।

इति श्रीमद्भृगुचन्द्रश्चरित्विरचित्तायां समयसारव्याख्यायात्मात्मख्यातौ आत्मव्यवहारः
चतुर्थोऽङ्कः ॥

भाषार्थः—रंगभूमिमें आत्मव्यवहार स्थापित आया था उसे ज्ञानने उसके यथार्थ स्वरूपमें जान लिया
इसलिये वह बाहर निकल गया ।

योग कषाय मिथ्यात्व असंयम आत्मव्यवहार द्रव्यत आगम गाये,
राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भाव जाताये;
जे मुनिराज करें इनि पाल सुरिद्धि समाज लये सिव थाये,
काय नवाय नमूँ चित लाय कहूँ जब पाय लहूँ मन भाये ।

इस प्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी)
श्रीमद् भृगुचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें आत्मव्यवहार प्रत्येक चौथा अङ्क
समाप्त हुआ ।

५

संवर अधिकार

अथ प्रविशति संवरः ।

(शास्त्रं लविक्रीडित)

आसंसारविरोधिसंवरत्रयैकताबलिप्राप्तव-
न्यकारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संवरम् ।
व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुर-
ज्ज्योतिर्निर्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भासमुज्जृम्भते ॥१२५॥

—::: दोहा :::—

मोहरागरुष दूरि करि, समिति गुप्ति व्रत पारि ।
संवरमय आतम कियो, नमूँ ताहि, मन धारि ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब संवर प्रवेश करता है ।” आश्रवके रंगभूमिमेंसे बाहर निकल जानेके बाद अब संवर रंगभूमिमें प्रवेश करता है ।

यहाँ पहले टीकाकार आचार्यदेव सर्व स्वाँगको जाननेवाले सम्यक्ज्ञानकी महिमादर्शक भंगला-चरण करते हैं —

श्लोकार्थः—[आसंसार-विरोधि-संवर-जय-एकान्त-श्रवलिप्त-आश्रव-न्यकारात्] अनादि संसारसे लेकर अपने विरोधी संवरको जीतनेसे जो एकान्त-श्रवित (अत्यन्त अहंकारयुक्त) हुआ है ऐसे आश्रवका तिरस्कार करनेसे [प्रतिलब्ध-नित्य-विजय-संवरम्] जिसने सदा विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको [संपादयत्] उत्पन्न करती हुई, [पररूपतः व्यावृत्तं] पररूपसे भिन्न (अर्थात् परब्रह्म

ब्रह्मादावेव सकलकर्मसंवरणस्य परमोपायमेदविज्ञानमभिनन्दति—

उवन्नोगे उवन्नोगो कोहादिसु णत्थि को वि उवन्नोगो ।

कोहो कोहे चेव हि उवन्नोगे णत्थि खलु कोहो ॥१८१॥

अट्टवियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णत्थि उवन्नोगो ।

उवन्नोगम्हि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥१८२॥

एवं तु अविवरीदं णाणं जइया वु होदि जीवस्स ।

तइया ण किंचि कुव्वदि भावं उवन्नोगसुद्धप्पा ॥१८३॥

और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले भावोंसे भिन्न), [सम्यक्-स्वरूपे नियमित स्फुरत्] अपने सम्यक् स्वरूपमें निश्चलतासे प्रकाश करती हुई, [चिन्मयं] चिन्मय, [उज्ज्वलं] उज्ज्वल (—निराबाध, निर्मल, देदीप्यमान) और [निज-रस-प्राग्भारम्] निजरसके (अपने चैतन्यरसके) भारसे युक्त—अतिशयतासे युक्त [ज्योतिः] ज्योति [उज्ज्वलभूते] प्रगट होती है, प्रसारित होती है ।

भाषार्थः—अनादि कालसे जो आलस्यका विरोधी है ऐसे संवरकी जीतकर आलस्य मदसे शक्ति हुआ है । उस आलस्यका तिरस्कार करके उसपर जिसने सदाके लिये विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको उत्पन्न करता हुआ, समस्त पररूपसे भिन्न और अपने स्वरूपमें निश्चल यह चैतन्य प्रकाश निजरसकी अतिशयतापूर्वक निर्मलतासे उदयको प्राप्त हुआ है । १२५।

संवर अधिकारके प्रारम्भमें ही, श्री कुन्दकुन्दाचार्य सकल कर्मका संवर करनेका उत्कृष्ट उपाय जो भेदविज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैंः—

उपयोगमें उपयोग, को उपयोग नहीं क्रोधादिमें ।

है क्रोध क्रोधविषै हि निश्चय, क्रोध नहीं उपयोगमें ॥१८१॥

उपयोग है नहीं अष्टविध, कर्मों अवरु नोकर्ममें ।

ये कर्म अरु नोकर्म भी कुछ हैं नहीं उपयोगमें ॥१८२॥

ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीवके ।

तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोगशुद्धात्मा करे ॥१८३॥

उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोऽप्युपयोगः ।

क्रोधः क्रोधे चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥१८१॥

अष्टविकल्पे कर्मणि नोऽकर्मणि चापि नास्त्युपयोगः ।

उपयोगे च कर्म नोऽकर्म चापि नो अस्ति ॥१८२॥

एतत्स्वविपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्य ।

तदा न किञ्चित्करोति भावमुपयोगमुद्भात्मा ॥१८३॥

न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोर्मिषप्रदेशत्वेनैकसत्त्वानुपपत्तेः, तदसत्त्वै च तेन एव आधेयसंबंधोऽपि नास्ति, ततः स्वरूपप्रतिष्ठितलक्षण एवाधाराधेयसंबंधोऽवतिष्ठते । नै। ज्ञानं ज्ञानायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं, ज्ञानताया ज्ञानादपृथग्भूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात् । क्रोधादीनि क्रुध्यतादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्रुध्यतादेः क्रोधादिभ्योऽपृथग्भूतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्युः । न पुनः क्रोधादिषु कर्मणि नोऽकर्मणि वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोऽकर्म वा संति, परस्परमत्यंतस्वरूपवैपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसंबंधशून्यत्वात् । न च यथा ज्ञानस्य जानता

भाषार्थः—[उपयोगः] उपयोग [उपयोगे] उपयोगमें है, [क्रोधादिषु] क्रोधादिमें [कोऽपि उपयोगः] कोई भी उपयोग [नास्ति] नहीं है; [च] और [क्रोधः] क्रोध [क्रोधे एव हि] क्रोधमें ही है, [उपयोगे] उपयोगमें [खलु] निश्चयसे [क्रोधः] क्रोध [नास्ति] नहीं है । [अष्टविकल्पे कर्मणि] आठ प्रकारके कर्मोंमें [च अपि] और [नोऽकर्मणि] नोकर्ममें [उपयोगः] उपयोग [नास्ति] नहीं है [च] और [उपयोगे] उपयोगमें [कर्म] कर्म [च अपि] तथा [नोऽकर्म] नोकर्म [नो अस्ति] नहीं है,—[एतत् तु] ऐसा [अविपरीतं] अविपरीत [ज्ञानं] ज्ञान [यदा तु] जब [जीवस्य] जीवके [भवति] होता है, [तदा] तब [उपयोगमुद्भात्मा] वह उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा [किञ्चित् भावम्] उपयोगके अतिरिक्त अन्य किसी भी भावको [न करोति] नहीं करता ।

टीकाः—वास्तवमें एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है (अर्थात् एक वस्तु दूसरी वस्तुके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखती) क्योंकि दोनोंके प्रदेश भिन्न हैं इसलिये उनमें एक सत्ताकी अनुपपत्ति है (अर्थात् दोनोंकी सत्ताएँ भिन्न भिन्न हैं); और इसप्रकार जब कि एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधाराधेयसम्बन्ध भी है ही नहीं । इसलिये (प्रत्येक वस्तुका) अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठारूप (द्रव्यतापूर्वक रहनेरूप) ही आधाराधेयसम्बन्ध है । इसलिये ज्ञान जो कि जाननक्रियारूप अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है वह, जाननक्रियाका ज्ञानसे अभिन्नत्व होनेसे, जानमें ही है; क्रोधाधिक जो कि क्रोधादिक्रियारूप

स्वरूपं तथा क्रुध्यतादिरपि क्रोधादीनां च यथा क्रुध्यतादि स्वरूपं तथा ज्ञानतापि कथंचनापि व्यवस्थापयितुं शक्येत, जानतायाः क्रुध्यतादेश्च स्वभावभेदेनोद्गोसमानत्वात् स्वभावभेदाच्च वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराधाराधेयत्वम् ।

किंच यदा किलैकमेवाकाशं स्वबुद्धिमधिरोग्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यां-तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकमाकाशमेवैकस्मिन्माकाश एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । एवं यदैकमेव ज्ञानं स्वबुद्धिमधिरोग्या-धाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न भिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकं ज्ञानमेवैकस्मिन् ज्ञान एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव क्रोधादय एव क्रोधादिष्वेवेति साधु सिद्धं भेदविज्ञानम् ।

अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है वह, क्रोधादिक्रियाका क्रोधादिसे अभिन्नत्व होनेके कारण, क्रोधादिकमें ही है । (ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है, इसलिये ज्ञान आधेय है और जाननक्रिया आधार है । जाननक्रिया आधार होनेसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जाननक्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञान जानमें ही है । इसीप्रकार क्रोध क्रोधमें ही है ।) और क्रोधादिकमें, कर्ममें या नोकर्ममें ज्ञान नहीं है तथा जानमें क्रोधादिक, कर्म या नोकर्म नहीं हैं क्योंकि उनके परस्पर अत्यन्त स्वरूप-विपरीतता होनेसे (अर्थात् ज्ञानका स्वरूप और क्रोधादिक तथा कर्म-नोकर्मका स्वरूप अत्यन्त विरुद्ध होनेसे) उनके परमार्थभूत आधाराधेयसम्बन्ध नहीं है । और जैसे ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है उसीप्रकार (ज्ञानका स्वरूप) क्रोधादिक्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादिका स्वरूप क्रोधादि क्रिया है उसीप्रकार (क्रोधादिकका स्वरूप) जाननक्रिया भी हो ऐसा किसी भी प्रकारसे स्थापित नहीं किया जा सकता; क्योंकि जाननक्रिया और क्रोधादिक्रिया भिन्न भिन्न स्वभावसे प्रकाशित होती हैं और इस भाँति स्वभावोंके भिन्न होनेसे वस्तुएँ भिन्न ही हैं । इसप्रकार ज्ञान तथा अज्ञानमें (क्रोधादिकमें) आधाराधेयत्व नहीं है ।

इसीको विशेष समझते हैं—जब एक ही आकाशको अपनी बुद्धिमें स्थापित करके (आकाशके) आधाराधेयभावका विचार किया जाता है तब आकाशको शेष अन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे (अर्थात् अन्य द्रव्योंमें स्थापित करना अशक्य ही होनेसे) बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा प्रभवित (उद्भूत) नहीं होती; और उसके प्रभवित नहीं होनेसे, 'एक आकाश ही एक आकाशमें ही प्रतिष्ठित है' यह भलीभाँति समझ लिया जाता है और इसलिये ऐसा समझ लेनेवालेके पर-आधाराधेयत्व भासित नहीं होता । इसप्रकार जब एक ही ज्ञानको अपनी बुद्धिमें स्थापित करके (ज्ञानका) आधाराधेयभावका विचार किया जाये तब ज्ञानको शेष अन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा प्रभवित नहीं होती; और उसके प्रभवित नहीं होनेसे, 'एक ज्ञान ही एक ज्ञानमें ही

● प्रभवित नहीं होती—जागू नहीं होती; लग सकती नहीं; जगन हो जाती है; उद्भूत नहीं होती ।

(शाङ्खलिविक्रीडित)

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो-
रन्तर्दार्ढ्यदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च
भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः
शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥१२६॥

प्रतिष्ठित है' यह भलीभाँति समझ लिया जाता है और ऐसा समझ लेनेवालेको पर-आधाराधेयत्व भासित नहीं होता इसलिये ज्ञान ही जानने में ही है, और क्रोधादिक ही क्रोधादिकमें ही है ।

इसप्रकार (ज्ञानका और क्रोधादिक तथा कर्म-नोकर्मका) भेदविज्ञान भलीभाँति सिद्ध हुआ ।

भाषार्थः—उपयोग तो चैतन्यका परिणामन होनेसे ज्ञानस्वरूप है और क्रोधादि भावकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तथा शरीरादि नोकर्म—सभी पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे जड़ हैं, उनमें और ज्ञानमें प्रदेशभेद होनेसे अत्यन्त भेद है । इसलिये उपयोगमें क्रोधादिक, कर्म तथा नोकर्म नहीं हैं और क्रोधादिकमें, कर्ममें तथा नोकर्ममें उपयोग नहीं है । इसप्रकार उनमें पारमाथिक आधाराधेय सम्बन्ध नहीं है; प्रत्येक वस्तुका अपना अपना आधाराधेयत्व अपने अपनेमें ही है । इसलिये उपयोग उपयोगमें ही है और क्रोध, क्रोधमें ही है । इसप्रकार भेदविज्ञान भलीभाँति सिद्ध हो गया । (भावकर्म इत्यादिका और उपयोगका भेद जानना सो भेदविज्ञान है ।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतोः ज्ञानस्य रागस्य च] चिद्रूपताको धारण करनेवाला ज्ञान और जड़रूपताको धारण करनेवाला राग—[द्वयोः] दोनोंका [अंतः] अन्तरंगमें [दारण-धारणेन] दारण विदारणके द्वारा (भेद करनेवाले उग्र अभ्यासके द्वारा), [परितः विभागं कृत्वा] सभी ओरसे विभाग करके (—सम्पूर्णतया दोनोंको अलग करके—), [इदं निर्मलम् भेदज्ञानम् उदेति] यह निर्मल भेदज्ञान उदयको प्राप्त हुआ है; [अधुना] इसलिये अब [एकम् शुद्ध-ज्ञानघन-मोघम् अध्यासिताः] एक शुद्धविज्ञानघनके पुञ्जमें स्थित और [द्वितीय-च्युताः] अन्यसे अर्थात् रागसे रहित; [सन्तः] हे सत्पुरुषो ! [मोदध्वम्] मुदित होओ ।

भाषार्थः—ज्ञान तो चेतनास्वरूप है और रागादिक पुद्गलविकार होनेसे जड़ हैं; किन्तु ऐसा भासित होता है कि मानों अज्ञानसे ज्ञान भी रागादिरूप हो गया हो, अर्थात् ज्ञान और रागादिक दोनों एकरूप-जडरूप-भासित होते हैं । जब अन्तरंगमें ज्ञान और रागादिका भेद करनेका तीव्र अभ्यास करनेसे भेदज्ञान प्रगट होता है तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञानका स्वभाव तो साज्ज ज्ञाननेका ही है, ज्ञानमें जो रागादिकी कलुषता—प्राकुलतरूप संकल्पविकल्पभासित होते हैं वे सब पुद्गलविकार हैं, जड़ हैं । इसप्रकार ज्ञान और रागादिके भेदका स्वाद आता है अर्थात् अनुभव होता है । जब ऐसा भेदज्ञान होता है

एवमिदं भेदविज्ञानं यदा ज्ञानस्य वैपरीत्यकणिकामप्यनासादयदविचलितमवतिष्ठते तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्न किंचनापि रागद्वेषमोहरूपं भावमारचयति । ततो भेदविज्ञानाच्छुद्धात्मोपलंभः प्रभवति शुद्धात्मोपलंभात् रागद्वेषमोहाभावलक्षणः संवरः प्रभवति ।

कथं भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभ इति चेत्—

जह कणयमग्गतवियं पि कणयभावं ण तं परिच्चयदि ।

तह कम्मोदयतविदो ण जहदि जाणी दु जाणित्तं ॥१८४॥

एवं जाणदि जाणी अण्णजाणी मुणदि रागमेवादं ।

अण्णानतमोच्छण्णो आदसहावं अयाणतो ॥१८५॥

तब आत्मा आनन्दित होता है क्योंकि उसे ज्ञात है कि “स्वयं सदा ज्ञानस्वरूप ही रहा है, रागादिरूप कभी नहीं हुआ” इसलिये आचार्यदेवने कहा है कि “हे सत्पुरुषो ! अब मुदित होओ” ॥१२६॥

टीका:—इसप्रकार जब यह भेदविज्ञान ज्ञानको अणुमात्र भी (रागादि-विकाररूप) विपरीतताको न प्राप्त कराता हुआ अविचलरूपसे रहता है, तब शुद्ध-उपयोगमयात्मकताके द्वारा ज्ञान केवल ज्ञानरूप ही रहता हुआ किंचित्मात्र भी रागद्वेषमोहरूप भावको नहीं करता; इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) भेदविज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) होती है और शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे रागद्वेषमोहका (आस्रवभावका) अभाव जिसका लक्षण है ऐसा संवर होता है ।

अब यह प्रश्न होता है कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) कैसे होती है ? उसके उत्तरमें गाथा कहते हैं:—

ज्यो अग्नितप्त सुवर्ण भी, निज स्वर्णभाव नहीं तजे ।

त्यो कर्मउदय प्रतप्त भी, ज्ञानी न ज्ञानिपना तजे ॥१८४॥

जीव ज्ञानि जाने ये हि, अक अज्ञानि राग हि जीव गिनें ।

आत्मस्वभाव अज्ञान जो, अज्ञानतमभावाद्भादसे ॥१८५॥

यथा कनकमग्निप्रसप्तमपि कनकभावं न तं परित्यजति ।

तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वम् ॥१८४॥

एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी मनुते रागमेवात्मानम् ।

अज्ञानतमोऽवच्छन्नः आत्मस्वभावमजानन् ॥१८५॥

यतो यस्यैव यथोदितभेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्भावात् ज्ञानी सन्नेवं जानाति ।—
यथा प्रचंडपावकप्रतप्तमपि सुवर्णं न सुवर्णत्वमपोहति तथा प्रचंडकर्मविपाकोपष्टब्धमपि ज्ञानं न
ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहस्रेणापि स्वभावस्यापोढमशक्यत्वात् । तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन
एवोच्छेदात् । न चास्ति वस्तुच्छेदः सतो नाशसंभवात् । एवं ज्ञानंश्च कर्माक्रांतोऽपि न रज्यते
न द्वेष्टि न मृषाति किं तु शुद्धमात्मानमेवोपलभते । यस्य तु यथोदितं भेदविज्ञानं नास्ति स
तदभावादज्ञानी सन्नज्ञानतमसाच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन् रागमेवात्मानं
मन्यमानो रज्यते द्वेष्टि मृषाति च, न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते ।— ततो भेदविज्ञानादेव
शुद्धात्मोपलंभः ।

वाक्यार्थः—[यथा] जैसे [कनकम्] सुवर्णं [अग्निप्रसप्तम् अपि] अग्निसे तप्त होता हुआ
भी [तं] अपने [कनकभावं] सुवर्णत्वको [न परित्यजति] नहीं छोड़ता [तथा] इसीप्रकार
[ज्ञानी] ज्ञानी [कर्मोदयतप्तः तु] कर्मोंके उदयसे तप्त होता हुआ भी [ज्ञानित्वम्] ज्ञानित्वको
[न जहाति] नहीं छोड़ता;—[एवं] ऐसा [ज्ञानी] ज्ञानी [जानाति] जानता है, [अज्ञानी]
अधीर अज्ञानी [अज्ञानतमोऽवच्छन्नः] अज्ञानांधकारसे आच्छादित होनेसे [आत्मस्वभावम्] आत्माके
स्वभावको [अजानन्] न जानता हुआ [रागम् एव] रागको ही [आत्मानम्] आत्मा [मनुते]
मानता है ।

टीकाः—जिसे ऊपर कहा गया ऐसा भेदविज्ञान है वही उसके (भेदविज्ञानके) सद्भावसे ज्ञानी
होता हुआ इसप्रकार जानता हैः—जैसे प्रचंड अग्निके द्वारा तप्त होता हुआ भी सुवर्णं सुवर्णत्वको नहीं
छोड़ता उसीप्रकार प्रचंड कर्मोदयके द्वारा घिरा हुआ होनेपर भी (विघ्न किया जाय तो भी) ज्ञान
ज्ञानत्वको नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणोंके एकत्रित होने पर भी स्वभावको छोड़ना अशक्य है;
उसे छोड़ देने पर स्वभावमात्र वस्तुका ही उच्छेद हो जायेगा, और वस्तुका उच्छेद तो होता नहीं है
क्योंकि सत्का नाश होना असम्भव है । ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मोंसे आक्रांत (—घिरा हुआ) होता
हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, किन्तु वह शुद्ध आत्माका ही अनुभव करता
है । और जिसे उपरोक्त भेदविज्ञान नहीं है वह उसके अभावसे अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानांधकार द्वारा

कथं शुद्धात्पोषलंभादेव संवर इति चेत्—
सुद्धं तु वियाणतो सुद्धं चैवप्पयं लहदि जीवो ।

जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहदि ॥१८६॥

शुद्धं तु विज्ञानन् शुद्धं चैवात्मानं लभते जीवः ।

ज्ञानंभवशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥१८६॥

आन्धादित होनेसे चैतन्य-चमत्कारमात्र आत्मस्वभावको न जानता हुआ, रागको ही आत्मा मानता हुआ, रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, किन्तु शुद्ध आत्माका किञ्चित्मात्र भी अनुभव नहीं करता । इससे सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (-अनुभव) होती है ।

भाषार्थः—जिसे भेदविज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है कि 'आत्मा कभी ज्ञान स्वभावसे छूटता नहीं है।' ऐसा जानता हुआ वह, कर्मोदयके द्वारा तप्त होता हुआ भी, रागी, द्वेषी मोही नहीं होता, परन्तु निरन्तर शुद्ध आत्माका अनुभव करता है । जिसे भेदविज्ञान नहीं है वह आत्मा, आत्माके ज्ञान स्वभावको न जानता हुआ रागको ही आत्मा मानता है, इसलिये वह रागी, द्वेषी, मोही होता है, किन्तु कभी भी शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं करता । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है ।

अब यह प्रश्न होता है कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ही संवर कैसे होता है ? इसका उत्तर कहते हैंः—

ओ शुद्ध जाने आत्मको, ओ शुद्ध आत्म हि प्राप्त हो ।

अनशुद्ध जाने आत्मको, अनशुद्ध आत्म हि प्राप्त हो ॥१८६॥

भाषार्थः—[शुद्धं तु] शुद्ध आत्माको [विज्ञानन्] जानता हुआ—अनुभव करता हुआ [जीवः] जीव [शुद्धं च एव आत्मानं] शुद्ध आत्माको ही [लभते] प्राप्त करता है, [तु] और [अशुद्धम्] अशुद्ध [आत्मानं] आत्माको [जानन्] जानता हुआ—अनुभव करता हुआ जीव [अशुद्धम् एव] अशुद्ध आत्माको ही [लभते] प्राप्त करता है ।

यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते स ज्ञानमयाद्भावात् ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्त्रवणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । यस्तु नित्यमेवाज्ञानेनशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्भावादज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्त्रवणनिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्यानिरोधादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । अतः शुद्धात्मोपलभादेव संवरः ।

(मालिनी)

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन

ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमाप्ते ।

तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा

परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥१२७॥

टीका:—जो सदा ही अच्छिन्नधारावाही ज्ञानसे शुद्ध आत्माका अनुभव किया करता है वह, 'ज्ञानमय भावमेंसे ज्ञानमय भाव ही होता है' इस न्यायके अनुसार आगामी कर्मोंके आस्रवणका निमित्त जो रागद्वेषमोहकी संतति (परम्परा) उसका निरोध होनेसे, शुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है; और जो सदा ही अज्ञानसे अशुद्ध आत्माका अनुभव किया करता है वह, 'अज्ञानमय भावमेंसे अज्ञानमयभाव ही होता है' इस न्यायके अनुसार आगामी कर्मोंके आस्रवणका निमित्त जो रागद्वेषमोहकी संतति उसका निरोध न होनेसे, अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है । अतः शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे (अनुभवसे) ही संवर होता है ।

भावार्थ:—जो जीव अखण्डधारावाही ज्ञानसे आत्माको निरन्तर शुद्ध अनुभव किया करता है उसके रागद्वेषमोहरूपी भावास्रव रुकते हैं इसलिये वह शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है; और जो जीव अज्ञानसे आत्माका अशुद्ध अनुभव करता है उसके रागद्वेषमोहरूपी भावास्रव नहीं रुकते इसलिये वह अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है । अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे (अनुभवसे) ही संवर होता है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थ:—[यदि] यदि [कथम् अपि] किसी भी प्रकारसे (तीव्र पुरुषार्थ करके) [धारावाहिना बोधनेन] धारावाही ज्ञानसे [शुद्धम् आत्मानम्] शुद्ध आत्माको [ध्रुवम् उपलभमानः आप्ते] निश्चलतया अनुभव किया करे [तत्] तो [अथम् आत्मा] यह आत्मा, [उदयस्त-आस्रव-आरामम् आत्मानम्] जिसका आत्मानन्द प्रगट होता जाता है (अर्थात् जिसकी आत्मस्थिरता बढ़ती जाती है) ऐसे आत्माको [पर-परिणतिरोधात्] परपरिणतिके निरोधसे [शुद्धम् एव अभ्युपैति] शुद्ध ही प्राप्त करता है ।

केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्—

अप्पाणमप्पणा रुं धिऊण बोपुण्णपावजोनेसु ।

दंसणणाणमिह ठिदो इच्छाविरदो य अण्णमिह ॥१८७॥

जो सव्वसंगमुक्को ज्ञायदि अप्पाणमप्पणा अप्पा ।

ण वि कम्मं णोकम्मं चेदा चित्तेदि एयत्तं ॥१८८॥

अप्पाणं ज्ञायंतो दंसणणाणमग्गो अण्णमग्गो ।

लहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्कं ॥१८९॥

भावार्थः—धारावाही ज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माका अनुभव करनेसे रागद्वेषमोहरूप परपरिणतिक (भावान्नवोंका) निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है ।

५. धारावाही ज्ञानका अर्थ है प्रवाहरूपज्ञान—अखण्ड रहनेवाला ज्ञान । वह दो प्रकारसे कहा जाता हैः—एक तो, जिसमें बीचमें मिथ्याज्ञान न आये ऐसा सम्यक्ज्ञान धारावाही ज्ञान है । दूसरा, एक ही ज्ञेयमें उपयोगके उपयुक्त रहनेकी अपेक्षासे ज्ञानकी धारावाहिकता कही जाती है, अर्थात् जहाँतक उपयोग एक ज्ञेयमें उपयुक्त रहता है वहाँतक धारावाही ज्ञान कहलाता है; इसकी स्थिति (छप्रस्थके) अन्तर्मुहूर्त ही है, तत्पश्चात् वह खण्डित होती है । इन दो अर्थोंमेंसे जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसा अर्थ समझना चाहिये । अविरतसम्यक्दृष्टि इत्यादि नीचेके गुणस्थानवाले जीवोंके मुख्यतया पहली अपेक्षा लागू होगी, और श्रेणी बढ़नेवाले जीवके मुख्यतया दूसरी अपेक्षा लागू होगी क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मामें ही उपयुक्त है ॥१२७॥

अब प्रश्न करता है कि संवर किस प्रकारसे होता है ? इसका उत्तर कहते हैंः—

शुभ अशुभसे जो रोककर निज आत्मको आत्मा हि से ।

दर्शन अवरु ज्ञानहि ठहर, परद्रव्यइच्छा परिहरे ॥१८७॥

जो सर्वसंगविमुक्त, ध्यावै आत्मसे आत्मा हि को ।

नहिं कर्म अरु नोकर्म, चेतक चेतता एकत्वको ॥१८८॥

वह आत्म ध्याता, ज्ञानदर्शनमय, अनन्यमयी हुआ ।

वस अन्य काल जु कर्मसे परिमोक्ष पावै आत्मका ॥१८९॥

आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः ।
 दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन् ॥१८७॥
 यः सर्वसंगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा ।
 नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चितयत्येकत्वम् ॥१८८॥
 आत्मानं ध्यायन् दर्शनज्ञानमयोऽनन्यमयः ।
 लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मप्रविमुक्तम् ॥१८९॥

यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे वर्तमानं दृढतरमेदविज्ञानावष्टम्भेन आत्मानं
 आत्मनैवात्यंतं रुन्ध्वा शुद्धदर्शनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्तपरद्रव्येच्छा-
 परिहारेण समस्तसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्कण्ठः सन् मनागपि कर्मनोकर्मणोरसंस्पृशेन
 आत्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन् स्वयं सहनचेतयितृत्वादेकत्वमेव चेतयते, स खल्वैकत्वचेतने-
 नात्यंतविमुक्तं चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं ध्यायन्, शुद्धदर्शनज्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्तः,
 शुद्धात्मोपलभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वमतिक्रांतः सन्, अचिरेणैव सकलकर्मविमुक्तमात्मानम-
 वाप्नोति । एष संवर प्रकारः ।

पाठार्थः—[आत्मानम्] आत्माको [आत्मना] आत्माके द्वारा [द्विपुण्यपापयोगयोः] दो
 पुण्य-पापरूपी शुभाशुभयोगोंसे [रुन्ध्वा] रोककर [दर्शनज्ञाने] दर्शनज्ञानमें [स्थितः] स्थित होता
 हुआ [च] और [अन्यस्मिन्] अन्य (वस्तु) की [इच्छाविरतः] इच्छासे विरत होता हुआ, [यः
 आत्मा] जो आत्मा, [सर्वसंगमुक्तः] (इच्छारहित होनेसे) सर्व संगसे रहित होता हुआ, [आत्मानम्]
 (अपने) आत्माको [आत्मना] आत्माके द्वारा [ध्यायति] ध्याता है, और [कर्म नोकर्म] कर्म
 तथा नोकर्मको [न अपि] नहीं ध्याता, एवं [चेतयिता] (स्वयं) ऊँचेतयिता (होनेसे) [एकत्वम्]
 एकत्वको ही [चिन्तयति] चिन्तन करता है—अनुभव करता है, [सः] वह (आत्मा), [आत्मानं
 ध्यायन्] आत्माको ध्याता हुआ, [दर्शनज्ञानमयः] दर्शनज्ञानमय [अनन्यमयः] और अनन्यमय
 होता हुआ [अचिरेण एव] अल्पकालमें ही [कर्मप्रविमुक्तम्] कर्मोंसे रहित [आत्मानम्] आत्माको
 [लभते] प्राप्त करता है ।

टीकाः—रागद्वेषमोह जिसका मूल है ऐसे शुभाशुभ योगमें प्रवर्तमान जो जीव दृढतर भेदविज्ञानके
 आलम्बनसे आत्माको आत्माके द्वारा ही अत्यन्त रोककर, शुद्धदर्शनज्ञानरूप आत्मद्रव्यमें भलीभाँति
 प्रतिष्ठित (स्थिर) करके, समस्त परद्रव्योंकी इच्छाके त्यागसे सर्व संगसे रहित होकर, निरन्तर अति
 निष्कम्प वर्तता हुआ, कर्म-नोकर्मका किंचित्मात्र भी स्पर्श किये बिना अपने आत्माको ही आत्माके द्वारा

(मालिनी)

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या

भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलम्भः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरे स्थितानां

भवति सति च तस्मिन्मक्षयः कर्ममोक्षः ॥१२८॥

ध्याता हुआ, स्वयंको सहज चेतयितापन होनेसे एकत्वका ही चेतना (अनुभव करता) है (ज्ञान चेतना रूप रहता है), वह जीव वास्तवमें, एकत्व-चेतन द्वारा अर्थात् एकत्वके अनुभवन द्वारा (परद्रव्यसे) अत्यन्त भिन्न चैतन्यचमत्कारमात्र आत्माको ध्याता हुआ, शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त होता हुआ, शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (प्राप्ति) होनेपर समस्त परद्रव्यमयतासे अतिक्रान्त होता हुआ, अल्प कालमें ही सर्व कर्मोंसे रहित आत्माको प्राप्त करता है । यह संवरका प्रकार (विधि) है ।

भाषार्थः—जो जीव पहले तो रागद्वेषमोहके साथ मिले हुए मनवचनकायके शुभाशुभ योगोंसे अपने आत्माको भेदज्ञानके बलसे चलायमान नहीं होने दे, और फिर उसीको शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मस्वरूपमें निश्चल करे तथा समस्त बाह्याभ्यन्तर परिग्रहसे रहित होकर कर्म-नोकर्मसे भिन्न अपने स्वरूपमें एकाग्र होकर उसीका ही अनुभव किया करे अर्थात् उसीके ध्यानमें रहे, वह जीव आत्माका ध्यान करनेसे दर्शनज्ञानमय होता हुआ और परद्रव्यमयताका उत्प्लवण करता हुआ अल्पकालमें ही समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जाता है । यह संवर होनेकी रीति है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं।—

श्लोकार्थः—[भेदविज्ञानशक्त्या निजमहिमरतानां एषां] जो भेदविज्ञानकी शक्तिके द्वारा अपनी (स्वरूपकी) महिमामें लीन रहते हैं उन्हें [नियतम्] नियमसे [शुद्धतत्त्वोपलम्भः] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि [भवति] होती है; [तस्मिन् सति च] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि होनेपर, [अचलितम् अखिल-अन्यद्रव्य-दूरे-स्थितानां] अचलितरूपसे समस्त अन्यद्रव्योंसे दूर वर्तते हुये ऐसे उनके, [अक्षयः कर्ममोक्षः भवति] अक्षय कर्ममोक्ष होता है (अर्थात् उनका कर्मोंसे ऐसा छुटकारा हो जाता है कि पुनः कभी कमबन्ध नहीं होता) ॥१२८॥

केन क्रमेण संवरो भवतीति चेत्—

तेसिं हेतू भणिवा अज्झवसानाणि सव्वदरिसीहि ।
 मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ॥१६०॥
 हेतुअभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो ।
 आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वि णिरोहो ॥१६१॥
 कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं पि जायदि णिरोहो ।
 णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि ॥१६२॥

तेषां हेतवो भणिता अध्यवसानानि सर्वदर्शिमिः ।
 मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥१९०॥
 हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिन आस्रवनिरोधः ।
 आस्रवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥१९१॥
 कर्मणोऽभावेन च नो कर्मणामपि जायते निरोधः ।
 नो कर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥१९२॥

अब यह प्रश्न होता है कि संवर किस क्रमसे होता है ? उसका उत्तर कहते हैं:—

रामादिके हेतु कहे; सर्वज्ञ अध्यवसानको ।
 मिथ्यात्व अरु अज्ञान, अविरतभाव त्यों ही योगको ॥१९०॥
 कारण अभाव जरूर आस्रवरोध ज्ञानीको बने ।
 आस्रवभाव अभावमें, नहि कर्मका आना बने ॥१९१॥
 है कर्मके छु अभावसे, नो कर्मका रोधन बने ।
 नो कर्मका रोधन हुवे, संसारमंगोधन बने ॥१९२॥

वाचार्थः—[तेषां] उनके (पूर्व कथित रागद्वेषमोहरूप आस्रवोंके) [हेतवः] हेतु [सर्वदर्शिमिः] सर्वदर्शियोंने [मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्व, [अज्ञानम्] अज्ञान, [अविरतभावः] च घोर अविरतभाव

संति तावज्जीवस्य आत्मकर्मैकत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानि अध्यवसानानि । तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यास्त्रवभावस्य हेतवः । आस्त्रवभावः कर्महेतुः । कर्म नोकर्महेतुः । नोकर्म संसारहेतुः इति । ततो नित्यमेवायमात्मा आत्मकर्मणोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमध्यवस्यति । ततो रागद्वेषमोहरूपमास्त्रवभावं भावयति । ततः कर्म आस्त्रवति । ततो नोकर्म भवति । ततः संसारः प्रभवति । यदा तु आत्मकर्मणोर्भेद-विज्ञानेन शुद्धचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानां अध्यवसानानां आस्त्रवभावहेतूनां भवत्वभावः । तदभावे रागद्वेषमोहरूपमास्त्रवभावस्य भवत्यभावः । तदभावे भवति कर्माभावः । तदभावेऽपि भवति नोकर्माभावः । तदभावेऽपि भवति संसारभावः । इत्येष संवरक्रमः ।

[योगः च] तथा योग—[अध्यवसानानि] यह (चार) अध्यवसान [मणिताः] कहे हैं । [ज्ञानिनः] जानियोंके [हेतुवभावे] हेतुवोंके प्रभावमें [नियमात्] नियमसे [आस्त्रवनिरोधः] आस्त्रवोंका निरोध [जायते] होता है, [आस्त्रवभावेन विना] आस्त्रवभावके विना [कर्मणः अपि] कर्मका भी [निरोधः] निरोध [जायते] होता है, [च] और [कर्मणः प्रभावेन] कर्मके प्रभावसे [नोकर्मणाम् अपि] नोकर्मोंका भी [निरोधः] निरोध [जायते] होता है, [च] और [नोकर्मनिरोधेन] नोकर्मके निरोधसे [संसारनिरोधनं] संसारका निरोध [भवति] होता है ।

टीकाः—पहले तो जीवके, आत्मा और कर्मके एकत्वका अध्यास (अभिप्राय) जिनका मूल है ऐसे मिथ्यात्व-अज्ञान-अविरति-योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं, वे रागद्वेषमोहस्वरूप आस्त्रवभावके कारण हैं; आस्त्रवभाव कर्मका कारण है; कर्म नोकर्मका कारण है; और नोकर्म संसारका कारण है । इसलिये—सदा ही यह आत्मा, आत्मा और कर्मके एकत्वके अध्याससे मिथ्यात्व-अज्ञान-अविरति-योगमय आत्माको मानता है (अर्थात् मिथ्यात्वादि अध्यवसान करता है); इसलिये रागद्वेषमोहरूप आस्त्रवभावको भाता है, उससे कर्मास्त्रव होता है; उससे नोकर्म होता है; और उससे संसार उत्पन्न होता है । किन्तु जब (वह आत्मा), आत्मा और कर्मके भेदविज्ञानके द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कारमात्र आत्माको उपलब्ध करता है—अनुभव करता है तब मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप अध्यवसान, जो कि आस्त्रवभावके कारण हैं उनका अभाव होता है; अध्यवसानोंका अभाव होनेपर रागद्वेषमोहरूप आस्त्रवभावका अभाव होता है; आस्त्रवभावका अभाव होनेपर कर्मका अभाव होता है; कर्मका अभाव होनेपर नोकर्मका अभाव होता है; और नोकर्मका अभाव होनेपर संसारका अभाव होता है । इसप्रकार यह संवरका क्रम है ।

(उपजाति)

संपद्यते संवर एष साक्षा-
च्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात् ।
स भेदविज्ञानत एव तस्मात्
तद्भेदविज्ञानमतीव भाग्यम् ॥१२९॥
(अनुष्टुभ्)

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।
तावद्यावत्पराच्छ्रित्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठने ॥१३०॥

भावार्थः—जीवके जबतक आत्मा और कर्मके एकत्वका आशय है—भेदविज्ञान नहीं है तबतक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप अध्यवसान वर्तते हैं, अध्यवसानसे रागद्वेषमोहरूप आस्रवभाव होता है, आस्रवभावसे कर्म बँधता है, कर्मसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न होता है और नोकर्मसे संसार है । परन्तु जब उसे आत्मा और कर्मका भेदविज्ञान होता है तब शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेसे मिथ्यात्वादिक अध्यवसानोंका अभाव होता है, और उससे रागद्वेषमोहरूप आस्रवका अभाव होता है, आस्रवके अभावसे कर्म नहीं बँधता, कर्मके अभावसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न नहीं होते और नोकर्मके अभावसे संसारका अभाव होता है ।—इसप्रकार संवरका क्रम जानना चाहिये ।

संवर होनेके क्रममें संवरका पहला ही कारण भेदविज्ञान कहा है अब उसकी भावनाके उपदेशका काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[एषः साक्षात् संवरः] यह साक्षात् संवर [किल] वास्तवमें [शुद्ध-आत्म-तत्त्वस्य उपलम्भात्] शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिसे [सम्पद्यते] होता है; और [सः] वह शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धि [भेदविज्ञानतः एव] भेदविज्ञानसे ही होती है । [तस्मात्] इसलिये [तत् भेदविज्ञानम्] वह भेदविज्ञान [अतीव] अत्यन्त [भाग्यम्] माने योग्य है ।

भावार्थः—जब जीवकी भेदविज्ञान होता है अर्थात् जब जीव आत्मा और कर्मको यथार्थतया भिन्न जानता है तब वह शुद्ध आत्माका अनुभव करता है, शुद्ध आत्माके अनुभवसे आस्रवभाव रुकता है और अनुक्रमसे सर्व प्रकारसे संवर होता है, इसलिये भेदविज्ञानकी अत्यन्त भावनाका उपदेश किया है ॥१२९॥

अब, काव्यद्वारा यह बतलाते हैं कि भेदविज्ञान कहाँ तक माना चाहिये ।

श्लोकार्थः—[इदम् भेदविज्ञानम्] यह भेदविज्ञान [अच्छिन्न-धारया] अच्छिन्न-धारसे [जिसमें विच्छेद न पड़े ऐसे अखण्ड प्रवाहरूपसे] [तावत्] तबतक [साधयेत्] माना चाहिये

(अनुष्टुप्)

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥

[यावत्] जबतक (ज्ञान) [परात् व्युत्था] परभावसे छूटकर [ज्ञानं] ज्ञान [ज्ञाने] ज्ञानमें ही (अपने स्वरूपमें ही) [प्रतिष्ठते] स्थिर हो जाये ।

भाषार्थः—यहाँ ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर होना दो प्रकारसे जानना चाहिये । एक तो, मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यक्ज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व न आये तब ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है; दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोगरूपमें स्थिर हो जाये और फिर अन्य विकाररूप परिणामित न हो तब ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है । जबतक ज्ञान दोनों प्रकारसे ज्ञानमें स्थिर न हो जाये तबतक भेदविज्ञानको भाते रहना चाहिये ॥१३०॥

अब पुनः भेदविज्ञानकी महिमा बतलाते हैंः—

श्लोकार्थः—[ये केचन किल सिद्धाः] जो कोई सिद्ध हुए हैं [भेदविज्ञानतः सिद्धाः] वे भेदविज्ञानसे सिद्ध हुए हैं; और [ये केचन किल बद्धाः] जो कोई बंधे हैं [अस्य एव अभावतः बद्धाः] वे उसीके (—भेदविज्ञानके ही) अभावसे बंधे हैं ।

भाषार्थः—अनादि कालसे लेकर जबतक जीवको भेदविज्ञान नहीं है तबतक वह कर्मसे बंधता ही रहता है—संसारमें परिभ्रमण ही करता रहता है; जिस जीवको भेदविज्ञान होता है वह कर्मसे अवश्य छूट जाता है—मोक्षको प्राप्त कर ही लेता है । इसलिये कर्म बंधका—संसारका—मूल भेदविज्ञानका अभाव ही है और मोक्षका पहला कारण भेदविज्ञान ही है । भेदविज्ञानके बिना कोई सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता ।

यहाँ ऐसा भी समझना चाहिये कि—विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध और वेदान्ती जो कि वस्तुको अद्वैत कहते हैं और अद्वैतके अनुभवसे ही सिद्धि कहते हैं उनका, भेदविज्ञानसे ही सिद्धि कहनेसे, निषेध हो गया; क्योंकि वस्तुका स्वरूप सर्वथा अद्वैत न होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं उनके किसी भी प्रकारसे भेदविज्ञान कहा ही नहीं जा सकता; जहाँ द्वैत (दो वस्तुएँ) ही नहीं मानते वहाँ भेदविज्ञान कैसा ? यदि जीव और अजीव—दो वस्तुएँ मानी जायें और उनका संयोग माना जाये तभी भेदविज्ञान हो सकता है, और सिद्धि हो सकती है । इसलिये स्याद्वादियोंको ही सब कुछ निर्बाधतया सिद्ध होता है ॥१३१॥

अब, संवर अधिकांश पूर्ण करते हुए, संवर होनेसे जो ज्ञान हुआ उस ज्ञानकी महिमाका काव्य कहते हैंः—

(मन्दाक्रान्ता)

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भा-
 द्रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण ।
 विश्वतोषं परमममलालोकमम्लानमेकं
 ज्ञानं ज्ञाने मियतद्वदितं शाश्वतोद्योतमेतद् ॥१३२॥

इति संवरो निष्क्रांतः ।

इति श्रीमद्भूतचन्द्रहरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्याती संवरप्ररूपकः
 पञ्चमोऽङ्कः ॥

श्लोकार्थः— [भेदज्ञान-उच्छलन-कलनात्] भेदज्ञान प्रगट करनेके अभ्याससे [शुद्धतत्त्व-
 उपलम्भात्] शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धिसे [रागग्रामप्रलयकरणात्] राग
 समूहका विलय हुआ, राग समूहके विलय करनेसे [कर्मणां संवरेण] कर्मोंका संवर हुआ और कर्मोंका
 संवर होनेसे, [ज्ञाने नियतम् एतत् ज्ञानं उचितं] ज्ञानमें ही निश्चल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदयको प्राप्त
 हुआ—[बिभ्रत् परमम् तोषं] कि जो ज्ञान परम संतोषको (परम अतीन्द्रिय आनन्दको) धारण
 करता है, [अमल-आलोकम्] जिसका प्रकाश निर्मल है (अर्थात् रागादिकके कारण मलिनता थी
 वह अब नहीं है), [अम्लानम्] जो अम्लान है (अर्थात् क्षायोपशमिक ज्ञानकी भाँति कुम्हलाया
 हुआ—निर्वल नहीं है, सर्व लोकालोकके जाननेवाला है), [एकं] जो एक है (अर्थात् क्षयोपशमसे जो
 भेद था वह अब नहीं है) और [शाश्वत-उद्योतम्] जिसका उद्योत शाश्वत है (अर्थात् जिसका
 प्रकाश अविनश्यक है) ॥१३२॥

टीकाः—इसप्रकार संवर (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया ।

साधारणः—रंगभूमिमें संवरका स्वांग आया था उसे जानने जान लिया इसलिये वह नृत्य करके
 बाहर निकल गया ।

ॐ सर्वथा तेईसा ॐ

भेदविज्ञानकला प्रगट, तब शुद्धस्वभाव लहे अपना ही,
 राग-द्वेष-विमोह सबहि गलि जाय, इमें दुठ कर्म रुकाही;
 उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहु तोष धरे परमात्ममाहीं,
 यों मुनिराज भली बिधि धारतु, केवल पाय सुखी शिव जाहीं ॥

इस प्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी)
 श्रीमद् भूतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें संवरका प्ररूपक पाँचवाँ अंक
 समाप्त हुआ ।

६ निर्जरा अधिकार

अथ प्रविशति निर्जरा ।

(शास्त्रं लविक्रीडित)

रागाद्यास्त्ररोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः
कर्मागामि समस्तमेव भरतो द्राघिर्धन स्थितः ।
प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा
ज्ञानज्योतिरपाकृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥१२३॥

—::: दोहा :::—

रागादिककूँ मेदि करि, नवे बंध हति संत ।
पूर्व उदयमें सम रहे, नमूँ निर्जराबंत ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब निर्जरा प्रवेश करती है ।” यहाँ तत्त्वोंका नृत्य है; अतः जैसे नृत्यमंच पर नृत्य करनेवाला स्वांग धारण कर प्रवेश करता है उसीप्रकार यहाँ रंगभूमिमें निर्जराका स्वांग प्रवेश करता है ।

अब, सर्व स्वांगको यथार्थ जाननेवाले सम्यक्ज्ञानको मंगलरूप जानकर आचार्यदेव मंगलके लिये प्रथम उसी—निर्मल ज्ञानज्योतिको ही—प्रगट करते हैं—

श्लोकार्थः—[परः संवरः] परम संवर, [रागादि-आस्त्र-रोधतः] रागादि आस्त्रोंको रोकनेसे [निज-धुरां धृत्वा] अपनी कार्य-धुराको धारण करके (—अपने कार्यको यथार्थतया

उपभोगमिन्द्रियेहि द्रव्याणमचेतनाणमिवराणं ।

जं कृण्वि सम्मद्विद्वा तं सर्वं निज्जरानिमित्तं ॥१९३॥

उपभोगमिन्द्रियैः द्रव्याणामचेतनानामितरेषाम् ।

यत्करोति सम्यग्दृष्टिः तत्सर्वं निर्जरानिमित्तम् ॥१९३॥

विरागस्योपभोगो निर्जरायायेव । रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादृष्टेरचेतनान्यद्रव्योप-
भोगो बंधनिमित्तमेव स्यात् । स एव रागादिभावानामभावेन सम्यग्दृष्टेर्निजरानिमित्तमेव स्यात् ।
एतैन द्रव्यनिर्जरास्वरूपमावेदितम् ।

संभालकर), [समस्तम् प्रागामि कर्म] समस्त प्रागामी कर्मको [भरतः दूरात् एव] अत्यन्ततया
दूरसे ही [निरुच्छन् स्थितः] रोकता हुआ खड़ा है; [तु] शीर [प्राग्बद्धं] पूर्वबद्ध (संवर होनेके
: २. यवे ६३) [तत् एव दग्धम्] कर्मको जलानेके लिये [दग्धता] दग्ध [निर्जरा व्याजृम्भते]
निर्जरा (—निर्जरास्वी अग्नि—) फल रही है [यतः] जिससे [ज्ञानज्योतिः] ज्ञानज्योति [अपावृत्तं]
निरावरण होती हुई (पुनः) [रागादिभिः न हि मूर्च्छति] रागादिभावोंके द्वारा मूर्च्छित नहीं होती—
सदा अमूर्च्छित रहती है ।

आचार्यः—संवर होनेके बाद नवीन कर्म तो नहीं बँधते । शीर जो कर्म पहले बँधे हुए थे उनकी
जब निर्जरा होती है तब ज्ञानका आवरण दूर होनेसे वह (ज्ञान) ऐसा हो जाता है कि पुनः रागादिरूप
परिणमित नहीं होता—सदा प्रकाशरूप ही रहता है ॥१९३॥

अब द्रव्यनिर्जराका स्वरूप कहते हैंः—

चेतन अचेतन द्रव्यका, उपभोग इन्द्रियमूहसे ।

जो जो करे सद्दृष्टि वह सब, निर्जगकारण बने ॥१९३॥

गाथार्थः—[सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि जीव [यत्] जो [इन्द्रियैः] इन्द्रियोंके द्वारा
[अचेतनानाम्] अचेतन तथा [इतरेषाम्] चेतन [द्रव्याणाम्] द्रव्योंका [उपभोगम्] उपभोग
[करोति] करता है [तत् सर्वं] वह सब [निर्जरानिमित्तम्] निर्जराका निमित्त है ।

टीकाः—विरागीका उपभोग निर्जराके लिये ही है (वह निर्जराका कारण होता है) । रागादि-
भावोंके सद्भावसे मिथ्यादृष्टिके अचेतन तथा चेतन द्रव्योंका उपभोग बंधका निमित्त होता है; वही
(उपभोग), रागादिभावोंके अभावसे सम्यग्दृष्टिके लिये निर्जराका निमित्त होता है । इसप्रकार द्रव्य
निर्जराका स्वरूप कहा ।

अथ भावनिर्जरास्वरूपमावेदयति—

ब्रह्मे उद्यमं जंते नियमा जायति सुखं वा दुःखं वा ।

तं सुहृदुक्खमुदिष्णं वेदति अथ निजं जायति ॥१६४॥

द्रव्ये उपमुच्यमाने नियमाजायते सुखं वा दुःखं वा ।

तत्सुखदुःखमुदीर्णं वेदयते अथ निर्जरां याति ॥१९४॥

भावार्थः—सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कहा है और ज्ञानीके रागद्वेषमोहका अभाव कहा है; इसलिये सम्यग्दृष्टि विरागी है। यद्यपि उसके इन्द्रियोंके द्वारा भोग दिखाई देता हो तथापि उसे भोगकी सामग्रीके प्रति राग नहीं है। वह जानता है कि “यह (भोगोंकी सामग्री) परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; कर्मोदयके निमित्तसे इसका और मेरा संयोग-वियोग है।” जबतक उसे चारित्र्यमोहका उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं बलहीन होनेसे पीड़ाको सहन नहीं कर सकता तबतक—जैसे रोगी रोगकी पीड़ाको सहन नहीं कर सकता तब उसका औषधि इत्यादिके द्वारा उपचार करता है। इसीप्रकार—भोगोपभोग सामग्रीके द्वारा विषयरूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है; किन्तु जैसे रोगी रोगको या औषधिको अच्छा नहीं मानता उसीप्रकार सम्यग्दृष्टि चारित्र्यमोहके उदयको या भोगोपभोग सामग्रीको अच्छा नहीं मानता। और निश्चयसे तो, जातृत्वके कारण सम्यग्दृष्टि विरागी उदयागत कर्मोंको मात्र जान ही लेता है, उनके प्रति उसे रागद्वेषमोह नहीं है। इसप्रकार रागद्वेषमोहके बिना ही उनके फलको भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके कर्मका आलस नहीं होता, कर्मालसके बिना आगामी बन्ध नहीं होता और उदयागतकर्म तो अपना रस देकर खिर ही जाते हैं क्योंकि उदयमें आनेके बाद कर्मकी सत्ता रह ही नहीं सकती। इसप्रकार उसके नवीन बन्ध नहीं होता और उदयागत कर्मकी निर्जरा हो जानेसे उसके केवल निर्जरा ही हुई। इसलिये सम्यग्दृष्टि विरागीके भोगोपभोगको निर्जराका ही निमित्त कहा गया है। पूर्व कर्म उदयमें आकर उसका द्रव्य खिर गया सो वह द्रव्यनिर्जरा है।

अथ भावनिर्जराका स्वरूप कहते हैं:—

परद्रव्यके उपभोग निश्चय, सुख वा सुख होय है ।

इन उदित सुखदुःख भोगता, फिर निर्जरा हो जाय है ॥१९४॥

भावार्थः—[द्रव्ये उपमुच्यमाने] वस्तु भोगनेमें आनेपर, [सुखं वा दुःखं वा] सुख अथवा दुःख [नियमात्] नियमसे [जायते] उत्पन्न होता है; [उदीर्णं] उदयको प्राप्त (उत्पन्न हुवे) [तत् सुखदुःखम्] उस सुखदुःखका [वेदयते] अनुभव करता है, [अथ] पश्चात् [निर्जरां याति] वह (सुखदुःखरूप भाव) निर्जराको प्राप्त होता है ।

उपभुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमणेन वेदनायाः सुखरूपो वा दुःखरूपो वा निवृत्तादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेद्यते तथा मिथ्यादृष्टेः रागादिभावानां सञ्ज्ञावेन बन्धनिमित्तं भूत्वा निर्जीर्यमाणोप्यजीर्णः सन् बन्ध एव स्यात्; सम्यग्दृष्टेस्तु रागादिभावानामभावेन बन्धनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीर्यमाणो निर्जीर्णः सन्निर्जरेव स्यात् ।

(अनुष्टुभ्)

तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते ॥१३४॥

टीका:—परद्रव्य भोगनेमें घानेपर, उसके निमित्तसे जीवका सुखरूप ग्रथवा दुःखरूप भाव नियमसे ही उदय होता है अर्थात् उत्पन्न होता है क्योंकि वेदन साता और असता—इन दो प्रकारोंका अतिक्रम नहीं करता (अर्थात् वेदन दो प्रकारका ही है—सातारूप और असतारूप) । जब उस (सुखरूप ग्रथवा दुःखरूप) भावका वेदन होता है तब मिथ्यादृष्टिको, रागादिभावोंके सद्भावसे बन्धका निमित्त होकर (वह भाव) निर्जराको प्राप्त होता हुआ भी (वास्तवमें) निर्जरित न होता हुआ, बन्ध ही होता है; किन्तु सम्यग्दृष्टिके, रागादिभावोंके अभावसे बन्धका निमित्त हुए बिना, केवलमात्र निर्जरित होनेसे (वास्तवमें) निर्जरित होता हुआ, निर्जरा ही होती है ।

भाषार्थ:—परद्रव्य भोगनेमें घाने पर, कर्मोदयके निमित्तसे जीवके सुखरूप ग्रथवा दुःखरूप भाव नियमसे उत्पन्न होता है । मिथ्यादृष्टिके रागादिके कारण वह भाव आगामी बन्ध करके निर्जरित होता है इसलिये उसे निर्जरित नहीं कहा जा सकता; अतः मिथ्यादृष्टिको परद्रव्यके भोगते हुए बन्ध ही होता है । सम्यग्दृष्टिके रागादिक न होनेसे आगामी बन्ध किये बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है इसलिये उसे निर्जरित कहा जा सकता है; अतः सम्यग्दृष्टिके परद्रव्य भोगनेमें घानेपर निर्जरा ही होती है । इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके भाव निर्जरा होती है ।

अब आगामी गाथाओंकी सूचनाके रूपमें श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[किल] वास्तवमें [तत् सामर्थ्यं] वह (आश्रयकारक) सामर्थ्य [ज्ञानस्य एव] ज्ञानकी ही है [वा] ग्रथवा [विरागस्य एव] विरागकी ही है [यत्] कि [कः अपि] कोई (सम्यग्दृष्टि जीव) [कर्म भुञ्जानः अपि] कर्मोंको भोगता हुआ भी [कर्मभिः न बध्यते] कर्मोंसे नहीं बंधता ! (वह भजानीकी आश्रय उत्पन्न करती है और ज्ञानी उसे यथार्थ जानता है ।) ॥१३४॥

अथ ज्ञानसामर्थ्यं दर्शयति—

जह विसमुवभुंजंतो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि ।

पोगलकम्मस्सुदयं तह भुंजदि णेव बज्जदे णाणी ॥१६५॥

यथा विषमृपभुञ्जानो वैद्यः पुरुषो न मरणमुपयाति ।

पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्ते नैव बध्यते ज्ञानी ॥१९५॥

यथा कश्चिद्विषवैद्यः परेषां मरणकारणं विषमृपभुञ्जानोऽपि अमोघविद्यासामर्थ्येन निरुद्धतच्छक्तित्वान्न त्रियते, तथा अज्ञानिनां रागादिभावसङ्ग्राहेन बन्धकारणं पुद्गलकर्मादय-
मुपभुञ्जानोऽपि अमोघज्ञानसामर्थ्यात् रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वान्न बध्यते
ज्ञानी ।

अथ ज्ञानका सामर्थ्यं बतलाते हैः—

ज्यों जहरके उपभोगसे भी, वैद्य जन मरता नहीं ।

त्यों उदयकर्म जु भोगता भी, ज्ञानिजन बँधता नहीं ॥१९५॥

भाषार्थः—[यथा] जिसप्रकार [वेद्यः पुरुषः] वैद्य पुरुष [विषम् उपभुञ्जानः] विषको
भोगता प्रयात् खाता हुआ भी [मरणम् न उपयाति] मरणको प्राप्त नहीं होता, [तथा] उसीप्रकार
[ज्ञानी] ज्ञानी पुरुष [पुद्गलकर्मणः] पुद्गलकर्मके [उदयं] उदयको [भुंक्ते] भोगता है तथापि
[न एव बध्यते] बँधता नहीं है ।

टीकाः—जिसप्रकार कोई विषवैद्य, दूसरोंके मरणके कारणभूत विषको भोगता हुआ भी,
अमोघ (रामबाण) विद्याकी सामर्थ्यसे—विषकी शक्ति रुक गई होनेसे, नहीं मरता, उसीप्रकार
अज्ञानियोंको, रागादिभावोंका सद्भाव होनेसे बन्धका कारण जो पुद्गलकर्मका उदय उसको ज्ञानी
भोगता हुआ भी, अमोघ ज्ञानकी सामर्थ्य द्वारा रागादिभावोंका अभाव होनेसे—कर्मादयकी शक्ति रुक
गई होनेसे, बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

भाषार्थः—जैसे वैद्य मंत्र, तंत्र, औषधि इत्यादि अपनी विद्याकी सामर्थ्यसे विषकी घातकशक्तिका
अभाव कर देता है जिससे विषके खा लेने पर भी उसका मरण नहीं होता, उसीप्रकार ज्ञानीके ज्ञानका
ऐसा सामर्थ्य है कि वह कर्मादयकी बन्ध करनेकी शक्तिका अभाव करता है और ऐसा होनेसे कर्मादयकी
भोगते हुए भी ज्ञानीके आगामी कर्मबन्ध नहीं होता । इसप्रकार सम्यक्ज्ञानकी सामर्थ्य कही गई है ।

अथ वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति—

जह्मज्जं पिबमाणो अरदीभावेण मज्जवि ष पुरिसो ।

दध्वबभोगे अरदो णाणी वि ण बज्जवि तहेव ॥१८६॥

यथा मद्यं पिबन् अरतिभावेन मायति न पुरुषः ।

द्रव्योपभोगेऽरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ॥१९६॥

यथा कश्चित्पुरुषो मैरेयं प्रति प्रवृत्ततीव्रारतिभावः सन् मैरेयं पिबन् अपि तीव्रारतिभावसामर्थ्यात् मायति, तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति प्रवृत्ततीव्रविरागभावः सन् विषयानुपभुञ्जानोऽपि तीव्रविरागभावसामर्थ्यान् न बध्यते ज्ञानी ।

अथ वैराग्यका सामर्थ्यं बतलाते हेः—

ज्यो अरतिभाव जु मय पीकर, मय जन बनता नहीं ।

द्रव्योपभोग बिषे अरत, ज्ञानी पुरुष बंधता नहीं ॥१९६॥

वाचार्थः—[यथा] जैसे [पुरुषः] कोई पुरुष [मद्यं] मदिराको [अरतिभावेन] अरतिभावसे (मग्रीतिसे) [पिबन्] पीता हुआ [न मायति] मतवाला नहीं होता, [तथा एव] इसीप्रकार [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी [द्रव्योपभोगे] द्रव्यके उपभोगके प्रति [अरतः] अरत (वैराग्यभावमें) वर्तता हुआ [न बध्यते] बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

टीकाः—जैसे कोई पुरुष, मदिराके प्रति जिसको तीव्र अरतिभाव प्रवर्त्ता है ऐसा वर्त्तता हुआ, मदिराको पीने पर भी, तीव्र अरतिभावकी सामर्थ्यके कारण मतवाला नहीं होता, उसीप्रकार ज्ञानी भी, रागादिभावोंके अभावसे सर्व द्रव्योंके उपभोगके प्रति जिसको तीव्र वैराग्यभाव प्रवर्त्ता है ऐसा वर्त्तता हुआ, विषयोंको भोगता हुआ भी, तीव्र वैराग्यभावकी सामर्थ्यके कारण (कर्मों से) बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

भाषार्थः—यह वैराग्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयोंका सेवन करता हुआ भी कर्मोंसे नहीं बंधता ।

अथ इस अर्थका प्रीर भागामी वाचाके अर्थका सूचक काव्य कहते हेः—

(रघोद्वता)

नालुशते विषयसेवनेऽपि वत्
स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।
ज्ञानवैभवविरागताबलात्
सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥१३५॥

अथैतदेव दर्शयति—

सेवतो वि ण सेवदि असेवमाणो वि सेवणो कोई ।
पगरणचेट्टा कस्स वि ण य पायरणो त्ति सो होदि ॥१६७॥

सेवमानोऽपि न सेवते असेवमानोऽपि सेवकः कश्चित् ।
प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति स भवति ॥१९७॥

श्लोकार्थः—[यत्] क्योंकि [ना] यह (ज्ञानी) पुरुष [विषयसेवने अपि] विषय सेवन करता हुआ भी [ज्ञानवैभव-विरागता-बलात्] ज्ञानवैभव और विरागताके बलसे [विषयसेवनस्य स्वं फलं] विषयसेवनके निजफलको (—रंजित परिणामको) [न अश्नुते] नहीं भोगता—प्राप्त नहीं होता, [तत्] इसलिये [असौ] यह (पुरुष) [सेवकः अपि असेवकः] सेवक होनेपर भी असेवक है (अर्थात् विषयोंका सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता) ।

भाषार्थः—ज्ञान और विरागताकी ऐसी कोई अचित्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करनेवाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय-सेवनका फल जो रंजित परिणाम है उसे ज्ञानी नहीं भोगता—प्राप्त नहीं करता ॥१३५॥

अब इसी बातको प्रगट दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैंः—

सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने ।
प्रकरणतनी चेष्टा करे, अरु प्राकरण ज्यों नहीं हुवे ॥१९७॥

गार्थः—[कश्चित्] कोई तो [सेवमानः अपि] विषयोंको सेवन करता हुआ भी [न सेवते] सेवन नहीं करता, और [असेवमानः अपि] कोई सेवन न करता हुआ भी [सेवकः] सेवन करनेवाला है—[कस्य अपि] जैसे किसी पुरुषके [प्रकरणचेष्टा] + प्रकरणकी चेष्टा (कोई कार्य सम्बन्धी क्रिया) वर्तती है [न च सः प्राकरणः इति भवति] तथापि वह × प्राकरणिक नहीं होता ।

+ प्रकरण = कार्य । × प्राकरणिक = कार्य करनेवाला ।

यथा कश्चित् प्रकरणे व्याप्रियमाणोऽपि प्रकरश्चस्वामित्वाभावात् न प्राकरणिकः, अपरस्तु तत्राव्याप्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वात्प्राकरणिकः, तथा सम्यग्दृष्टिः पूर्वसंचितकर्मोदयसंपन्नान् विषयान् सेवमानोऽपि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफलस्वामित्वाभावादसेवक एव, मिथ्यादृष्टिस्तु विषयान्सेवमानोऽपि रागादिभावानां सद्भावेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्सेवक एव ।

(मन्दाक्रान्ता)

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः

स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्वा ।

यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥१३६॥

टीका:—जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरणकी क्रियामें प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरणका स्वामित्व न होनेसे प्राकरणिक नहीं है और दूसरा पुरुष प्रकरणकी क्रियामें प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरणका स्वामित्व होनेसे प्राकरणिक है, इसीप्रकार सम्यक्दृष्टि पूर्वसंचित कर्मोदयसे प्राप्त हुए विषयोंका सेवन करता हुआ भी रागादिभावोंके अभावके कारण विषयसेवनके फलका स्वामित्व न होनेसे असेवक ही है (सेवन करनेवाला नहीं है) और मिथ्यादृष्टि विषयोंका सेवन न करता हुआ भी रागादिभावोंके सद्भावके कारण विषयसेवनके फलका स्वामित्व होनेसे सेवन करनेवाला ही है ।

भाषार्थ:—जैसे किसी सेठने अपनी दुकान पर किसीको नौकर रखा । और वह नौकर ही दुकानका सारा व्यापार—खरीदना, बेचना इत्यादि सारा काम काज करता है तथापि वह सेठ नहीं है क्योंकि वह उस व्यापारका और उस व्यापारके हानि लाभका स्वामी नहीं है; वह तो मात्र नौकर है, सेठके द्वारा करायें गये सब कामकाजको करता है । और जो सेठ है वह व्यापार सम्बन्धी कोई कामकाज नहीं करता, घर ही बैठा रहता है तथापि उस व्यापार तथा उसके हानि—लाभका स्वामी होनेसे वही व्यापारी (सेठ) है । यह दृष्टान्त सम्यक्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि पर घटित कर लेना चाहिये । जैसे नौकर व्यापार करनेवाला नहीं है इसीप्रकार सम्यक्दृष्टि विषयोंका सेवन करनेवाला नहीं है, और जैसे सेठ व्यापार करनेवाला है उसीप्रकार मिथ्यादृष्टि विषय सेवन करनेवाला है ।

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[सम्यग्दृष्टेः नियतं ज्ञान-वैराग्य-शक्तिः भवति] सम्यक्दृष्टिके नियमसे ज्ञान और वैराग्यकी शक्ति होती है; [यस्मात्] क्योंकि [अयं] वह (सम्यग्दृष्टि जीव) [स्व-अन्य-रूप-प्राप्ति-मुक्त्वा] स्वरूपका ग्रहण और परका त्याग करनेकी विधिके द्वारा [स्वं वस्तुत्वं कलयितुम्] अपने वस्तुत्वका (यथार्थ स्वरूपका) अभ्यास करनेके लिये, [इवं स्वं च परं] 'यह स्व है (अर्थात्

सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरावेवं तावज्ज्ञानाति—

उदयविवागो विविहो कम्माणं वणिणदो जिणवरैह ।

ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमेक्को ॥१६८॥

उदयविपाको विविधः कर्मणां वर्णितो जिनवरैः ।

न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥१९८॥

ये कर्मोदयविपाकप्रभा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः । एष टंकोत्कीर्णैकज्ञायक-
भावोऽहम् ।

सम्यग्दृष्टिर्विशेषेण तु स्वपरावेवं जानाति—

पोग्गलकम्मं रागो तस्स विचागोदओ हवदि एसो ।

ण दु एस मज्झ भावो जाणगभावो हु अहमेक्को ॥१६९॥

आत्मस्वरूप है) और यह पर है' [व्यतिकरम्] इस भेदको [तत्त्वतः] परमार्थसे [ज्ञात्वा] जानकर [स्वस्मिन् आस्ते] स्वमें स्थिर होता है और [परात् रागयोगात्] परसे—रागके योगसे [सर्वतः] सर्वतः [विरमति] विरमता (रुकता) है । (यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्तिके बिना नहीं हो सकती) ॥१३६॥

अब प्रथम, यह कहते हैं कि सम्यक्दृष्टि सामान्यतया स्व और परको इसप्रकार जानता हैः—

कर्मों हि के छु अनेक उदय विपाक जिनवरने कहे ।

वे मुझ स्वभाव तु हैं नहीं, मैं एक ज्ञायकभाव हूँ ॥१९८॥

पाषार्थः—[कर्मणां] कर्मोंके [उदयविपाकः] उदयका विपाक (फल) [जिनवरैः] जिनेन्द्रदेवने [विविधः] अनेक प्रकारका [वर्णितः] कहा है, [ते] वे [मम स्वभावाः] मेरे स्वभाव [न तु] नहीं है; [अहम् तु] मैं तो [एकः] एक [ज्ञायकभावः] ज्ञायकभाव हूँ ।

टीकाः—जो कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके भाव हैं वे मेरे स्वभाव नहीं हैं; मैं तो यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूँ ।

भाषार्थः—इसप्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भावोंको सम्यग्दृष्टि, पर जानता है और अपनेको एक ज्ञायकस्वभाव ही जानता है ।

अब यह कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि विशेषतया स्व और परको इसप्रकार जानता हैः—

पुट्ठलकर्मरूप रागका हि, विपाकरूप है उदय ये ।

ये हैं नहीं मुझभाव, निश्चय एक ज्ञायकभाव हूँ ॥१९९॥

पुद्गलकर्म रागस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः ।

न त्वेष मम भावो ज्ञायकभावः खन्वहमेकः ॥१९९॥

अस्ति किल रागो नाम पुद्गलकर्म, तदुदयविपाकप्रभवोऽयं रागरूपो भावः, न पुनर्मम स्वभावः । एष टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावोऽहम् ।

एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन द्वेषमोहक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्र-
चक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा अन्यान्यप्यूहानि ।

एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन् रागं भुञ्चंश्च नियमाज्ञानवैराग्यसंपन्नो भवति—

एवं सम्महिद्वी अप्पाणं मुणवि जाणगसहावं ।

उदयं कम्मविवागं च मुयवि तच्चं विद्याणंतो ॥२००॥

गाथाार्थः—[रागः] राग [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्म है, [तस्य] उसका [विपाकोदयः] विपाकरूप उदय [एषः भवति] यह है, [एषः] यह [मम भावः] मेरा भाव [न तु] नहीं है; [अहम्] मैं तो [खलु] निश्चयसे [एकः] एक [ज्ञायकभावः] ज्ञायकभाव है ।

टीकाः—वास्तवमें राग नामक पुद्गलकर्म है उसके उदयके विपाकसे उत्पन्न हुआ यह रागरूप भाव है, यह मेरा स्वभाव नहीं है; मैं तो यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूँ । (इसप्रकार सम्यग्दृष्टि विशेषतया स्वको और परको जानता है ।) और इसीप्रकार 'राग' पदको बदलकर उसके स्थान पर द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन—ये शब्द रखकर सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना, और इसी उपदेशसे दूसरे भी विचारना ।

इसप्रकार सम्यग्दृष्टि अपनेको जानता और रागको छोड़ता हुआ नियमसे ज्ञानवैराग्य—सम्पन्न होता है—यह इस गाथा द्वारा कहते हैंः—

सद्दृष्टिं इत्थं रीत आत्मको, ज्ञायकस्वभाव हि जानता ।

अहं उदयं कर्मविपाकको वह, तत्त्वज्ञायक छोड़ता ॥२००॥

एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञापकस्वभावम् ।

उदयं कर्मविपाकं च मुञ्चति तत्त्वं विज्ञानम् ॥२००॥

एवं सम्यग्दृष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावैर्म्यो भावैर्म्यो सर्वैर्म्योऽपि विविच्य टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावमात्मनस्तत्त्वं विजानाति । तथा तत्त्वं विज्ञानंश्च स्वपरभावोपादाना-पोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं प्रथयन् कर्मोदयविपाकप्रभवान् भावान् सर्वानपि मुञ्चति । ततोऽयं नियमात् ज्ञानवैराग्यसंपन्नो भवति ।

(मन्दाक्रान्ता)

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्या-

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

भाषार्थः—[एवं] इसप्रकार [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [आत्मानं] आत्माको (अपनेको) [ज्ञायकस्वभावम्] ज्ञायकस्वभाव [जानाति] जानता है [च] और [तत्त्वं] तत्त्वको अर्थात् यथार्थ स्वरूपको [विज्ञानम्] जानता हुआ [कर्मविपाकं] कर्मके विपाकरूप [उदयं] उदयको [मुञ्चति] छोड़ता है ।

टीकाः—इसप्रकार सम्यग्दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया परभावस्वरूप सर्व भावोंसे विवेक (भेदज्ञान, भिन्नता) करके, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव जिसका स्वभाव है ऐसा जो आत्माका तत्त्व उसको (भलीभाँति) जानता है; और इसप्रकार तत्त्वको जानता हुआ, स्वभावके ग्रहण और परभावके त्यागसे उत्पन्न होनेयोग्य अपने वस्तुत्वको विस्तरित (—प्रसिद्ध) करता हुआ, कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए समस्त भावोंको छोड़ता है । इसलिये वह (सम्यग्दृष्टि) नियमसे ज्ञानवैराग्यसम्पन्न होता है (यह सिद्ध हुआ) ।

भाषार्थः—जब अपनेको तो ज्ञायकभावरूप सुखमय जाने और कर्मोदयसे उत्पन्न हुए भावोंको आकुलतारूप दुःखमय जाने तब ज्ञानरूप रहना तथा परभावोंसे विरागता—यह दोनों अवश्य ही होते हैं । यह बात प्रगट अनुभवगोचर है । यही (ज्ञानवैराग्य) ही सम्यग्दृष्टिका चिह्न है ।

“जो जीव परब्रह्ममें आसक्त—रागी है और सम्यग्दृष्टित्वका अभिमान करते हैं वे सम्यग्दृष्टि नहीं हैं, वे वृथा अभिमान करते हैं” इस अर्थका कलशरूप काव्य अब कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[अयम् अहं स्वयम् सम्यग्दृष्टिः मे जातु बन्धः न स्यात्] “यह मैं स्वयं सम्यग्दृष्टि है, मुझे कभी बन्ध नहीं होता (क्योंकि शास्त्रोंमें सम्यग्दृष्टिको बन्ध नहीं कहा है)” [इति] ऐसा भानकर [उत्तान्—उत्पुलक—बबलाः] जिनका मुख गवसे ऊँचा और पुलकित हो रहा है ऐसे

आलंबंतां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापाः ।

आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥१३७॥

[रागिणः] रागी जीव (—परद्रव्यके प्रति रागद्वेषमोहभाववाले जीव—) [अपि] भले ही [आचरन्तु] महाव्रतादिका आचरण करें तथा [समितिपरतां आलम्बन्तां] समितियोंकी उत्कृष्टताका आलम्बन करें [अथ अपि] तथापि [ते पापाः] वे पापी (मिथ्यादृष्टि) ही हैं, [यतः] क्योंकि वे [आत्म-अनात्म-अवगम-विरहात्] आत्मा और अनात्माके ज्ञानसे रहित होनेसे [सम्यक्त्व-रिक्ताः सन्ति] सम्यक्त्वसे रहित हैं ।

भावार्थः—परद्रव्यके प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि 'मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, मुझे बन्ध नहीं होता' उसे सम्यक्त्व कैसा ? वह व्रत-समितिका पालन भले ही करे तथापि स्वपरका ज्ञान न होनेसे वह पापी ही है । जो यह मानकर कि 'मुझे बन्ध नहीं होता' स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है वह भल। सम्यग्दृष्टि कैसा ? क्योंकि जबतक यथाख्यात चारित्र न हो तबतक चारित्रमोहके रागसे बन्ध तो होता ही है और जबतक राग रहता है तबतक सम्यग्दृष्टि तो अपनी निंदा-गर्हा करता ही रहता है । ज्ञानके होनेमात्रसे बन्धसे नहीं छूटा जा सकता, ज्ञान होनेके बाद उसीमें लीनतारूप—शुद्धोपयोगरूप—चारित्रसे बन्ध कट जाते हैं । इसलिये राग होने पर भी, 'बन्ध नहीं होता' यह मानकर स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि ही है ।

यहाँ कोई पूछता है कि—“व्रत-समिति शुभ कार्य हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीवकी पापी क्यों कहा गया है ?” उसका समाधान यह है—सिद्धान्तमें मिथ्यात्वकी ही पाप कहा है ; जबतक मिथ्यात्व रहता है तबतक शुभाशुभ सब क्रियाओंकी अध्यात्ममें परमावर्तः पाप ही कहा जाता है । और व्यवहारनयकी प्रधानतामें, व्यवहारी जीवोंकी अशुभसे छुड़ाकर शुभमें लगानेकी शुभ क्रियाकी कथंचित् पुण्य भी कहा जाता है । ऐसा कहनेसे स्याद्वाद मतमें कोई विरोध नहीं है ।

फिर कोई पूछता है कि—“परद्रव्यमें जबतक राग रहे तबतक जीवकी मिथ्यादृष्टि कहा है सो यह बात हमारी समझमें नहीं आई । अविरतसम्यग्दृष्टि इत्यादिके चारित्रमोहके उदयसे रागादिभाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक्त्व कैसे है ?” उसका समाधान यह है—यहाँ मिथ्यात्व सहित अनन्तानु-बन्धी राग प्रधानतासे कहा है । जिसे ऐसा राग होता है अर्थात् जिसे परद्रव्यमें तथा परद्रव्यसे होनेवाले भावोंमें आत्मबुद्धिपूर्वक प्रीति-अप्रीति होती है, उसे स्वपरका ज्ञानश्रद्धान नहीं है—भेदज्ञान नहीं है ऐसा समझना चाहिये । जो जीव मुनिपद लेकर व्रत समितिका पालन करे तथापि जबतक पर जीवोंकी रक्षा, तथा शरीर संबंधी यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने शुभ भावोंसे अपनी मुक्ति मानता है और पर जीवोंका घात होना तथा अयत्नाचाररूपसे प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने अशुभ भावोंसे ही अपना बन्ध

कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

परमाणुमिरायं पि ह रागादीनां तु विज्जदे जस्स ।

ण वि सो जाणवि अप्पाणयं तु सव्वागमधरो वि ॥२०१॥

होना मानता है तबतक यह जानना चाहिये कि उसे स्वपरका ज्ञान नहीं हुआ; क्योंकि बन्ध-मोक्ष अपने प्रशुद्ध तथा शुद्ध भावोंसे ही होता था, शुभाशुभ भाव तो बन्धके ही कारण थे और परद्रव्य तो निमित्त-मात्र ही था, उसमें उसने विपर्ययरूप मान लिया। इसप्रकार जबतक जीव परद्रव्यसे ही भला बुरा मानकर रागद्वेष करता है तबतक वह सम्यग्दृष्टि नहीं है।

जबतक अपनेमें चारित्रमोह सम्बन्धी रागादिक रहता है तबतक सम्यग्दृष्टि जीव रागादिमें तथा रागादिकों प्रेरणासे जो परद्रव्यसम्बन्धी शुभाशुभ क्रियामें प्रवृत्ति करता है उन प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें यह मानता है कि—यह कर्मका जोर है; उससे निवृत्त होनेमें ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत् जानता है। पीड़ा सहन नहीं होती इसलिये रोगका इलाज करनेमें प्रवृत्त होता है तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा? वह उसे मिटानेका ही उपाय करता है और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञानपरिणामरूप परिणामनसे मानता है। अतः सम्यग्दृष्टिके राग नहीं है। इसप्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्मदृष्टिसे व्याख्यान जानना चाहिये। यहाँ मिथ्यात्व सहित रागको ही राग कहा है, मिथ्यात्व रहित चारित्रमोहसम्बन्धी परिणामको राग नहीं कहा; इसलिये सम्यग्दृष्टिके ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य ही होती है। सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता और जिसके मिथ्यात्व सहित राग हो वह सम्यग्दृष्टि नहीं है। ऐसे (मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके भावोंके) अन्तरको सम्यग्दृष्टि ही जानता है। पहले तो मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्त्रमें प्रवेश ही नहीं है और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है—व्यवहारको सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है अथवा निश्चयको भलीभाँति जाने बिना व्यवहारसे ही मोक्ष मानता है, परमार्थ तत्त्वमें मूढ़ रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्याद्वादन्यायसे सत्यार्थको समझ ले तो उसे अवश्य ही सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है—वह अवश्य सम्यग्दृष्टि ही जाता है। १३७।

अब पूछता है कि रागी (जीव) सम्यग्दृष्टि क्यों नहीं होता ? उसका उत्तर कहते हैं:—

अणुमात्र भी रागादिका, सङ्गाह है जिस जीवको ।

वो सर्वआगमधर भले ही, जानता नहि आत्मको ॥२०१॥

अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चावि सो अयाणंतो ।

कह होदि सम्मविट्ठी जीवाजीवे अयाणंतो ॥२०२॥

परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य ।

नापि स जानात्यात्मानं तु सर्वागमधरोऽपि ॥२०१॥

आत्मानमजानन् अनात्मानं चापि सोऽजानन् ।

कथं भवति सम्यग्दृष्टिर्जीवाजीवाजानन् ॥२०२॥

यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेखस्यापि सद्भावोऽस्ति स श्रुतकेवलिकल्पोऽपि ज्ञानमयस्य भावस्याभावादात्मानं न जानाति । यस्त्वात्मानं न जानाति सोऽनात्मानमपि न जानाति, स्वरूपपररूपसत्तासत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निश्चीयमानत्वात् । ततो य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति । यस्तु जीवाजीवौ न जानाति स सम्यग्दृष्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावात् भवति सम्यग्दृष्टिः ।

नहि जानता जहं आत्मको, अनआत्म मी नहि जानता ।

वो क्योहि होय सुदृष्टि जो, जीव अजीवको नहि जानता ? ॥२०२॥

गार्थाः—[खलु] वास्तवमें [यस्य] जिस जीवके [रागादीनां तु परमाणुमात्रम् अपि] परमाणुमात्र-लेखमात्र-भी रागादिक [विद्यते] वर्तता है [सः] वह जीव [सर्वागमधरः अपि] भले हो सर्वागमका धारी (समस्त आगमोंको पढ़ा हुआ) हो तथापि [आत्मानं तु] आत्माको [न अपि जानाति] नहीं जानता; [च] और [आत्मानम्] आत्माको [अजानन्] न जानता हुआ [सः] वह [अनात्मानं अपि] अनात्माको (परको) भी [अजानन्] नहीं जानता; [जीवाजीवौ] इसप्रकार जो जीव और अजीवको [अजानन्] नहीं जानता वह [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [कथं भवति] कैसे हो सकता है ?

टीकाः—जिसके रागादि अज्ञानमय भावोंके लेखमात्रका भी सद्भाव है वह भले ही श्रुतकेवली जैसा हो तथापि वह ज्ञानमय भावोंके अभावके कारण आत्माको नहीं जानता; और जो आत्माको नहीं जानता वह अनात्माको भी नहीं जानता क्योंकि स्वरूपसे सत्ता और पररूपसे असत्ता—इन दोनोंके द्वारा एक वस्तुका निश्चय होता है; (जिसे अनात्माका-रागका-निश्चय हुआ हो उसे अनात्मा और आत्मा—दोनोंका निश्चय होना चाहिये ।) इसप्रकार जो आत्मा और अनात्माको नहीं जानता वह जीव और अजीवको नहीं जानता; तथा जो जीव और अजीवको नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि ही नहीं है । इसलिये रागी (जीव) ज्ञानके अभावके कारण सम्यग्दृष्टि नहीं होता ।

(मन्दाक्रान्ता)

आसंसारत्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमचाः

सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमंघाः ।

एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥१३८॥

भावार्थः—यहाँ 'राग' शब्दसे भ्रजानमय रागद्वेषमोह कहे गये हैं । और 'भ्रजानमय' कहनेसे मिथ्यात्व-भ्रनन्तानुबन्धीसे हुए रागादिक समझना चाहिये, मिथ्यात्वके बिना चारित्र-मोहके उदयका राग नहीं लेता चाहिये; क्योंकि अविरतसम्यग्दृष्टि इत्यादिको चारित्रमोहके उदय सम्बन्धी जो राग है सो ज्ञानसहित है; सम्यग्दृष्टि उस रागको कर्मोदयसे उत्पन्न हुआ रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है; उसे उस रागके प्रति राग नहीं है । और सम्यग्दृष्टिके रागका लेशमात्र सद्भाव नहीं है ऐसा कहा है सो इसका कारण इसप्रकार हैः—सम्यग्दृष्टिके असुभराग तो अत्यन्त गौण है और जो शुभ राग होता है सो वह उसे किञ्चित्मात्र भी भला (अच्छा) नहीं समझता—उसके प्रति लेशमात्र राग नहीं करता, और निश्चयसे तो उसके रागका स्वाभाव ही नहीं है । इसलिये उसके लेशमात्र राग नहीं है ।

यदि कोई जीव रागको भला जानकर उसके प्रति लेशमात्र राग करे तो—वह भले ही सर्व शास्त्रोंको पढ़ चुका हो, मुनि हो, व्यवहारचारित्रका पालन करता हो तथापि—यह समझना चाहिये कि उसने अपने आत्माके परमार्थस्वरूपको नहीं जाना, कर्मोदयजनित रागको ही अच्छा मान रक्खा है, तथा उसीसे अपना मोक्ष माना है । इसप्रकार अपने और परके परमार्थस्वरूपको न जाननेसे जीव-अजीवके परमार्थ स्वरूपको नहीं जानता । और जहाँ जीव तथा अजीव—इन दो पदार्थोंको ही नहीं जानता वहाँ सम्यग्दृष्टि कैसा ? तात्पर्य यह है कि रागी जीव सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिस काव्यके द्वारा आचार्यदेव अनादिकालसे रागादिको अपना पद जानकर सोये हुये रागी प्राणियोंको उपदेश देते हैंः—

श्लोकार्थः—(श्री गुरु ससारी भव्य जीवोंको सम्बोधन करते हैं कि—) [अन्धाः] हे अन्ध प्राणियों ! [आसंसारत्] भनादि संसारसे लेकर [प्रतिपदम्] पर्याय पर्यायमें [अमी रागिणः] यह रागी जीव [नित्यमचाः] सदा मत्त बर्तते हुए [यस्मिन् सुप्ताः] जिस पदमें सो रहे हैं [तत्] वह पद अर्थात् स्थान [अपदम् अपदं] अपद है—अपद है, (तुम्हारा स्थान नहीं है) [विबुध्यध्वम्] ऐसा तुम समझो । (अपद शब्दको दो बार कहनेसे अति करुणाभाव सूचित होता है ।) [इतः एत एत] इस और अमी—इस और अमी, (यहाँ निवास करो,) [पदम् इवम् इवं] तुम्हारा पद यह है—यह है, [यत्र] जहाँ [शुद्धः शुद्धः चैतन्यधातुः] शुद्ध—शुद्ध चैतन्यधातु [स्व-रस-भरतः] निज रसकी प्रतिशयतके कारण [स्थायिभावत्वम् एति] स्थायीभावत्वको प्राप्त है अर्थात् स्थिर है—अविनाशी

किं नाम तत्पदमित्याह—

आदमिह दब्बभावे अपदे भोत्तूण गिण्ह तह णियदं ।

थिरमेगमिमं भावं उवलब्भतं सहावेण ॥२०३॥

आत्मनि द्रव्यभावानपदानि हुक्त्वा गृहाण तथा नियतम् ।

स्थिरमेकमिमं भावमुपलभ्यमानं स्वभावेन ॥२०३॥

है । (यहाँ 'शुद्ध' शब्द दो बार कहा है जो कि द्रव्य और भाव दोनोंकी शुद्धताको सूचित करता है । समस्त अन्यद्रव्योंसे भिन्न होनेके कारण आत्मा द्रव्यसे शुद्ध है और परके निमित्तसे होनेवाले अपने भावोंसे रहित होनेसे भावसे शुद्ध है ।)

वाचार्थः—जैसे कोई महान पुरुष मद्य पान करके मलिन स्थान पर सो रहा हो उसे कोई आकर जगाये—और सम्बोधित करे कि "यह तेरे सोनेका स्थान नहीं है; तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णमय घातुसे निर्मित है, अन्य कुवातुओंके मिश्रणसे रहित शुद्ध है और अति सुदृढ़ है; इसलिये मैं तुफे जो बतलाता हूँ वहाँ भा और वहाँ शयनादि करके आनन्दित हो; " इसीप्रकार ये प्राणी अनादि संसारसे लेकर रागादिको भला जानकर, उन्हींको अपना स्वभाव मानकर, उसीमें निश्चित होकर सो रहे हैं—स्थित हैं, उन्हें भी गुरु कष्टापूर्वक सम्बोधित करते हैं—जगाते हैं—सावधान करते हैं कि "हे अन्ध प्राणियों ! तुम जिस पदमें सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है; तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्यघातुमय है, बाह्यमें अन्य द्रव्योंकी मिलावटसे रहित तथा अन्तरंगमें विकार रहित शुद्ध और स्थायी है; उस पदको प्राप्त होओ—शुद्ध चैतन्यरूप अपने भावका आश्रय करो" ॥२०३॥

अब यहाँ पूछते हैं कि (हे गुरुदेव !) वह पद क्या है ? उसका उत्तर देते हैं—

जीवमें अपदभूत द्रव्यभावको, छोड़ ग्रह त् यथार्थसे ।

थिर, नियत, एक हि भाव यह, उपलभ्य जो हि स्वभावेन ॥२०३॥

वाचार्थः—[आत्मनि] आत्मामें [अपदानि] अपदभूत [द्रव्यभावान्] द्रव्य-भावोंको [हुक्त्वा] छोड़कर [नियतम्] निश्चित, [स्थिरम्] स्थिर, [एकम्] एक [इमं] इस (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) [भावम्] भावको—[स्वभावेन उपलभ्यमानं] जो कि (आत्मके) स्वभावरूपसे अनुभव किया जाता है उसे—[तथा] (हे भव्य !) जैसा है वैसा [गृहाण] ग्रहण कर । (वह तेरा पद है ।)

इह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल अतस्त्वभावेनोपलभ्यमानाः, अनियतत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भावाः, ते सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमशक्यत्वात् अपदभूताः । यस्तु तत्स्वभावेनोपलभ्यमानः, नियतत्वावस्थाः, एकः, नित्यः, अव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुं शक्यत्वात् पदभूतः । ततः सर्वानिवास्थायिभावान् भुक्त्वा स्थायिभावभूतं परमार्थरसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्वाद्यम् ।

(अनुष्टुप्)

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम् ।

अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥१३९॥

टीका:—वास्तवमें इस भगवान् आत्मामें बहुतसे द्रव्य-भावोंके मध्यमेंसे (द्रव्यभावरूप बहुतसे भावोंके मध्यमेंसे), जो अतस्त्वभावसे अनुभवमें आते हुए (आत्माके स्वभावरूप नहीं किन्तु परस्वभावरूप अनुभवमें आते हुए), अनियत अवस्थावाले, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव हैं, वे सब स्वयं अस्थाई होनेके कारण स्थाताका स्थान अर्थात् रहनेवालेका स्थान नहीं हो सकने योग्य होनेसे अपदभूत हैं; और जो तत्स्वभावसे (आत्मस्वभावरूपसे) अनुभवमें आता हुआ, नियत अवस्थावाला, एक, नित्य, अव्यभिचारी भाव (चैतन्यमान ज्ञानभाव) है, वह एक ही स्वयं स्थाई होनेसे स्थाताका स्थान अर्थात् रहनेवालेका स्थान हो सकने योग्य होनेसे पदभूत है । इसलिये समस्त अस्थायी भावोंको छोड़कर, जो स्थाईभावरूप है ऐसा परमार्थरसरूपसे स्वादमें आनेवाला यह ज्ञान एक ही आस्वादनके योग्य है ।

भाषार्थ:—पहले बर्णादिक गुणस्थान पर्यन्त जो भाव कहे थे वे सब, आत्मामें अनियत, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव हैं । आत्मा स्थायी है (—सदा विद्यमान है) और वे सब भाव अस्थायी हैं इसलिये वे आत्माका स्थान नहीं हो सकते अर्थात् वे आत्माका पद नहीं हैं । जो यह स्वसंवेदनरूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है । आत्मा स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है इसलिये वह आत्माका पद है । वह एक ही जानियोंके द्वारा आस्वाद लेने योग्य है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थ:—[तत् एकम् एव हि पदम् स्वाद्यं] वह एक ही पद आस्वादनके योग्य है [विपदाम् अपदं] जो कि विपत्तियोंका अपद है (अर्थात् जिसमें आपदायें स्थान नहीं पा सकतीं) और [यत्पुरः] जिसके आगे [ग्रन्थानि पदानि] ग्रन्थ (सब) [अपदानि एव भासन्ते] पद अपद ही भासित होते हैं ।

भाषार्थ:—एक ज्ञान ही आत्माका पद है । उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती और उसके आगे ग्रन्थ सब पद अपदस्वरूप भासित होते हैं (क्योंकि वे आकुलतामय हैं—आपत्तिरूप हैं) ॥१३९॥

(शार्दूललिपिः)

एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासादयन्
 स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन् ।
 आत्मात्मानुभवानुभावविवशो अश्रयद्विशेषोदयं
 सामान्यं कलयन् किलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम् ॥१४०॥

तथा हि—

आभिनिस्तुदोधिमणकेवलं च तं होदि एषकमेव पदं ।
 सो एसो परमद्वो जं लहिदुं णिव्वहि जादि ॥२०४॥

प्रब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञानका अनुभव करता है तब इसप्रकार करता है:—

श्लोकार्थः—[एक-ज्ञायकभाव-निर्भर-महास्वादं समासादयन्] एक ज्ञायकभावसे भरे हुए महास्वादको लेता हुआ, (इसप्रकार ज्ञानमें ही एकाग्र होनेपर दूसरा स्वाद नहीं आता इसलिये) [द्वन्द्वमयं स्वादं विधातुम् असहः] द्वन्द्वमय स्वादके लेनेमें असमर्थ (वर्यादिक, रागादिक तथा क्षायोपशमिक ज्ञानके भेदोंका स्वाद लेनेमें असमर्थ), [आत्म-अनुभव-अनुभाव-विवशः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन्] आत्मानुभवके—स्वादके—प्रभावके आधीन होनेसे निज वस्तुवृत्तिको (आत्माकी शुद्ध परिणतिको) जानता—आस्वाद लेता हुआ (आत्माके अद्वितीय स्वादके अनुभवनमेंसे बाहर न आता हुआ) [एषः आत्मा] यह आत्मा [विशेष-उदयं अश्रयत्] ज्ञानके विशेषोंके उदयको गौण करता हुआ, [सामान्यं कलयन् किल] सामान्यमात्र ज्ञानका अभ्यास करता हुआ, [सकलं ज्ञानं] सकल ज्ञानको [एकताम् नयति] एकत्वमें लाता है—एकरूपमें प्राप्त करता है ।

आचार्यः—इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वादके आगे अन्य रस फीके हैं । और स्वरूपज्ञानका अनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं । ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्तसे होते हैं । जब ज्ञानसामान्यका स्वाद लिया जाता है तब ज्ञानके समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं, एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप होता है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि छद्मस्थको पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसे आवे ? इसका उत्तर पहले शुद्धनयका कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है इसलिये शुद्धनयके द्वारा पूर्णरूप केवलज्ञानका परीक्ष स्वाद आता है ॥१४०॥

अब, 'कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे ज्ञानमें भेद होने पर भी उसके (ज्ञानके) स्वरूपका विचार किया जाये तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्षका उपाय है' इस अर्थकी गाथा कहते हैं:—

मति, श्रुत, अवधि, मनः, केवल सबहि एक हि पद जु है ।

बो ज्ञानपद परमार्थ है, सो पाय जीव मुक्ती लहे ॥२०४॥

आभिनविबोधिकश्रुतावधिभनःपर्ययकेवलं च तद्वत्त्येकमेव पदम् ।

स एष परमार्थो यं लब्ध्वा निर्बुद्धिं याति ॥२०४॥

आत्मा किल परमार्थः, तत्तु ज्ञानम्, आत्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञानमप्येकमेव पदं; यदेतत्तु ज्ञानं नामैकं पदं स एष परमार्थः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनविबोधिकादयो भेदा इदमेकं पदमिह भिदन्ति, किन्तु तेऽपीदमेवैकं पदमभिनन्दन्ति । तथा हि— यथात्र सवितुर्थनपटलावगुण्डितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदन्ति, तथा आत्मनः कर्मपटलोदवावगुण्डितस्य तद्विघटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं भिद्युः, किं तु प्रत्युत तमभिनन्देयुः । ततो निरस्तसमस्तभेदात्मस्वभावभूतं ज्ञानमेवैकमालम्ब्यम् । तदालम्बनादेव भवति पदप्राप्तिः, नश्यति भ्रांतिः, भवत्यात्मलाभा, सिध्यत्यनात्मपरिहारः, न कर्म मूर्ध्वति, न रागद्वेषमोहा उत्प्लवन्ते, न पुनः कर्म आस्रवति, न पुनः कर्म बन्धते, प्राग्बद्धं कर्म उपश्रुतं निर्जीर्यते, कृत्स्नकर्मभावात् साक्षान्मोक्षो भवति ।

गाथाार्थः—[आभिनविबोधिकश्रुतावधिभनःपर्ययकेवलं च] मतिज्ञानं, श्रुतज्ञानं, अवधिज्ञानं, मनःपर्ययज्ञानं और केवलज्ञान—[तत्] यह [एकम् एव] एक ही [पदम् भवति] पद है (क्योंकि ज्ञानके समस्त भेद ज्ञान ही हैं); [सः एषः परमार्थः] वह यह परमार्थ है (—शुद्धनयका विषयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है—) [यं लब्ध्वा] जिसे प्राप्त करके [निर्बुद्धिं याति] आत्मा निर्वाणको प्राप्त होता है ।

टीकाः—आत्मा वास्तवमें परमार्थ (परम पदार्थ) है और वह (आत्मा) ज्ञान है; और आत्मा एक ही पदार्थ है; इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है । यह ज्ञान नामक एक पद परमार्थस्वरूप साक्षात् मोक्षका उपाय है । यहाँ, मतिज्ञानादि (ज्ञानके) भेद इस एक पदको नहीं भेदते किन्तु वे भी इसी एक पदका अभिनन्दन करते हैं (—समर्थन करते हैं) । इसी बातको दृष्टान्त पूर्वक समझाते हैंः—जैसे इस जगतमें बादलोंके पटलसे ढका हुआ सूर्य जो कि बादलोंके विघटन (बिलरने) अनुसार प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके (सूर्यके) प्रकाशनकी (प्रकाश करनेकी) हीनाधिकतारूप भेद उसके (सामान्य) प्रकाशस्वभावको नहीं भेदते, इसीप्रकार कर्मपटलके उदयसे ढका हुआ आत्मा जो कि कर्मके विघटन (क्षयोपशम) के अनुसार प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके ज्ञानके हीनाधिकतारूप भेद उसके (सामान्य) ज्ञानस्वभावको नहीं भेदते, प्रत्युत (उलटे) अभिनन्दन करते हैं । इसलिये जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं ऐसे आत्मस्वभावभूत एक ज्ञानका ही—अवलम्बन करना चाहिये । उसके आलम्बनसे ही (निज) पदकी प्राप्ति होती है, भ्रान्तिका नाश होता है, आत्माका लाभ होता है, और अनात्माका परिहार सिद्ध

(शाङ्खलविक्रीडित)

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो

निष्पीताखिलभावमंडलरसप्राग्भारमचा इव ।

यस्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्

वत्प्राप्त्युत्कलिकाभिरद्भुतनिधिरचैतन्यरत्नाकरः ॥१४१॥

किं च—

होता है, (ऐसा होनेसे) कर्म बलवान नहीं होते, रागद्वेषमोह उत्पन्न नहीं होते, (रागद्वेषमोहके बिना) पुनः कर्माश्रय नहीं होता, (आश्रयके बिना) पुनः कर्म-बन्ध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म भुक्त होकर निर्जराको प्राप्त हो जाता है, समस्त कर्मोंका अभाव होनेसे साक्षात् मोक्ष होता है । (ऐसे ज्ञानके आलम्बनका ऐसा माहात्म्य है ।)

भाषार्थः—कर्मके क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानमें जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञानसामान्यको अज्ञानरूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते हैं; इसलिये भेदोंको गौण करके, एक ज्ञानसामान्यका आलम्बन लेकर आत्माको व्यावना; इसीसे सर्वसिद्धि होती है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[निष्पीत-अखिल-भाव-मण्डल-रस-प्राग्भार-मत्ताः इव] समस्त पदार्थोंके समूहरूपी रसको पी लेनेकी अतिशयतासे मानों मत्त हो गई हो ऐसी [यस्य ह्रमाः अन्ध-अच्छाः संवेदनव्यक्तयः] जिनकी यह निर्मलसे भी निर्मल संवेदनव्यक्ति (—ज्ञानपर्याय, अनुभवमें आनेवाले ज्ञानके भेद) [यद् स्वयमुच्छलन्ति] अपने आप उछलती है, [सः एषः भगवान् अद्भुतनिधिः चैतन्य-रत्नाकरः] वह यह भगवान् अद्भुत निधिवाला चैतन्यरत्नाकर, [अभिन्नरसः] ज्ञानपर्यायरूपी तरंगोंके साथ जिसका रस अभिन्न है ऐसा, [एकः अपि अनेकीभवन्] एक होने पर भी अनेक होता हुआ, [उत्कलिकाभिः] ज्ञानपर्यायरूपी तरंगोंके द्वारा [बलगति] दोलायमान होता है—उछलता है ।

भाषार्थः—जैसे अनेक रत्नोंवाला समुद्र एक जलसे ही भरा हुआ है और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती हैं जो कि एक जलरूप ही हैं, इसीप्रकार अनेक गुराँकोंका भण्डार यह ज्ञानसमुद्र आत्मा एक ज्ञानजलसे ही भरा हुआ है और कर्मोंके निमित्तसे ज्ञानके अनेक भेद—(व्यक्तिएं) अपने आप प्रगट होते हैं उन्हें एक ज्ञानरूप ही जानना चाहिये, खण्ड खण्डरूपसे अनुभव नहीं करना चाहिये । १४१।

अब इसी बातको विशेष कहते हैंः—

(साङ्ख्यलक्षिकीवित्)

क्लिश्यतां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः
क्लिश्यतां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम् ।
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥१४२॥

ज्ञानगुणेण विहीणा एवं तु पदं बह्वि ण लभन्ते ।
तं गिण्ह णियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्षम् ॥२०५॥

ज्ञानगुणेण विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न लभन्ते ।
तद् गृहाण नियतमेतद् यदीच्छसि कर्मपरिमोक्षम् ॥२०५॥

श्लोकार्थः—[दुष्करतरैः] कोई जीव तो दुष्करतर और [मोक्ष-उन्मुखैः] मोक्षसे पराङ्मुख [कर्मभिः] कर्मोंके द्वारा [स्वयमेव] स्वयमेव (जिनाज्ञाके बिना) [क्लिश्यतां] क्लेश पाते हैं तो पाओ [च] और [परे] अन्य कोई जीव [महाव्रत-तपः-भारेण] (मोक्षोन्मुख भर्षात् कथञ्चित् जिनाज्ञामें कथित) महाव्रत और तपके भारसे [चिरम्] बहुत समय तक [भग्नाः] भग्न होते हुए [क्लिश्यतां] क्लेश प्राप्त करें तो करो; (किन्तु) [साक्षात् मोक्षः] जो साक्षात् मोक्षस्वरूप है, [निरामयपदं] निरामय (भावरोगादि समस्त क्लेशोंसे रहित) पद है और [स्वयं संवेद्यमानं] स्वयं संवेद्यमान है [इदं ज्ञानं] ऐसे इस ज्ञानको [ज्ञानगुणं विना] ज्ञानगुणके बिना [कथम् अपि] किसी भी प्रकारसे [प्राप्तुं न हि क्षमन्ते] वे प्राप्त नहीं कर सकते ।

भाषार्थः—ज्ञान है वह साक्षात् मोक्ष है; वह ज्ञानसे ही प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रियाकांडसे उसकी प्राप्ति नहीं होती ॥१४२॥

अब यही उपदेश गाथा द्वारा कहते हैंः—

रे ज्ञानगुणसे रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके ।
तू कर ग्रहण पद नियत ये, जो कर्ममोक्षेच्छा तुम्हें ॥२०५॥

गाथार्थः—[ज्ञानगुणेण विहीनाः] ज्ञानगुणसे रहित [बहवः अपि] बहुतसे लोग (अनेक प्रकारके कर्म करते हुए भी [एतत् पदं तु] इस ज्ञानस्वरूप पदको [लभन्ते] प्राप्त नहीं करते; [तद्] इसलिये हे भव्य ! [यद्] यदि तू [कर्मपरिमोक्षम्] कर्मोंसे सर्वथा युक्त [इच्छसि] चाहता हो तो [नियतम् एतत्] नियत इस ज्ञानको [गृहाण] ग्रहण कर ।

यतो हि सकलेनापि कर्मणा, कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाशनात्, ज्ञानस्यानुपलभः । केवलेन ज्ञानेनैव, ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनात्, ज्ञानस्योपलभः । ततो बहवोऽपि बहुनापि कर्मणा ज्ञानशून्या नेदमुपलभन्ते, इदमनुपलभमानाश्च कर्मभिर्न मुच्यन्ते । ततः कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टम्भेन नियतमेवेदमेकं पदमुपलभनीयम् ।

(द्रुतविवर्धित)

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं

सहजबोधकलासुलभं किल

तत इदं निजबोधकलाबलात्

कलयितुं यततां सततं जगत् ॥ १४३ ॥

टीका:—कर्ममें (कर्मकाण्डमें) ज्ञानका प्रकाशित होना नहीं होता इसलिये समस्त कर्मसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती; ज्ञानमें ही ज्ञानका प्रकाश होता है इसलिये केवल (एक) ज्ञानसे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है । इसलिये बहुतसे ज्ञानशून्य जीव, बहुतसे कर्म करने पर भी इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं कर पाते और इस पदको प्राप्त न करते हुए वे कर्मोंसे मुक्त नहीं होते; इसलिये कर्मोंसे मुक्त होनेके इच्छुकको मात्र (एक) ज्ञानके भालम्बनसे, यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिये ।

भाषार्थ:—ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, कर्मसे नहीं; इसलिये मोक्षार्थीको ज्ञानका ही ध्यान करना ऐसा उपदेश है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थ:—[इदं पदम्] यह (ज्ञानस्वरूप) पद [ननु कर्मदुरासदं] कर्मोंसे वास्तवमें क्लेशुरासद है और [सहज-बोध-कला-सुलभं किल] सहज ज्ञानको कलाके द्वारा वास्तवमें सुलभ है; [ततः] इसलिये [निज-बोध-कला-बलात्] निजज्ञानकी कलाके बलसे [इदं कलयितुं] इस पदको अभ्यास करनेके लिये (अनुभव करनेके लिये) [जगत् सततं यततां] जगत् सतत प्रयत्न करो ।

भाषार्थ:—समस्त कर्मोंको छोड़कर ज्ञानकलाके बल द्वारा ही ज्ञानका अभ्यास करनेका आचार्यदेवने उपदेश दिया है ज्ञानकी 'कला' कहनेसे यह सूचित होता है कि—जबतक सम्पूर्ण कला (केवलज्ञान) प्रगट न हो तबतक ज्ञान होनकलास्वरूप—मतिज्ञानादिरूप है; ज्ञानकी उस कलाके भालम्बनसे ज्ञानका अभ्यास करनेसे केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण कला प्रगट होती है । १४३ ।

श्लो दुरासद=दुष्प्राप्य; न बोधा जा शके ऐषा ।

किं च—

एवमिह रदो णिच्छं संतुष्टो होहि णिच्छमेवमिह ।

एवमिह होहि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सौख्यं ॥२०६॥

एतस्मिन् रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।

एतेन भव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौख्यम् ॥२०६॥

एतावानेव सत्य आत्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिष्ठुपैहि ।
एतावत्येव सत्याशीः यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव संतोषमुपैहि । एतावदेव
सत्यमनुभवनीयं यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव तृप्तिमुपैहि । अथैवं तव
नित्यमेवात्परतत्त्वस्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मतृप्तस्य च वाचामगोचरं सौख्यं भविष्यति । तच्च
तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि, *मा अन्यान् प्राप्तीः ।

अब इस गायामें इसी उपदेशको विशेष कहते हैं:—

इसमें सदा रतिबंध बन, इसमें सदा संतुष्ट रे ।

इससे हि चन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे ॥२०६॥

गाथार्थः—(हे भव्य प्राणी !) तू [एतस्मिन्] इसमें (—ज्ञानमें) [नित्यं] नित्य [रतः]
रत अर्थात् प्रीतिवाला हो, [एतस्मिन्] इसमें [नित्यं] नित्य [संतुष्टः भव] सन्तुष्ट हो और
[एतेन] इससे [तृप्तः भव] तृप्त हो; (ऐसा करनेसे) [तव] तुझे [उत्तमं सौख्यम्] उत्तम
सुख [भविष्यति] होगा ।

टीका:—(हे भव्य !) इतना ही सत्य (—परमार्थस्वरूप) आत्मा है जितना यह ज्ञान है—
ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रमें ही सदा ही रति (—प्रीति, रुचि) प्राप्त कर; इतना ही सत्य कल्याण है
जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही सन्तोषको प्राप्त कर; इतना ही सत्य
अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही तृप्ति प्राप्त कर ।
इसप्रकार सदा ही आत्मामें रत, आत्मामें सन्तुष्ट और आत्मासे तृप्त ऐसे तुझको वचनगोचर सुख प्राप्त
होगा; और उस सुखको उसी क्षण तू ही स्वयमेव देखेगा, *दूसरोंसे मत पूछ । (वह अपनेको ही
अनुभवगोचर है, दूसरोंसे क्यों पूछना पड़ेगा ?)

● मा अन्यान् प्राप्तीः (दूसरोंको मत पूछ) का पाठान्तर—माऽतिप्राप्तीः (अति प्रयत्न न कर)

(उपजाति)

अचित्यशक्तिः स्वयमेव देव-
 चिन्मात्रचिन्तामणिरेष यस्मात् ।
 सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते
 ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥१४४॥

कुतो ज्ञानी परं न परिगृह्णातीति चेत्—
 को नाम भणिज्ज ब्रह्मो परदत्तं मम इमं हववि दत्तं ।
 अत्पाणमत्पणो परिग्रहं तु जियदं वियाणंतो ॥२०७॥

भाषार्थः—ज्ञानमात्र आत्मामें लीन होना, उसीसे सन्तुष्ट होना और उसीसे तृप्त होना परम ध्यान है । उससे वर्तमान आनन्दका अनुभव होता है और थोड़े ही समयमें ज्ञानानन्दस्वरूप केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है । ऐसा करनेवाला पुरुष ही उस सुखको जानता है, दूसरेका इसमें प्रवेश नहीं है ।

अब, ज्ञानानुभवकी महिमाका और आगामी गायकी सूचनाका काव्य कहते हैं—

श्लोकार्थः—[यस्मात्] क्योंकि [एषः] यह (ज्ञानी) [स्वयम् एव] स्वयं ही [अचित्य-
 शक्तिः देवः] अचित्य शक्तिवाला देव है और [चिन्मात्र-चिन्तामणिः] चिन्मात्र चिन्तामणि है
 इसलिये [सर्व-अर्थ-सिद्ध आत्मतया] जिसके सर्व अर्थ (प्रयोजन) सिद्ध हैं ऐसा स्वरूप होनेसे
 [ज्ञानी] ज्ञानी [अन्यस्य परिग्रहेण] दूसरेके परिग्रहसे [किम् विधत्ते] क्या करेगा ? (कुछ भी
 करनेका नहीं है ।)

भाषार्थः—यह ज्ञानमूर्ति आत्मा स्वयं ही अनन्त शक्तिका धारक देव है और स्वयं चैतन्यरूपी
 चिन्तामणि होनेसे बांछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला है; इसलिये ज्ञानीके सर्व प्रयोजन सिद्ध होनेसे उसे
 अन्य परिग्रहका सेवन करनेसे क्या साध्य है ? अर्थात् कुछ भी साध्य नहीं । ऐसा निश्चयनयका
 उपदेश है । १४४।

अब प्रश्न करता है कि ज्ञानी परको क्यों ग्रहण नहीं करता ? इसका उत्तर कहते हैं—

‘परद्रव्यं यद् दृष्टं द्रव्यं,’ यों तो कौन ज्ञानीजन कहे ।
 निज आत्मको निजका परिग्रह, अप्रमत्ता जो नियमसे ॥२०७॥

को नाम मणोद्वेषः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यम् ।

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विज्ञानम् ॥२०७॥

यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्वो भावः स तस्य स्वः स तस्य स्वामीति खरतरतस्व-
दृष्टवर्णमात्र, आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन विज्ञानाति, ततो न ममेदं स्वं, नाहमस्य
स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृह्णाति ।

अतोऽहमपि न तत् परिगृह्णामि—

मज्झं परिगृहो जदि तवो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज ।

णावेव अहं जम्हा तरुहा ण परिगृहो मज्झ ॥२०८॥

भाषार्थः—[आत्मानम् तु] अपने आत्माको ही [नियतं] नियमसे [आत्मनः परिग्रहं]
अपना परिग्रह [विज्ञानम्] जानता हुआ [कः नाम ब्रह्मः] कौनसा ज्ञानी [भणेतु] यह कहेगा
कि [इदं परद्रव्यं] यह परद्रव्य [मम द्रव्यम्] मेरा द्रव्य [भवति] है ?

टीकाः—जो जिसका स्वभाव है वह उसका 'स्व' है और वह उसका (स्व भावका) स्वामी
है—इसप्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्त्वदृष्टिके आत्मनसे ज्ञानी (अपने) आत्माको ही नियमसे आत्माका
परिग्रह जानता है, इसलिये "यह मेरा 'स्व' नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ" ऐसा जानता हुआ
परद्रव्यका परिग्रह नहीं करता (अर्थात् परद्रव्यको अपना परिग्रह नहीं करता) ।

भाषार्थः—यह लोकरीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरेकी वस्तुको अपनी नहीं जानता,
उसे ग्रहण नहीं करता । इसीप्रकार परमार्थज्ञानी अपने स्वभावको ही अपना बन जानता है, परके
भावको अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता । इसप्रकार ज्ञानी परका ग्रहण—सेवन नहीं
करता ।

"इसलिये मैं भी परद्रव्यको ग्रहण नहीं करूँगा" इसप्रकार अब (मोक्षाभिलाषी जीव)
कहता हैः—

परिग्रहं कमी मेरा बने, तो मैं अजीव बनूँ अरे ।

मैं नियमसे ज्ञाता हि, इससे नहीं परिग्रह मुझ बने ॥२०८॥

मम परिग्रहो यदि ततोऽहमजीवतां तु गच्छेयम् ।

ज्ञातैवाहं यस्मात्तस्माच्च परिग्रहो मम ॥२०८॥

यदि परद्रव्यमजीवमहं परिगृहीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ वः स्यात्, अहमप्यवश्यमेवाजीवस्यामुष्य स्वामी स्याम् । अजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव एव । एवमवशेनापि ममाजीवत्वमापद्यते । मम तु एको ज्ञायक एव भावः यः स्वः, अस्यैवाहं स्वामी; ततो मा भून्ममाजीवत्वं, ज्ञातैवाहं भविष्यामि, न परद्रव्यं परिगृह्णामि ।

अयं च मे निश्चयः—

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा ग्रहव जादु विण्णसयं ।

जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हु ण परिग्गहो मज्झ ॥२०९॥

भाषार्थः—[यदि] यदि [परिग्रहः] परद्रव्य-परिग्रह [मम] मेरा हो [ततः] तो [ग्रहम्] मैं [अजीवतां तु] अजीवत्वको [गच्छेयम्] प्राप्त हो जाऊँ । [यस्मात्] क्योंकि [ग्रहं] मैं तो [ज्ञाता एव] ज्ञाता ही हूँ [तस्मात्] इसलिये [परिग्रहः] (परद्रव्यरूप) परिग्रह [मम न] मेरा नहीं है ।

टीकाः—यदि मैं अजीव परद्रव्यका परिग्रह करूँ तो अवश्यमेव वह अजीव मेरा 'स्व' हो, और मैं भी अवश्य ही उस अजीवका स्वामी होऊँ; और जो अजीवका स्वामी होगा वह वास्तवमें अजीव ही होगा । इसप्रकार अवशतः (लाचारीसे) मुझमें अजीवत्व आ पड़े । मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो 'स्व' है, उसीका मैं स्वामी हूँ; इसलिये मुझको अजीवत्व न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, मैं परद्रव्यका परिग्रह नहीं करूँगा ।

भाषार्थः—निश्चयनयसे यह सिद्धान्त है कि जीवका भाव जीव ही है, उसके साथ जीवका स्व-स्वामी सम्बन्ध है; और अजीवका भाव अजीव ही है, उसके साथ अजीवका स्व-स्वामी सम्बन्ध है । यदि जीवके अजीवका परिग्रह माना जाय तो जीव अजीवत्वको प्राप्त हो जाय; इसलिये परमार्थतः जीवके अजीवका परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि है । ज्ञानीके ऐसी मिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूँ ।

'और मेरा तो यह (निम्नोक्त) निश्चय है' यह अब कहते हैंः—

छेदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट बनो भले ।

या अन्य को रीत जाय, पर परिग्रह न मेरा है अरे ॥२०९॥

छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वाधवा यातु विप्रलयम् ।

यस्मात्तस्माद् गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम ॥२०९॥

छिद्यतां वा, भिद्यतां वा, नीयतां वा, विप्रलयं यातु वा, यतस्ततो गच्छतु वा, तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णामि; यतो न परद्रव्यं मम स्वं, नाहं परद्रव्यस्य स्वामी, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वं, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी, अहमेव मम, स्वं अहमेव मम स्वामीति जानामि ।

(वसन्ततिलका)

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव

सामान्यतः स्वपरपोरविवेकहेतुम् ।

अज्ञानमुज्जितुमना अधुना विशेषाद्

भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्तः ॥१४५॥

भाषार्थः—[छिद्यतां वा] छिद जाये, [भिद्यतां वा] भयवा भिद जाये; [नीयतां वा] अयवा कोई ले जाये, [अयवा विप्रलयम् यातु] अयवा नष्ट हो जाये, [यस्मात् तस्मात् गच्छतु] अयवा चाहे जिसप्रकारसे चला जाये, [तथापि] फिर भी [खलु] वास्तवमें [परिग्रहः] परिग्रह [मम न] मेरा नहीं है ।

टीकाः—परद्रव्य छिदे, अयवा भिदे, अयवा कोई उसे ले जाये, अयवा वह नष्ट हो जाये, या चाहे जिसप्रकारसे जाये, तथापि मैं परद्रव्यको परिग्रहण नहीं करूँगा; क्योंकि 'परद्रव्य मेरा स्व नहीं है,—मैं परद्रव्यका स्वामी नहीं हूँ, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है,—परद्रव्य ही परद्रव्यका स्वामी है, मैं ही अपना स्व हूँ,—मैं ही अपना स्वामी हूँ'—ऐसा मैं जानता हूँ ।

भाषार्थः—ज्ञानीको परद्रव्यके बिगड़ने—सुघरनेका हर्षविषाद नहीं होता ।

अब इस धर्मका कलसरूप और आगामी कथनका सूचनारूप काव्य कहते हैंः—

ॐ श्लोकार्थः—[इत्थं] इसप्रकार [समस्तम् एव परिग्रहम्] समस्त परिग्रहको [सामान्यतः] सामान्यतः [अपास्य] छोड़कर [अधुना] अब [स्वपरयोः अविवेकहेतुम् अज्ञानम् उज्जितुमना अयं] अब [अज्ञानको छोड़नेका जिसका मन है ऐसा वह, [भूयः] फिर भी [तम् एव] उसे ही [विवेकात्] विवेकतः [परिहर्तुम्] छोड़नेके लिये [प्रवृत्तः] प्रवृत्त हुआ है ।

• इस कलसका अर्थ इसप्रकार भी होता हैः—[इत्थं] इसप्रकार [स्वपरयोः अविवेकहेतुम् समस्तम् एव परिग्रहम्] स्व-परके अविवेकके कारणरूप समस्त परिग्रहको [सामान्यतः] सामान्यतः [अपास्य] छोड़कर [अधुना] अब, [अज्ञानम् उज्जितुमना अयं] अज्ञानको छोड़नेका जिसका मन है ऐसा वह, [भूयः] फिर भी [तम् एव] उसे ही [विवेकात्] विवेकतः [परिहर्तुम्] छोड़नेके लिये [प्रवृत्तः] प्रवृत्त हुआ है ।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो णाणी य णेच्छदे धम्मं ।

अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होवि ॥२१०॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्मम् ।

अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकत्वेन स भवति ॥२१०॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया आभावाद्वर्म्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद्वर्म्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

स्व-परके अविवेकके कारणरूप अज्ञानको छोड़नेका जिनका मन है ऐसा यह [भूयः] पुनः [तम् एष] उसीको (-परिग्रहको ही-) [विशेषात्] विशेषतः [परिहर्तुम्] छोड़नेको [प्रवृत्तः] प्रवृत्त हुआ है ।

आचार्यः—स्व-परको एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है । उस अज्ञानको सम्पूर्णतया छोड़नेके इच्छुक जीवने पहले तो परिग्रहका सामान्यतः त्याग किया और अब (आगामी गाथाओंमें) उस परिग्रहको विशेषतः (भिन्न भिन्न नाम लेकर) छोड़ता है । १४५।

पहले यह कहते हैं कि ज्ञानीके धर्मका (पुण्यका) परिग्रह नहीं हैः—

अनिच्छक क्कहा अपरिग्रही, नाह पुण्य इच्छा ज्ञानिके ।

इससे न परिग्रहि पुण्यका वो, पुण्यका ज्ञायक गइ ॥२१०॥

पार्थार्यः—[अनिच्छः] अनिच्छकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [भणितः] कहा है [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [धर्मम्] धर्मको (पुण्यको) [न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन] इसलिये [सः] वह [धर्मस्य] धर्मका [अपरिग्रहः तु] परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [ज्ञायकः] (धर्मका) ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीकाः—इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है—जिसको इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञान-मयभाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है ; इसलिये अज्ञानमय भाव—इच्छाके अभाव होनेसे ज्ञानी धर्मको नहीं चाहता ; इसलिये ज्ञानीके धर्मका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सदाभावके कारण यह (ज्ञानी) धर्मका केवल ज्ञायक ही है ।

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके अधर्मका (पापका) परिग्रह नहीं हैः—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदि अधम्मं ।

अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होवि ॥२११॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मम् ।

अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२११॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावादधर्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनोऽधर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

एवमेव चाधर्मपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षु-
र्ग्राणरसनस्पर्शनक्षत्राणि षोडश व्याख्यायानि । अनया दिशाऽन्यान्यप्युद्धानि ।

अनिच्छक कडा अपरिग्रही; नहिं पाप इच्छा ज्ञानिके ।

इससे न परिग्रहि पापका वो, पापका ज्ञायक रहे ॥२११॥

वाचार्थः—[अनिच्छः] अनिच्छकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [भणितः] कहा है [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [अधर्मम्] अधर्मको (पापको) [न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन] इसलिये [सः] वह [अधर्मस्य] अधर्मका [अपरिग्रहः] परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [ज्ञायकः] (अधर्मका) ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीकाः—इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है—जिसके इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है; इसलिये अज्ञानमय भाव—इच्छाके अभाव होनेसे ज्ञानी अधर्मको नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके अधर्मका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) अधर्मका केवल ज्ञायक ही है ।

इसीप्रकार वाचार्थमें 'अधर्म' शब्द बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन—यह सोलह शब्द रखकर, सोलह गायामूत्र व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिये ।

प्रब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके आहारका भी परिग्रह नहीं हैः—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो जाणी य णेच्छवे असणं ।

अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होवि ॥२१२॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यशनम् ।

अपरिग्रहस्त्वशनस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१२॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति पश्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावादशनं नेच्छति । तेन ज्ञानिनोऽशनपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य अभावादनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ।

अनिच्छक कदा अपरिग्रही, नहिं अशन इच्छा ज्ञानिके ।

इससे न परिग्रहि अशनका वो, अशनका ज्ञायक रहे ॥२१२॥

पार्थः—[अनिच्छः] अनिच्छकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [मणितः] कहा है [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [अशनम्] भोजनको [न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन] इसलिये [सः] वह [अशनस्य] भोजनका [अपरिग्रहः तु] परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [ज्ञायकः] (भोजनका) ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीकाः—इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है—जिसको इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है ; इसलिये अज्ञानमय भाव—इच्छाके अभावके कारण ज्ञानी भोजनको नहीं चाहता ; इसलिये ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सदाभावके कारण यह (ज्ञानी) भोजनका केवल ज्ञायक ही है ।

पार्थः—ज्ञानीके आहारकी भी इच्छा नहीं होती इसलिये ज्ञानीका आहार करना वह भी परिग्रह नहीं है । यहाँ प्रश्न होता है कि—आहार तो मुनि भी करते हैं, उनके इच्छा है या नहीं ? इच्छाके बिना आहार कैसे किया जा सकता है ? समाधानः—असातावेदनीय कर्मके उदयसे जठराग्निरूप क्षुधा उत्पन्न होती है, वीर्यातरायके उदयसे उसकी वेदना सहन नहीं की जा सकती और चारित्रमोहके उदयसे आहार ग्रहणकी इच्छा उत्पन्न होती है । उस इच्छाको ज्ञानी कर्मादयका कार्य जानते हैं, और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं । ज्ञानीके इच्छाके प्रति अनुरागरूप इच्छा नहीं होती अर्थात् उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे । इसलिये उसके अज्ञानमय इच्छाका अभाव है । परजन्म इच्छाका स्वाभित्व ज्ञानीके नहीं होता इसलिये ज्ञानी इच्छाका भी ज्ञायक ही है । इसप्रकार शुद्धनयकी प्रधानतासे कथन जानना चाहिये ।

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो जाणी य णेच्छदे पाणं ।
अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति पानम् ।
अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२१३॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा त्वज्ञानमयो भावः, अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावात् केवलं पानकस्य ज्ञायक एवायं स्यात् ।

एमादि ए दु विविहे सव्वे भावे य णेच्छदे णाणी ।
जाणगभावो णियदो णोरालंबो दु सव्वत्थ ॥२१४॥

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके पानी इत्यादिके पीनेका भी परिग्रह नहीं है:—

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहीं पान इच्छा ज्ञानिके ।

इससे न परिग्रहि पानका वो, पानका ज्ञायक रहे ॥२१३॥

वाचार्थः—[अनिच्छः] अनिच्छकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [भणितः] कहा है [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [पानम्] पानको (पेयको) [न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन] इसलिये [सः] वह [पानस्य] पानका [अपरिग्रहः तु] परिग्रही नहीं, किन्तु [ज्ञायकः] (पानका) ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीका:—इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है कि जिसको इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय भाव ही होता है; इसलिये अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभावसे ज्ञानी पानको (पानी इत्यादि पेयको) नहीं चाहता; इसलिये ज्ञानीके पानका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) पानका केवल ज्ञायक ही है ।

भाषार्थः—आहारकी गाथाके भाषार्थकी भाँति यहाँ भी समझना चाहिये ।

ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकारके पदजन्य भावोंको ज्ञानी नहीं चाहता, यह कहते हैं:—

ये आदि विध्विध भाव बहु ज्ञानी न इच्छे मर्वको ।

सर्वत्र आलम्बन रहित वस, नियत ज्ञायकभाव वो ॥२१४॥

एवमादिकांस्तु विविधान् सर्वान् भावांश्च नेच्छति ज्ञानी ।
ज्ञायकभावो नियतो निरालम्बस्तु सर्वत्र ॥२१४॥

एवमादयोऽन्येऽपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये स्वभावास्तान् सर्वानिव नेच्छति ज्ञानी, तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति । इति सिद्धं ज्ञानिनोऽत्यन्तनिष्परिग्रहत्वम् । अथैवमयमशेषभावांतरपरिग्रहशून्यत्वादुद्घातसमस्ताज्ञानः सर्वत्राप्यत्यन्तनिरालम्बो भूत्वा प्रतिनियत-टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावः सन् साक्षाद्विज्ञानधनमात्मानमनुभवति ।

(स्वागता)

पूर्वबद्धनिवृत्तकर्मविपाकात्
ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।
तद्भवत्वञ्च च रागवियोगात्
नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥१४६॥

गाथायः—[एवमादिकान् तु] इत्यादिक [विविधान्] अनेक प्रकारके [सर्वान् भावान् च] सर्व भावोंको [ज्ञानी] ज्ञानी [न इच्छति] नहीं चाहता; [सर्वत्र निरालम्बः तु] सर्वत्र (सभीमें) निरालम्ब वह [नियतः ज्ञायकभावः] निश्चित ज्ञायकभाव ही है ।

टीकाः—इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकारके जो परद्रव्यके स्वभाव हैं उन सभीको ज्ञानी नहीं चाहता इसलिये ज्ञानीके समस्त परद्रव्यके भावोंका परिग्रह नहीं है । इसप्रकार ज्ञानीके अत्यन्त निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ ।

अब इसप्रकार, समस्त अन्य भावोंके परिग्रहसे शून्यत्वके कारण जिसने समस्त अज्ञानका वसन कर डाला है ऐसा यह (ज्ञानी), सर्वत्र अत्यन्त निरालम्ब होकर, नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव रहता हुआ, साक्षात् विज्ञानधन आत्माका अनुभव करता है ।

आध्यायः—पुण्य, पाप, अज्ञान, पान इत्यादि समस्त अन्यभावोंका ज्ञानीको परिग्रह नहीं है क्योंकि समस्त परभावोंको हेय जाने तब उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती । ❀

अब आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैंः—

श्लोकायः—[पूर्वबद्ध-निज-कर्म-विपाकात्] पूर्वबद्ध अपने कर्मके विपाकके कारण [ज्ञानिनः] यदि उपभोगः भवति तत् भवतु] ज्ञानीके यदि उपभोग हो तो हो [अथ च] परन्तु [रागवियोगात्]

❀ पहले, मोक्षमिलायी सर्व परिग्रहको छोड़नेके लिये प्रवृत्त हुआ था; उसने इध बाधा वृत्तमें समस्त परिग्रहभावको छोड़ दिया, और इसप्रकार समस्त अज्ञानको दूर कर दिया तथा जाबस्वरूप आत्माका अनुभव किया ।

उत्पन्नोदयभोगो वियोगबुद्धिर् ए तस्स सो णिच्चं ।

कांक्षामनागतस्स य उदयस्स ण कुल्लवे णाणी ॥२१५॥

उत्पन्नोदयभोगो वियोगबुद्ध्या तस्य स नित्यम् ।

कांक्षामनागतस्य च उदयस्य न करोति ज्ञानी ॥२१५॥

कर्मोदयोपभोगस्तावत् अतीतः प्रत्युत्पन्नोऽनागतो वा स्यात् । तत्रातीतस्तावत् अतीतत्वादेव स न परिग्रहभावं विभर्ति । अनागतस्तु आकांक्ष्यमाण एव परिग्रहभावं विभृयात् । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्ध्या प्रवर्तमान एव तथा स्यात् । न च प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागबुद्ध्या प्रवर्तमानो दृष्टः, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात् । वियोगबुद्धयैव केवलं प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात् । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् । अनागतस्तु स किल ज्ञानिनो नाकांक्षित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षाया अभावात् । ततोऽनागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् ।

रागके वियोग (-ग्रभाव) के कारण [नूनम्] वास्तवमें [परिग्रहभावम् न एति] वह उपभोग परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होता ।

भाषार्थः—पूर्वबद्ध कर्मका उदय जाने पर उपभोगसामग्री प्राप्त होती है यदि उसे अज्ञानमय रागभावसे भोगा जाये तो वह उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त हो । परन्तु ज्ञानीके अज्ञानमय रागभाव नहीं होता । वह जानता है कि जो पहले बाँधा था वह उदयमें घागया और छूट गया है; अब मैं उसे भविष्यमें नहीं चाहता । इसप्रकार ज्ञानीके रागरूप इच्छा नहीं है इसलिये उसका उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता ॥४६॥

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके त्रिकाल सम्बन्धी परिग्रह नहीं हैः—

यांप्रत उदयके भोगमें तु वियोगबुद्धी ज्ञानिके ।

अरु भावि कर्मविपाककी, कांक्षा नहीं ज्ञानी करे ॥२१५॥

भाषार्थः—[उत्पन्नोदयभोगः] जो उत्पन्न (वर्तमान कालके) उदयका भोग है [सः] वह, [तस्य] ज्ञानीके [नित्यम्] सदा [वियोगबुद्ध्या] वियोगबुद्धिसे होता है [च] और [अनागतस्य उदयस्य] आगामी उदयकी [ज्ञानी] ज्ञानी [कांक्षाम्] बांछा [न करोति] नहीं करता ।

टीकाः—कर्मके उदयका उपभोग तीन प्रकारका होता है—अतीत, वर्तमान और भविष्य कालका । इनमेंसे पहला, जो अतीत उपभोग है वह अतीतता (व्यतीत हो चुका होने) के कारण ही परिग्रहभावको कारण नहीं करता । भविष्यका उपभोग यदि बांछामें आता हो तो ही वह परिग्रहभावको

कृतोऽनागतमुदयं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्—

जो वेदवि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उभयं ।

तं जाणगो दु णाणी उभयं पि ण कंखदि कयावि ॥२१६॥

जो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयम् ।

तद्वशायकस्तु ज्ञानी उभयमपि न कांक्षति कदापि ॥२१६॥

धारण करता है; और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि रागबुद्धिसे हो रहा हो तो ही परिग्रहभावको धारण करता है ।

वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानीके रागबुद्धिसे प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता क्योंकि ज्ञानीके अज्ञानमयभाव जो रागबुद्धि उसका अभाव है; और केवल वियोगबुद्धि (हेयबुद्धि) से ही प्रवर्तमान वह वास्तवमें परिग्रह नहीं है । इसलिये वर्तमान कर्मोदय-उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है (—परिग्रहरूप नहीं है) ।

अनागत उपभोग तो वास्तवमें ज्ञानीके वांछित ही नहीं है (अर्थात् ज्ञानीको उसकी इच्छा ही नहीं होती) क्योंकि ज्ञानीके अज्ञानमय भाव-वांछाका अभाव है । इसलिये अनागत कर्मोदय-उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है (—परिग्रहरूप नहीं है) ।

भाषार्थः—अतीत कर्मोदय-उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है । अनागत उपभोगकी वांछा नहीं है; क्योंकि ज्ञानी जिस कर्मको अहितरूप जानता है उसके आगामी उदयके भोगकी वांछा क्यों करेगा ? वर्तमान उपभोगके प्रति राग नहीं है; क्योंकि वह जिसे हेय जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है ? इसप्रकार ज्ञानीके जो त्रिकाल सम्बन्धी कर्मोदयका उपभोग है वह परिग्रह नहीं है । ज्ञानी वर्तमानमें जो उपभोगके साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है—जैसे रोगी रोगका उपचार करता है । यह, अशक्तिका दोष है ।

अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय-उपभोगकी वांछा क्यों नहीं करता ? उसका उत्तर यह हैः—

रे ! वेद्य वेदक भाव दोनों, समय समय विनष्ट है ।

ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि न उभयकी कांक्षा करे ॥२१६॥

भाषार्थः—[यः वेदयते] जो भाव वेदन करता है (अर्थात् वेदकभाव) और [वेद्यते] जो भाव वेदन किया जाता है (अर्थात् वेद्यभाव) [उभयम्] वे दोनों भाव [समये समये] समस्त समय पर [विनश्यति] नष्ट हो जाते हैं—[तद्वशायकः तु] ऐसा जाननेवाला [ज्ञानी] ज्ञानी [उभयम् अपि] उन दोनों भावोंकी [कदापि] कभी भी [न कांक्षति] वांछा नहीं करता ।

ज्ञानी हि तावद् ध्रुवत्वात् स्वभावभावस्य टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावो नित्यो भवति, यो तु वेद्यवेदकभावौ तौ तत्पक्षप्रध्वंसित्वादिभावभावानां भणिकौ भवतः । तत्र यो भावः कांक्षमाणं वेद्यभावं वेदयते स यावद्भवति तावत्कांक्षमाणो वेद्यो भावो विनश्यति; तस्मिन् विनष्टे वेदको भावः किं वेदयते ? यदि कांक्षमाणवेद्यभावपृष्ठभाविनमन्यं भावं वेदयते, तदा तद्भवनात्पूर्वं स विनश्यति; कस्तं वेदयते ? यदि वेदकभावपृष्ठभावी भावोन्यस्तं वेदयते, तदा तद्भवनात्पूर्वं स विनश्यति; किं स वेदयते ? इति कांक्षमाणभाववेदनानवस्था । तां च विज्ञानन् ज्ञानी न किंचिदेव कांक्षति ।

टीका:—ज्ञानी तो, स्वभावभावका ध्रुवत्व होनेसे, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप नित्य है; और जो वेद्य-वेदक (दो) भाव हैं वे, विभावभावोंका उत्पन्न-विनाशत्व होनेसे, क्षणिक हैं । वही, जो भाव कांक्षमाण (अर्थात् बांछा करनेवाला) ऐसे वेद्यभावका वेदन करता है अर्थात् वेद्यभावका अनुभव करनेवाला है वह (वेदकभाव) जबतक उत्पन्न होता है तबतक कांक्षमाण (—अर्थात् बांछा करनेवाला) वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है; उसके विनष्ट हो जाने पर, वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? यदि यह कहा जाये कि कांक्षमाण वेद्यभावके बाद उत्पन्न होनेवाले अन्य वेद्यभावका वेदन करता है, तो—(वहाँ ऐसा है कि) उस अन्य वेद्यभावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही वह वेदकभाव नष्ट हो जाता है; तब फिर उस दूसरे वेद्यभावका कौन वेदन करेगा ? यदि यह कहा जाये कि वेदकभावके बाद उत्पन्न होनेवाला दूसरा वेदकभाव उसका वेदन करता है, तो—(वहाँ ऐसा है कि) उस दूसरे वेदकभावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही वह वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है; तब फिर वह दूसरा वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? इसप्रकार कांक्षमाण भावके वेदनकी अनवस्था है, उस अनवस्थाको जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी नहीं चाहता ।

भाषार्थ:—वेदकभाव और वेद्यभावमें काल भेद है । जब वेदकभाव होता है तब वेद्यभाव नहीं होता और जब वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता । जब वेदकभाव प्राप्ता है तब वेद्यभाव विनष्ट हो चुकता है; तब फिर वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? और जब वेद्यभाव प्राप्ता है तब वेदकभाव विनष्ट हो चुकता है; तब फिर वेदकभावके बिना वेद्यका कौन वेदन करेगा ? ऐसी अवस्थाको जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, बांछा नहीं करता ।

यहाँ प्रश्न होता है कि—आत्मा तो नित्य है इसलिये वह दोनों भावोंका वेदन कर सकता है; तब फिर ज्ञानी बांछा क्यों न करे ? समाधान—वेद्य-वेदक भाव विभावभाव हैं, स्वभावभाव नहीं, इसलिये वे विनाशीक हैं; अतः बांछा करनेवाला वेद्यभाव जबतक प्राप्ता है तबतक वेदकभाव (भोगने-वाला भाव) नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदकभाव आये तबतक वेद्यभाव नष्ट हो जाता है; इसप्रकार बांछित भोग तो नहीं होता । इसलिये ज्ञानी निष्फल बांछा क्यों करे ? जहाँ मनोबांछितका वेदन नहीं होता वहाँ बांछा करना अज्ञान है ।

● वेद्य=वेदनमें जाने योग्य, वेदक=वेदनेवाला; अनुभव करनेवाला ।

(स्वागता)

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्
 वेद्यते न खलु कांक्षितमेव ।
 तेन क्रांक्षति न किञ्चन विद्वान्
 सर्वतोऽप्यतिविरक्तिष्ठपैति ॥१४७॥

तथाहि—

बंधुवभोगनिमित्ते अज्ज्ञवसानोदयेषु णाणिस्स ।
 संसारवेहविसएस्स णेव उत्पज्जदे रागो ॥२१७॥

बंधोपभोगनिमित्तेषु अण्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः ।

संसारवेहविसएस्स नैवेत्यप्यदे रागः ॥२१७॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

श्लोकार्थः—[वेद्य-वेदक-विभाव-चलत्वात्] वेद्य-वेदकरूप विभावभावोंकी चलता (अस्थिरता) होनेसे [खलु] वास्तवमें [कांक्षितम् एव वेद्यते न] वांछितका वेदन नहीं होता; [तेन] इसलिये [विद्वान् किञ्चन कांक्षति न] ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, [सर्वतः अपि अतिविरक्तिम् उपैति] सबके प्रति अत्यन्त विरक्तताको (वैराग्यभावको) प्राप्त होता है ।

भाषार्थः—अनुभवगोचर वेद्य-वेदक विभावोंमें काल भेद है, उनका मिलाप नहीं होता, (क्योंकि वे कर्मके निमित्तसे होते हैं इसलिये अस्थिर हैं); इसलिये ज्ञानी आगामी काल सम्बन्धी वांछा क्यों करे ? ॥१४७॥

इसप्रकार ज्ञानीको सर्व उपभोगोंके प्रति वैराग्य है, यह कहते हैं ।

संसारतनसम्बन्धि, अरु बन्धोपभोगनिमित्त ज्ञो ।

उन सर्व अण्यवसानोदय जु, राग होय न ज्ञानिको ॥२१७॥

भाषार्थः—[बन्धोपभोगनिमित्तेषु] बन्ध और उपभोगके निमित्तभूत [संसारवेहविसएस्स] संसारसम्बन्धी और देहसम्बन्धी [अण्यवसानोदयेषु] अण्यवसानके उदयोंमें [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [रागः] राग [न एव उत्पद्यते] उत्पन्न नहीं होता ।

इह खल्वध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेऽपि शरीरविषयाः । तत्र यतरे संसारविषयाः ततरे बंधनिमिच्छाः, यदरे शरीरविषयास्ततरे तृपभोगनिमिच्छाः । यतरे बंधनिमिच्छास्ततरे रागद्वेषमोहाद्याः, यतरे तृपभोगनिमिच्छास्ततरे सुखदुःखाद्याः । अथामीषु सर्वेष्वपि ज्ञानिनो नास्ति रागः, नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेधात् ।

(स्वागता)

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं

कर्म रागरसरिक्तयैति ।

रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे

स्वीकृतैव हि बहिलुं ठतीह ॥१४८॥

टीका:—इस लोकमें जो अध्यवसानके उदय हैं वे कितने ही तो संसार सम्बन्धी हैं और कितने ही शरीर सम्बन्धी हैं । उनमेंसे जितने संसारसम्बन्धी हैं, उतने बन्धके निमित्त हैं और जितने शरीर सम्बन्धी हैं उतने उपभोगके निमित्त हैं । जितने बन्धके निमित्त हैं उतने तो रागद्वेषमोहादिक हैं और जितने उपभोगके निमित्त हैं उतने सुखदुःखादिक हैं । इन सभीमें ज्ञानीके राग नहीं है; क्योंकि वे सभी नाना द्रव्योंके स्वभाव हैं इसलिये, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव स्वभाववाले ज्ञानीके उनका निषेध है ।

भाषार्थ:—जो अध्यवसानके उदय संसार सम्बन्धी हैं और बन्धनके निमित्त हैं वे तो राग, द्वेष, मोह इत्यादि हैं तथा जो अध्यवसानके उदय देह सम्बन्धी हैं और उपभोगके निमित्त हैं वे सुख, दुःख इत्यादि हैं । वे सभी (अध्यवसानके उदय), नाना द्रव्योंके (भर्षात् पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य जो कि संयोगरूप हैं, उनके) स्वभाव हैं; ज्ञानीका तो एक ज्ञायकस्वभाव है । इसलिये ज्ञानीके उनका निषेध है; अतः ज्ञानीको उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है । परद्रव्य, परभाव संसारमें भ्रमणके कारण हैं; यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा ?

अब इस भर्षका कलशरूप और आगामी कषणका सूचक श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थ:—[इह अकषायितवस्त्रे] जैसे लोच और फिटकरी इत्यादिये जो कसायला नहीं किया गया हो ऐसे वस्त्रमें [रंगयुक्तिः] रंगका संयोग, [अस्वीकृता] वस्त्रके द्वारा भ्रंशकार न किया जानसे, [बहिः एष हि लुठति] ऊपर ही लोटता है (रह जाता है)—वस्त्रके भीतर प्रवेश नहीं करता, [ज्ञानिनः रागरसरिक्ततया कर्म परिग्रहभावं न हि एति] इसीप्रकार ज्ञानी रागरूपी रससे रहित है इसलिये उसे कर्म परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता ।

भाषार्थ:—जैसे लोच और फिटकरी इत्यादिके लगाये बिना वस्त्रमें रंग नहीं चढ़ता उसीप्रकार रागभावके बिना ज्ञानीके कर्मादिकका भोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता ॥१४८॥

अब पुनः कहते हैं कि:—

(स्वागता)

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्वारो ।

सर्वरागरसवर्जनशीलः ।

लिप्यते सकलकर्मभिरेवः

कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥१४९॥

आधी रागप्रहायकः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

जो लिप्यति रजसा तु कर्ममध्यगो जहा कणयं ॥२१८॥

अज्ञानी पुन रक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

लिप्यति कर्मरजसा तु कर्ममध्यगो जहा लोहं ॥२१९॥

ज्ञानी रागप्रहायकः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

नो लिप्यते रजसा तु कर्ममध्यगो यथा कनकम् ॥२१८॥

अज्ञानी पुन रक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

लिप्यते कर्मरजसा तु कर्ममध्यगो यथा लोहम् ॥२१९॥

श्लोकार्थः—[यतः] क्योंकि [ज्ञानवान्] ज्ञानी [स्वरसतः अपि] निजरससे ही [सर्व-
रागरसवर्जनशीलः] सर्व रागरसके त्यागरूप स्वभाववाला [स्वात्] है [ततः] इसलिये [एवः]
वह [कर्ममध्यपतितः अपि] कर्मोंके बीच पड़ा हुआ भी [सकलकर्मभिः] सर्व कर्मोंसे [न लिप्यते]
लिप्त नहीं होता ॥१४९॥

यद्यपि इसी अर्थका विवेचन गाथाओं द्वारा कहते हैंः—

हो द्रव्य सर्वमें रागवर्जक, ज्ञानि कर्मों मध्यमें ।

एव कर्मरजसे लिप्त नहीं, क्यों कनक कर्ममध्यमें ॥२१८॥

एव द्रव्य सर्वमें रागवर्जक, अज्ञानि कर्मों मध्यमें ।

यद्यपि कर्मरजसे लिप्त हो, ज्यों लोह कर्ममध्यमें ॥२१९॥

गाथाार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [सर्वद्रव्येषु] जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति [रागप्रहायकः] रागको
छोड़नेवाला है वह [कर्ममध्यगतः] कर्मोंके मध्यमें रहा हुआ हो [तु] तो भी [रजसा] कर्मरूपी

यथा खलु कनकं कर्दममध्यगतमपि कर्दमेन न लिप्यते, तद्वत्स्वभावत्वात्; तथा किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्मणा न लिप्यते, सर्वपरद्रव्यकृतरागात्यागशीलत्वे सति तद्वत्स्वभावत्वात् । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिप्यते, तन्वत्स्वभावत्वात् तथा किलाज्ञानी कर्ममध्यगतः सन् कर्मणा लिप्यते, सर्वपरद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तन्वत्स्वभावत्वात् ।

(शास्त्रं लविश्रीदित)

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः

कर्तुं नैष कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।

अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेज्ज्ञानं भवत्संततं

ज्ञानिन् भुंक्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव ॥१५०॥

रजसे [नो लिप्यते] लिप्त नहीं होता—[यथा] जैसे [कनकम्] सोना [कर्दममध्ये] कीचड़के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता । [पुनः] और [अज्ञानी] अज्ञानी [सर्वद्रव्येषु] जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति [रक्तः] रागी है वह [कर्ममध्यगतः] कर्मोंके मध्य रहा हुआ [कर्मरजसा] कर्मरजसे [लिप्यते तु] लिप्त होता है—[यथा] जैसे [लोहम्] लोहा [कर्दममध्ये] कीचड़के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है (अर्थात् उसे जंग लग जाती है) ।

टीकाः—जैसे वास्तवमें सोना कीचड़के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़से लिप्त नहीं होता (अर्थात् उसे जंग नहीं लगती) क्योंकि उसका स्वभाव अलिप्त रहना है, इसीप्रकार वास्तवमें ज्ञानी कर्मोंके मध्य रहा हुआ हो तथापि वह उनसे लिप्त नहीं होता क्योंकि सर्व परद्रव्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका रयारूप स्वभावपना होनेसे ज्ञानी अलिप्त स्वभावी है । जैसे कीचड़के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़से लिप्त हो जाता है (अर्थात् उसमें जंग लग जाती है) क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़से लिप्त होना है, इसीप्रकार वास्तवमें अज्ञानी कर्मोंके मध्य रहा हुआ कर्मोंसे लिप्त हो जाता है क्योंकि सर्व परद्रव्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका ग्रहणरूप स्वभावपना होनेसे अज्ञानी कर्मसे लिप्त होनेके स्वभाववाला है ।

भाषायांः—जैसे कीचड़में पड़े हुए सोनेको जंग नहीं लगती और लोहेको लग जाती है, इसीप्रकार कर्मोंके मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्मोंसे नहीं बंधता तथा अज्ञानी बंध जाता है । यह ज्ञान-अज्ञानकी महिमा है ।

अब इस अर्थका और ध्यागामी कथनका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[इह] इस लोकमें [यस्य यादृक् यः हि स्वभावः तादृक् तस्य वशतः अस्ति] जिस वस्तुका जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तुके अपने वशसे ही (अपने प्राचीन ही) होता है । [एषः] ऐसा वस्तुका स्वभाव वह [परैः] परवस्तुओंके द्वारा [कथंचन अपि हि] किसी

भुंजंतस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे ।
 संखस्स सेवभावो ण वि सक्कवि किण्हगो कादुं ॥२२०॥
 तह् णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे ।
 भुंजंतस्स वि णाणं ण सक्कमण्णाणदं णेदं ॥२२१॥
 जइया स एव संखो सेवसहावं तयं पजहिदूण ।
 गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कतरणं पजहे ॥२२२॥

भी प्रकारसे [अन्यादृशः] अन्य जैसा [कतुं न शक्यते] नहीं किया जा सकता । [हि] इसलिये [सन्ततं ज्ञानं मयत्] जो निरन्तर ज्ञानरूप परिणामित होता है वह [कयाचन अपि अज्ञानं न भवेत्] कभी भी अज्ञान नहीं होता ; [ज्ञानिन्] इसलिये हे ज्ञानी ! [भुंक्व] तू (कर्मोदयजनित) उपभोगको भोग, [इह] इस जगत्में [पर-अपराध-जनितः बन्धः तद्य नास्ति] परके अपराधसे उत्पन्न होनेवाला बन्ध तुझे नहीं है (अर्थात् परके अपराधसे तुझे बन्ध नहीं होता) ।

भाषार्थः—वस्तुका स्वभाव वस्तुके अपने घाधीन ही है । इसलिये जो आत्मा स्वयं ज्ञानरूप परिणामित होता है उसे पदद्रव्य अज्ञानरूप कभी भी परिणामित नहीं करा सकता । ऐसा होनेसे यहाँ ज्ञानीसे कहा है कि—तुझे परके अपराधसे बन्ध नहीं होता इसलिये तू उपभोगको भोग । तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोगके भोगनेसे मुझे बन्ध होगा । यदि ऐसी शंका करेगा तो 'पदद्रव्यसे आत्माका बुरा होता है' ऐसी मान्यताका प्रसंग आ जायेगा ।—इसप्रकार यहाँ पदद्रव्यसे अपना बुरा होना माननेकी जीवकी शंका मिटाई है ; यह नहीं समझना चाहिये कि भोग भोगनेकी प्रेरणा करके स्वच्छन्द कष्ट दिया है । स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञानभाव है यह ध्याने कहेंगे । १५०।

यब इसी धर्मको दृष्टान्त द्वारा दृढ़ करते हैंः—

स्यो शंख विविध सच्चि, मिश्र, अचिच्च वस्तु भोगने ।
 पर शंखके शुक्लत्वको नहिं, कृष्ण कोई कर मके ॥२२०॥
 स्यो ज्ञानि भी मिश्रित, सच्चि, अचिच्च वस्तु भोगने ।
 पर ज्ञान ज्ञानीका नहीं, अज्ञान कोई कर मके ॥२२१॥
 जब ही स्वयं वो शंख, तजकर स्वीय श्वेतस्वभावको ।
 पावे स्वयं कृष्णत्व तब ही, छोड़ता शुक्लत्वको ॥२२२॥

तह एगानी वि हु जइया एगएसहावं तयं पजहिदूए ।

अण्णएगेण परिणवो तइया अण्णएणवं गच्छे ॥२२३॥

भुंजानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्तमिथितानि द्रव्याणि ।

शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुम् ॥२२०॥

तथा ज्ञानिनोऽपि विविधानि सचित्ताचित्तमिथितानि द्रव्याणि ।

भुंजानस्याऽपि ज्ञानं न शक्यमज्ञानतां नेतुम् ॥२२१॥

यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं तर्कं प्रहाय ।

गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात् ॥२२२॥

तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभावं तर्कं प्रहाय ।

अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत् ॥२२३॥

त्यो ज्ञानि भी अब ही स्वयं निज, छोड़ ज्ञानस्वभावको ।

अज्ञानमात्रों परिणमे, अज्ञानताको प्राप्त हो ॥२२३॥

भावार्थः—[शंखस्य] जैसे शंख [विविधानि] अनेक प्रकारके [सचित्ताचित्तमिथितानि] सचित्त, अचित्त और मिश्र [द्रव्याणि] द्रव्योंको [भुञ्जानस्य अपि] भोगता है—खाता है तथापि [श्वेतभावः] उसका श्वेतभाव [कृष्णकः कर्तुं न अपि शक्यते] (किसीके द्वारा) काला नहीं किया जा सकता, [तथा] इसीप्रकार [ज्ञानिनः अपि] ज्ञानी भी [विविधानि] अनेक प्रकारके [सचित्ताचित्तमिथितानि] सचित्त, अचित्त और मिश्र [द्रव्याणि] द्रव्योंको [भुञ्जानस्य अपि] भोगे तथापि उसके [ज्ञानं] ज्ञानको [अज्ञानतां नेतुम् न शक्यम्] (किसीके द्वारा) अज्ञानरूप नहीं किया जा सकता ।

[यदा] जब [सः एव शंखः] वही शंख (स्वयं) [तर्कं श्वेतस्वभावं] उस श्वेत स्वभावको [प्रहाय] छोड़कर [कृष्णभावं गच्छेत्] कृष्णभावको प्राप्त होता है (कृष्णरूप परिणमित होता है) [तदा] तब [शुक्लत्वं प्रजह्यात्] शुक्लत्वको छोड़ देता है (अर्थात् काला हो जाता है), [तथा] इसीप्रकार [खलु] वास्तवमें [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी (स्वयं) [यदा] जब [तर्कं ज्ञानस्वभावं] उस ज्ञानस्वभावको [प्रहाय] छोड़कर [अज्ञानेन] अज्ञानरूप [परिणतः] परिणमित होता है [तथा] तब [अज्ञानतां] अज्ञानताको [गच्छेत्] प्राप्त होता है ।

यथा खलु शंखस्य परद्रव्यमुपपञ्चज्ञानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णः कर्तुं शक्येत, परस्य परभावत्वनिमित्तत्वालुपपत्तेः, तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यमुपपञ्चज्ञानस्यापि न परेण ज्ञानमज्ञानं कर्तुं शक्येत, परस्य परभावत्वनिमित्तत्वालुपपत्तेः । ततो ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो नास्ति बन्धः । यथा च यदा स एव शंखः परद्रव्यमुपपञ्चज्ञानोऽनुपपञ्चज्ञानो वा श्वेतभावं ग्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य श्वेतभावः स्वयंकृतः कृष्णभावः स्यात्, तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यमुपपञ्चज्ञानोऽनुपपञ्चज्ञानो वा ज्ञानं ग्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमते तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात् । ततो ज्ञानिनो यदि (बन्धः) स्वापराधनिमित्तो बन्धः ।

(शास्त्रं लविक्रीडित)

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किञ्चित्थाप्युच्यते

मुञ्चे हंत न जातु मे यदि परं दुष्कृतं एवासि भोः ।

बन्धः स्यादुपभोगतो यदि न तर्हि कामचारोऽस्ति ते

ज्ञानं सत्त्वस बन्धमेप्यपरथा स्वस्यापराधाद्भुवम् ॥१५१॥

टीका:—जैसे यदि शंख परद्रव्यको भोगे—खाये तथापि उसका श्वेतपन अन्यके द्वारा काला नहीं किया जा सकता क्योंकि पर अर्थात् परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त (कारण) नहीं हो सकता, इसीप्रकार यदि ज्ञानी परद्रव्यको भोगे तो भी उसका ज्ञान अन्यके द्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता क्योंकि पर अर्थात् परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त नहीं हो सकता । इसलिये ज्ञानीको दूसरेके अपराधके निमित्तसे बन्ध नहीं होता ।

और जब वही शंख, परद्रव्यको भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, श्वेतभावको छोड़कर स्वयमेव कृष्णरूप परिणमित होता है तब उसका श्वेतभाव स्वयंकृत कृष्णभाव होता है (स्वयमेव किये गये कृष्णभावरूप होता है), इसीप्रकार जब वही ज्ञानी, परद्रव्यको भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, ज्ञानको छोड़कर स्वयमेव अज्ञानरूप परिणमित होता है तब उसका ज्ञान स्वयंकृत अज्ञान होता है । इसलिये ज्ञानीके यदि बन्ध हो तो वह अपने ही अपराधके निमित्तसे (स्वयं ही अज्ञानरूप परिणमित हो तब) होता है ।

आचार्य:—जैसे श्वेत शंख परके भक्षणसे काला नहीं होता किन्तु जब वह स्वयं ही कालिमारूप परिणमित होता है तब काला हो जाता है, इसीप्रकार ज्ञानी परके उपभोगसे अज्ञानी नहीं होता किन्तु जब स्वयं ही अज्ञानरूप परिणमित होता है तब अज्ञानी होता है और तब बन्ध करता है ।

अथ इसका कजसरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[ज्ञानिन्] हे ज्ञानी ! [जातु किञ्चित् कर्म कर्तुम् उचितं न] तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है [तथापि] तथापि [यदि उच्यते] यदि तू यह कहे कि [परं मे जातु

(शार्दूललिपीलिखित)

कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत्

कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।

ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा

कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥१५२॥

न, भुंजे] “परद्रव्य मेवा कभी भी नहीं है और मैं उसे भोगता हूँ” [भोः दुर्भुक्तः एव अस्ति] तो तुमसे कहा जाता है कि हे भाई, तू खराब प्रकारसे भोगनेवाला है, [हन्त] जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है यह महा खेदकी बात है ! [यदि उपभोगतः बन्धः न स्यात्] यदि तू कहे कि “सिद्धान्तमें यह कहा है कि परद्रव्यके उपभोगसे बन्ध नहीं होता इसलिये भोगता हूँ”, [तत् कि ते कामचारः अस्ति] तो क्या तुझे भोगनेकी इच्छा है ? [ज्ञानं सन् बस] तू ज्ञानरूप होकर (- शुद्ध स्वरूपमें) निवास कर, [अपरथा] अन्यथा (यदि भोगनेकी इच्छा करेगा - अज्ञानरूप परिणामित होगा तो) [भ्रू बन्ध स्वस्थ अपराधात् बन्धम् एव] तू निश्चयतः अपने अपराधसे बन्धको प्राप्त होगा ।

भाषार्थः—ज्ञानीको कर्म तो करना ही उचित नहीं है । यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग्य नहीं है । परद्रव्यके भोक्ताको तो जगतमें चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा जाता है । और जो उपभोगसे बन्ध नहीं कहा सो तो, ज्ञानी इच्छाके बिना ही परकी जबरदस्तीसे उदयमें धाये हुएको भोगता है वहाँ उसे बन्ध नहीं कहा । यदि वह स्वयं इच्छासे भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुवा, और तब उसे बन्ध क्यों न हो ? ॥१५१॥

अब आगेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[यत् किल कर्म एव कर्तारं स्वफलेन बलात् नो योजयेत्] कर्म ही उसके कर्ताको अपने फलके साथ बलात् नहीं जोड़ता (कि तू मेरे फलको भोग), [फललिप्सुः एव हि कुर्वाणः कर्मणः । यत् फलं प्राप्नोति] फलकी इच्छावाला ही कर्मको करता हुआ कर्मके फलको पाता है ; [ज्ञानं सन्] इसलिये ज्ञानरूप रहता हुआ और [तत्-अपास्त-रागरचनः] जिसने कर्मके प्रति रागकी रचना दूर की है ऐसा [मुनिः] मुनि, [तत्-फल-परित्याग-एक-शीलः] कर्मफलके परित्यागरूप ही एक स्वभाववाला होनेसे, [कर्मं कुर्वाणः अपि हि] कर्म करता हुआ भी [कर्मणा नो बध्यते] कर्मसे नहीं बँधता ।

ॐ कर्मका फल अर्थात् (१) रंजित परिणाम, जयवा (२) सुख (—रंजित परिणाम) को उत्पन्न करनेवाले आपामी भोग ।

पुरिसो जहू को बि इहं वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं ।
 तो सो बि देवि राया विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२४॥
 एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
 तो सो बि देवि कम्मो विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२५॥
 जह पुण सो च्चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ण सेवदे रायं ।
 तो सो ण देवि राया विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२६॥
 एमेव सम्मविट्ठी विसयत्थं सेवदे ण कम्मरयं ।
 तो सो ण देवि कम्मो विविहे भोगे सुहुप्पाए ॥२२७॥

भावार्थः—कर्म तो बलात् कर्त्ताको अपने फलके साथ नहीं जोड़ता किन्तु जो कर्मको करता हुआ उसके फलकी इच्छा करता है वही उसका फल पाता है । इसलिये जो ज्ञानरूप वर्तता है और बिना ही रागके कर्म करता है वह मुनि कर्मसे नहीं बँधता क्योंकि उसे कर्मफलकी इच्छा नहीं है । १५२।

जब इस अर्थको दृष्टान्तसे दृष्ट करते हैं:—

त्यों जगतमें को पुरुष, धुनिनिमित्त सेवे भूपको ।
 तो भूप भी मुखजनक विधविध भोग देवे पुरुषको ॥२२४॥
 त्यों जीवपुरुष भी कर्मरजका मुखग्रथ सेवन करे ।
 तो कर्म भी मुखजनक विधविध भोग देवे रजको ॥२२५॥
 भरु वो हि नर जब धुनिदेतू भूपको सेवे नहीं ।
 तो भूप भी मुखजनक विधविध भोगको देवे नहीं ॥२२६॥
 सदृष्टिको त्यों विषय देतू कर्मरजसेवन नहीं ।
 तो कर्म भी मुखजनक विधविध भोगको देता नहीं ॥२२७॥

पुरुषो यथा कोऽप्यहं वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानम् ।
 तस्मोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२४॥
 एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तम् ।
 तच्चदपि ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२५॥
 यथा पुनः स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानम् ।
 तस्मोऽपि न ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२६॥
 एवमेव सम्यग्दृष्टिः विषयार्थं सेवते न कर्मरजः ।
 तच्च न ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥२२७॥

यथा कश्चित्पुरुषो फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति, तथा जीवः
 फलार्थं कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । यथा च स एव पुरुषः फलार्थं राजानं न
 सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददाति, तथा सम्यग्दृष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म
 तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यम् ।

गायार्थः—[यथा] जैसे [इह] इस जगत्में [कः अपि पुरुषः] कोई भी पुरुष
 [वृत्ति निमित्तं तु] प्राजीविकाके लिये [राजानम्] राजाकी [सेवते] सेवा करता है [तद्]
 तो [सः राजा अपि] वह राजा भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्]
 अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग [ददाति] देता है, [एवम् एव] इसीप्रकार [जीवपुरुषः]
 जीवपुरुष [सुखनिमित्तम्] सुखके लिये [कर्मरजः] कर्मरजकी [सेवते] सेवा करता है [तद्]
 तो [तत् कर्म अपि] वह कर्म भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्] अनेक
 प्रकारके [भोगान्] भोग [ददाति] देता है ।

[पुनः] और [यथा] जैसे [सः एव पुरुषः] वही पुरुष [वृत्तिनिमित्तं] प्राजीविकाके
 लिये [राजानम्] राजाकी [न सेवते] सेवा नहीं करता [तद्] तो [सः राजा अपि] वह राजा
 भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग
 [न ददाति] नहीं देता, [एवम् एव] इसीप्रकार [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [विषयार्थं] विषयके
 लिये [कर्मरजः] कर्मरजकी [न सेवते] सेवा नहीं करता [तद्] इसलिये [तत् कर्म] वह कर्म
 भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग
 [न ददाति] नहीं देता ।

टीकाः—जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है तो वह राजा उसे फल देता है,
 इसीप्रकार जीव फलके लिये कर्मकी सेवा करता है तो वह कर्म उसे फल देता है । और जैसे वही पुरुष

(शादुंलविकीडित)

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुष्व नेति प्रतीमो वयं
 किंत्वस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत्कर्माविशेषनापतेत्
 तस्मिन्नापतिते त्वर्कपरमज्ञानस्वभावे स्थितो
 ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥१५३॥

फलके लिये राजाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा उसे फल नहीं देता, इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि फलके लिये कर्मकी सेवा नहीं करता इसलिये वह कर्म उसे फल नहीं देता । यह तात्पर्य है ।

भावार्थः—यहाँ एक भाष्य तो इसप्रकार हैः—अज्ञानी विषयसुखके लिये अर्थात् रंजित परिणामके लिये उदयागत कर्मकी सेवा करता है इसलिये वह कर्म उसे (वर्तमानमें) रंजित परिणाम देता है । ज्ञानी विषयसुखके लिये अर्थात् रंजित परिणामके लिए उदयागत कर्मकी सेवा नहीं करता इसलिये वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता ।

दूसरा भाष्य इसप्रकार हैः—अज्ञानी सुख (—रागादिपरिणाम उत्पन्न करनेवाले आगामी भोगोंकी धमिलापासे व्रत, तप इत्यादि शुभ कर्म करता है इसलिये वह कर्म उसे रागादिपरिणाम उत्पन्न करनेवाले आगामी भोगोंको देता है । ज्ञानीके सम्बन्धमें इससे विपरीत समझना चाहिये ।

इसप्रकार अज्ञानी फलकी वांछासे कर्म करता है इसलिये वह फलको पाता है और ज्ञानी फलकी वांछा बिना ही कर्म करता है इसलिये वह फलको प्राप्त नहीं करता ।

अब, “जिसे फलकी इच्छा नहीं है वह कर्म क्यों करे ?” इस आशंकाको दूर करनेके लिये काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[येन फलं त्यक्तं सः कर्मं कुरुते इति वयं न प्रतीमः] जिसने कर्मका फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते । [किन्तु] किन्तु वहाँ इतना विशेष है कि—[अथ्य अथि कुतः अथि किंचित् अथि तत् कर्मं अवशेन आपतेत्] उसे (ज्ञानीको) भी किसी कारणसे कोई ऐसा कर्म अवशतासे (—उसके वश बिना) आ पड़ता है । [तस्मिन् आपतिते तु] उसके आ पड़ने पर भी, [अकम्प-परम-ज्ञानस्वभावे स्थितः ज्ञानी] जो अकम्प परमज्ञानस्वभावमें स्थित है ऐसा ज्ञानी [कर्म] कर्म [किं कुरुते अथ किं न कुरुते] करता है या नहीं [इति कः जानाति] यह कौन जानता है ?

भावार्थः—ज्ञानीके परवशतासे कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञानसे चलायमान नहीं होता । इसलिये ज्ञानसे अवचलायमान वह ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन जानता है ? ज्ञानीकी बात ज्ञानी ही जानता है । ज्ञानोंके परिणामोंको जाननेकी सामर्थ्य अज्ञानीकी नहीं है ।

(शाद्वं लविक्रीडित)

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं समंते परं
यद्वज्रोऽपि पतत्यमी भयचलत्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ।
सर्वमिव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं
जानंतः स्वमवध्यबोधवपुषं बोधाज्ज्वलन्ते न हि ॥१५४॥

अविरत सम्यग्दृष्टिसे लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी ही समझना चाहिए । उनमेंसे, अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत सम्यग्दृष्टि और आहारविहार करते हुए मुनियोंके बाह्यक्रियाकर्म होते हैं, तथापि ज्ञानस्वभावसे अचलित होनेके कारण निश्चयसे वे, बाह्यक्रियाकर्मके कर्ता नहीं हैं, ज्ञानके ही कर्ता हैं । अन्तरंग मिथ्यात्वके अभावसे तथा यथासम्भव कषायके अभावसे उनके परिणाम उज्ज्वल हैं । उस उज्ज्वलताको ज्ञानी ही जानते हैं, मिथ्यादृष्टि उस उज्ज्वलताको नहीं जानते । मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है, वे बाहरसे ही भला-बुरा मानते हैं; अन्तरात्माकी गतिको बहिरात्मा क्या जाने ? ॥१५३॥

अब, इसी अर्थका समर्थक और प्रागामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[यत् भय-चलत्-त्रैलोक्य-मुक्त-अध्वनि वज्रो पतति अपि] जिसके भयसे चलायमान होते हुवे—(खलबलाते हुवे)—तीनों लोक अपने मार्गको छोड़ देते हैं ऐसा वज्रपात होने पर भी, [अमी] ये सम्यग्दृष्टि जीव, [निसर्ग-निर्भयतया] स्वभावतः निर्भय होनेसे, [सर्वम् एव शंकां विहाय] समस्त शंकाको छोड़कर, [स्वयं स्वम् अवध्य-बोध-वपुषं जानन्तः] स्वयं अपनेको (आत्माको) जिसका ज्ञानरूपी शरीर अवध्य है ऐसा जानते हुए, [बोधात् ज्वलन्ते न हि] ज्ञानसे ज्वलत नहीं होते । [इदं परं साहसम् सम्यग्दृष्टयः एव कर्तुं क्षमन्ते] ऐसा परम साहस करनेके लिये मात्र सम्यग्दृष्टि ही समर्थ है ।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टि जीव निःशंकितगुणयुक्त होते हैं इसलिये चाहे जैसे शुभाशुभ कर्मोदयके समय भी वे ज्ञानरूप ही परिणमित होते हैं । जिसके भयसे तीनों लोकके जीव कांप उठते हैं—चलायमान हो उठते हैं और अपना मार्ग छोड़ देते हैं ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यग्दृष्टि जीव अपने स्वरूपको ज्ञानशरीरी मानता हुआ ज्ञानसे चलायमान नहीं होता । उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वज्रपातसे मेरा नाश हो जायेगा; यदि पर्यायका विनाश हो तो ठीक ही है क्योंकि उसका तो विनाशीक स्वभाव ही है ॥१५४॥

अब इस अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं:—

सम्मादिद्वी जीवा निस्संका ह्येति णिडभया तेण ।

सत्तमयविप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु निस्संका ॥२२८॥

सम्यग्दृष्टयो जीवा निस्संका भवन्ति निर्मयास्तेन ।

सत्तमयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात् निस्संकाः ॥२२८॥

येन नित्यमेव सम्यग्दृष्टयः सकलकर्मफलनिरमिलाषाः संतोऽत्यन्तकर्मनिरपेक्षतया वर्तन्ते, तेन नूनमेते अत्यन्तनिस्संकारुणाध्यवसायाः संतोऽत्यन्तनिर्भयाः संभाव्यन्ते ।

(शादुं लविक्रीडित)

लोकः शास्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-

विप्र्लोकं स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येककः ।

लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति वल्लीः कुतो

निस्संकाः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१३५॥

सम्यक्त्ति जीव होते निःशंकित इमहि से निर्भय रहें ।

हैं सत्तमयविप्रमुक्त वे, इमही से वे निःशंक हैं ॥२२८॥

भाषार्थः—[सम्यग्दृष्टयः जीवाः] सम्यग्दृष्टि जीव [निस्संकाः भवन्ति] निःशंक होते हैं, [तेन] इसलिये [निर्भयाः] निर्भय होते हैं; [तु] और [यस्मात्] क्योंकि वे [सत्तमय-विप्रमुक्ताः] सत्तमयोंसे रहित होते हैं [तस्मात्] इसलिये [निःसंकाः] निःशंक होते हैं (—अडोल होते हैं) ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव सदा ही सर्ग कर्मोंके फलके प्रति निरमिलाष होते हैं इसलिये वे कर्मोंके प्रति अत्यन्त निरपेक्षतया वर्तते हैं, इसलिये वास्तवमें वे अत्यन्त निःशंक वारुण (सुहृद्) निश्चयबाले होनेसे अत्यन्त निर्भय हैं ऐसी सम्भावना की जाती है (अर्थात् ऐसा योग्यतया माना जाता है) ।

अब साब अर्थोंके कलशरूप काव्य कहे जाते हैं, उसमेंसे पहले इहलोक और परलोकके अर्थोंका एक काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[एषः] यह चित्स्वरूप लोक ही [विविक्तात्मनः] भिन्न आत्माका (परसे भिन्नरूप परिणामित होते हुए आत्माका) [शास्वतः एकः सकल-व्यक्तः लोकः] शास्वत, एक और सकलव्यक्त (—सर्गकालमें प्रगट) लोक है; [यत्] क्योंकि [केवलम् जित्-लोकं] मात्र चित्स्वरूप लोकको [अयं स्वयमेव एककः लोकयति] यह जानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देलता है—अनुभव

(शाङ्ख्यलविक्रीडित)

एषैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते
निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलादेकं सदानाकुलैः ।
नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निर्शङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५६॥

करता है । यह चित्स्वरूप लोक ही तेरा है, [तद्-अपरः] उससे भिन्न दूसरा कोई लोक—[अयं लोकः अपरः] यह लोक या परलोक—[तच्च न] तेरा नहीं है ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है, [तस्य तद्-मीः कुतः अस्ति] इसलिये ज्ञानीको इस लोकका तथा परलोकका भय कहसि हो ? [सः स्वयं सततं निर्शङ्कः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निर्शङ्क वर्तता हुआ सहज ज्ञानका (अपने ज्ञानस्वभावका) सदा अनुभव करता है ।

भाषार्थः—‘इस भवमें जीवन पर्यन्त अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं’ ? ऐसी चिन्ता रहना इहलोकका भय है । ‘परभवमें मेरा क्या होगा ?’ ऐसी चिन्ताका रहना परलोकका भय है । ज्ञानी जानता है कि—यह चैतन्य ही मेरा एक, नित्य लोक है जो कि सदाकाल प्रगट है । इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है । यह मेरा चैतन्यस्वरूप लोक किसीके बिगाड़े नहीं बिगड़ता । ऐसा जाननेवाले ज्ञानीके इस लोकका अथवा परलोकका भय कहसि हो ? कभी नहीं हो सकता वह तो अपनेको स्वाभाविक ज्ञानरूप ही अनुभव करता है । १५५ ।

अब वेदनाभयका काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[निर्भेद-उदित-वेद्य-वेदक-बलात्] अभेदस्वरूप वर्तते हुये वेद्य-वेदकके बलसे (वेद्य और वेदक अभेद ही होते हैं ऐसी वस्तुस्थितिके बलसे) [यद् एकं अचलं ज्ञानं स्वयं यत्कुलैः सदा वेद्यते] एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषोंके द्वारा (—ज्ञानियोंके द्वारा) सदा वेदनमें आता है, [एषा एका एव हि वेदना] यह एक ही वेदना (ज्ञानवेदन) ज्ञानियोंके है । (आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है ।) [ज्ञानिनः अन्या आगत-वेदना एव हि न एव भवेत्] ज्ञानीके दूसरी कोई आगत (—पुद्गलसे उत्पन्न) वेदना होती ही नहीं, [तद्-मीः कुतः] इसलिये उसे वेदनाका भय कहसि हो सकता है ? [सः स्वयं सततं निर्शङ्कः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निर्शङ्क वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।

भाषार्थः—सुखदुःखको भोगना वेदना है । ज्ञानीके अपने एक ज्ञानमात्र स्वरूपका ही उपभोग है । वह पुद्गलसे होनेवाली वेदनाको वेदना ही नहीं समझता, इसलिये ज्ञानीके वेदनाभय नहीं है । वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञानका अनुभव करता है । १५६ ।

अब अरक्षाभयका काव्य कहते हैंः—

(शाङ्खलविक्रीडित)

यत्सबाधमुपैति तत्र नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल तत्स्वातं किमस्यापरैः ।
अस्याप्राणमतो न किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निराशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५७॥

(शाङ्खलविक्रीडित)

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न य-
च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः ।
अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निराशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५८॥

श्लोकार्थः—[यत् सत् तत् नाशं न उपैति इति वस्तुस्थितिः नियतं व्यक्ता] जो सत् है वह नष्ट नहीं होता ऐसी वस्तुस्थिति नियमरूपसे प्रगट है । [तत् ज्ञानं किल स्वयमेव सत्] यह ज्ञान भी स्वयमेव सत् (सत्स्वरूप वस्तु) है (इसलिये नाशको प्राप्त नहीं होता), [ततः अपरैः अस्य प्रातं किं] इसलिये परके द्वारा उसका रक्षण कैसा ? [अतः अस्य किञ्चन अप्राणं न भवेत्] इसप्रकार (ज्ञान निजसे ही रक्षित है इसलिये) उसका किञ्चित्मात्र भी अरक्षण नहीं हो सकता [ज्ञानिनः तद्भीः कृतः] इसलिये (ऐसा जाननेवाले) ज्ञानीको अरक्षाका भय कहाँसे हो सकता ? [सः स्वयं सततं निराशंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।

भाषार्थः—सत्तास्वरूप वस्तुका कभी नाश नहीं होता । ज्ञान भी स्वयं सत्तास्वरूप वस्तु है; इसलिये वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरोंके द्वारा रक्षा की जाये तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाये । ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिये उसे अरक्षाका भय नहीं होता; वह तो निःशंक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञानका सदा अनुभव करता है ॥१५७॥

एव अगुप्तिभयका काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[किल स्वं रूपं वस्तुनः परमा गुप्तिः अस्ति] वास्तवमें वस्तुका स्वरूप ही (निजरूप ही) वस्तुकी परम 'गुप्ति' है । यत् स्वरूपे कः अपि परः प्रवेष्टुम् न शक्तः] क्योंकि स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता; [च] और [अकृतं ज्ञान नुः स्वरूपं] अकृतज्ञान (—जो किसीके द्वारा नहीं किया गया है ऐसा स्वाभाविक ज्ञान—) पुरुषका अर्थात् आत्माका स्वरूप है; (इसलिये ज्ञान आत्माकी परम गुप्ति है ।) [अतः अस्य न काचन अगुप्तिः भवेत्] इसलिये आत्माकी किञ्चित्मात्र भी

(शार्दूललिपिः)

प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।
तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निश्चयः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५५॥

अगुप्तता न होनेसे [ज्ञानिनः तद्-भीः कृतः] ज्ञानीको अगुप्तताका भय कहाँसे हो सकता है ? [सः स्वयं सततं निश्चयः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।

भावार्थः—‘गुप्ति’ अर्थात् जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा किला, भोंयरा (तलघर) इत्यादि; उसमें प्राणी निर्भयतासे निवास कर सकता है । ऐसा गुप्त प्रवेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहनेवाले प्राणीको अगुप्तताके कारण भय रहता है । ज्ञानी जानता है कि—वस्तुके निज स्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता इसलिये वस्तुका स्वरूप ही वस्तुकी परम गुप्ति अर्थात् अभेद्य किला है । पुरुषका अर्थात् आत्माका स्वरूप ज्ञान है; उस ज्ञानस्वरूपमें रहा हुआ आत्मा गुप्त है क्योंकि ज्ञानस्वरूपमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता । ऐसा जानेवाले ज्ञानीको अगुप्तताका भय कहाँसे हो सकता है ? वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपका निरन्तर अनुभव करता है । १५८।

अब मरणभयका काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[प्राणोच्छेदम् मरणं उदाहरन्ति] प्राणोंके नाशको (लोग) मरण कहते हैं । [अस्य आत्मनः प्राणाः किला ज्ञानं] निश्चयसे आत्माके प्राण तो ज्ञान है । [तत् स्वयमेव शाश्वततया जातुचित् न उच्छिद्यते] वह (ज्ञान) स्वयमेव शाश्वत होनेसे उसका कदापि नाश नहीं होता; [अतः तस्य मरणं किञ्चन न भवेत्] इसलिये आत्माका मरण किञ्चित्मात्र भी नहीं होता । [ज्ञानिनः तद्-भीः कृतः] अतः (ऐसा जानेवाले) ज्ञानीको मरणका भय कहाँसे हो सकता है ? [सः स्वयं सततं निश्चयः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।

भावार्थः—इन्द्रियादि प्राणोंके नाश होनेको लोग मरण कहते हैं । किन्तु परमार्थतः आत्माके इन्द्रियादिक प्राण नहीं हैं; उसके तो ज्ञान प्राण हैं । ज्ञान अविनाशी है—उसका नाश नहीं होता; अतः आत्माको मरण नहीं है । ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिये उसे मरणका भय नहीं है; वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञानस्वरूपका निरन्तर अनुभव करता है । १५६।

अब आकस्मिकभयका काव्य कहते हैंः—

(शार्ङ्गलक्षिकीकृत)

एकं ज्ञानमनाद्यनंतमचलं सिद्धं क्लृप्तैस्त्वतो
यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः ।
तस्मात्कस्मिकमत्र किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निराशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१६०॥

श्लोकार्थः—[एतत् स्वतः सिद्धं ज्ञानम् किल एकं] यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है, [अनादि] अनादि है, [अनन्तम्] अनन्त है, [अचलं] अचल है । [इवं यावत् तावत् सदा एव हि भवेत्] वह जबतक है तबतक सदा ही वही है, [अत्र द्वितीयोदयः न] उसमें दूसरेका उदय नहीं है । [तत्] इसलिये [अत्र आकस्मिकम् किंचन न भवेत्] इस ज्ञानमें आकस्मिक कुछ भी नहीं होता । [ज्ञानिनः तद्-भीः कुतः] ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको अकस्मात्का भय कहाँसे हो सकता है ? [सः स्वयं सततं निराशंकः सहजं ज्ञानं सदा विंदति] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।

भाषार्थः—‘यदि कुछ अनिर्धारित-अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ?’ ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है । ज्ञानी जानता है कि—आत्माका ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनादि, अनन्त, अचल, एक है । उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता; इसलिये उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहाँसे होगा अर्थात् अकस्मात् कहाँसे होगा ? ऐसा जाननेवाले ज्ञानीको आकस्मिक भय नहीं होता, वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञानभावका निरन्तर अनुभव करता है ।

इसप्रकार ज्ञानीको सात भय नहीं होते ।

प्रश्नः—अविरतसम्यग्दृष्टि आदिको भी ज्ञानी कहा है और उनके भयप्रकृतिका उदय होता है तथा उसके निमित्तसे उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है; तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है ?

समाधानः—भयप्रकृतिके उदयसे निमित्तसे ज्ञानीको भय उत्पन्न होता है । और अन्तरायके प्रबल उदयसे निर्बल होनेके कारण उस भयकी वेदनाको सहन न कर सकनेसे ज्ञानी उस भयका इलाज भी करता है । परन्तु उसे ऐसा भय नहीं होता कि जिससे जीव स्वरूपके ज्ञानश्रद्धानसे च्युत हो जाये । और जो भय उत्पन्न होता है वह मोहकर्मकी भय नामक प्रकृतिका दोष है । ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर कर्ता नहीं होता, जाता ही रहता है । इसलिये ज्ञानीके भय नहीं । १६० ।

अब आगेकी (सम्यग्दृष्टिके निःशंकित आदि चिह्नों सम्बन्धी) यायाग्रीका सूचक काव्य कहते हैंः—

(मन्दाक्रान्ता)

टंकोत्कीर्णस्वरसनिश्चितज्ञानसर्वस्वभाजः
सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं ध्वंति कस्माणि कर्म ।
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाकर्मणो नास्ति बन्धः
पूर्वोपाचं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैव ॥१६१॥

जो चत्तारि वि पाए छिदवि ते कम्मबंधमोहकरे ।
सो णिस्सको चेदा सम्माबिट्ठी मुणेदव्वो ॥२२६॥

यश्चतुरोऽपि पादान् क्षिनत्ति ताम् कर्मबंधमोहकरान् ।
म निश्शंकरचेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२२९॥

श्लोकार्थः—[टंकोत्कीर्ण—स्वरस—निश्चित—ज्ञान—सर्वस्व—भाजः सम्यग्दृष्टेः] टंकोत्कीर्णं निजरससे परिपूर्णं ज्ञानके सर्वस्वको भोगनेवाले सम्यग्दृष्टिके [यद् इह लक्ष्माणि] जो निःशंकित आदि चित्त हैं वे [सकलं कर्म] समस्त कर्मोंको [ध्वन्ति] नष्ट करते हैं; [तत्] इसलिये, [अस्मिन्] कर्मका उदय वर्तता होने पर भी, [तस्य] सम्यग्दृष्टिको [पुनः] पुनः [कर्मणः बन्धः] कर्मका बन्ध [मनाक अपि] किञ्चित्मात्र भी [नास्ति] नहीं होता, [पूर्वोपाचं] परन्तु जो कर्म पहले बँधा था [तद्-अनुभवतः] उसके उदयको भोगनेपर उसको [निश्चितं] नियमसे [निर्जरा एव] उस कर्मको निर्जरा ही होती है ।

भाषार्थः—सम्यग्दृष्टि पहले बँधी हुई भय आदि प्रकृतियोंके उदयको भोगता है, तथापि निःशंकित आदि गुणोंके विद्यमान होनेसे उसे × शंकादिभूत (शंकादिके निमित्तसे होनेवाला) बन्ध नहीं होता किन्तु पूर्वकर्मकी निर्जरा ही होती है ॥१६१॥

अब इस कथनको गाथाओं द्वारा कहते हैं, उसमेंसे पहले निःशंकित अंगकी (अथवा निःशंकित गुणकी—बिह्वकी) गाथा इसप्रकार है—

जो कर्मबंधनमोहकर्त्ता, पाद चारों छेदता ।
चिन्मूर्ति वो शंकारहित, सम्यक्स्वरदृष्टी जानना ॥२२९॥

गाथार्थः—[यः चेतयिता] जो ÷ चेतयिता, [कर्मबंधनमोहकराम्] कर्मबन्ध सम्बन्धी मोह करनेवाले (अर्थात् जोय निश्चयतः कर्मोंके द्वारा बँधा हुआ है ऐसा भ्रम करनेवाले) [ताम् चतुरा अपि पादान्]

श्लो निःशंकित = बन्धे अथवा भय रहित । × शंका = बन्धे; कल्पित बन्ध । ÷ चेतयिता = चेतनेवाला; जानने—देखनेवाला; आत्मा ।

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन कर्मबंधशंकाकर्ममिध्यात्वादिभावाभावाभिरशंकः, ततोऽस्य शंकाकृतो नास्ति बंधः, किं तु निर्जरैव ।

जो दुःख करेदि कखं कम्मफलेसु तह सव्वधम्मेषु ।
सो णिक्कांखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥२३०॥

यस्तु न करोति कांसां कर्मफलेषु तथा सर्वधर्मेषु ।
स निष्कांक्षश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातिव्यः ॥२३०॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तुधर्मेषु च कांसाभावाभिष्कांशः, ततोऽस्य कांसाकृतो नास्ति बंधः, किं तु निर्जरैव ।

मिध्यात्वादि भावरूप चारों पादोंको [छिनत्ति] छेदता है, [सः] उसको [निवशंकः] निःशंक [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातिव्यः] जानना चाहिये ।

टीका:—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण कर्मबन्ध सम्बन्धी शंका करनेवाले (अर्थात् जीव निश्चयतः कर्मसे बंधा हुआ है ऐसा संदेह धरवा भय करनेवाले) मिध्यात्वादि भावोंका (उसको) घमाव होनेसे, निःशंक है इसलिये उसे शंकाकृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भाषार्थः—सम्यग्दृष्टिको जिस कर्मका उदय आता है उसका वह, स्वामित्वके अभावके कारण, कर्ता नहीं होता । इसलिये भयप्रकृतिका उदय आने पर भी सम्यग्दृष्टि जीव निःशंक रहता है, स्वरूपसे प्युत नहीं होता । ऐसा होनेसे उसे शंकाकृत बन्ध नहीं होता, कर्म रस देकर खिर जाते हैं ।

अब निःकांक्षित गुणकी गाथा कहते हैं:—

जो कर्मफल अरु सर्व धर्मोंकी न कांक्षा धारता ।
चिन्मूर्ति वो कांक्षारहित सम्यक्त्वदृष्टी जानना ॥२३०॥

भाषार्थः—[यः] चेतयिता [जो] चेतयिता [कर्मफलेषु] कर्मोंके फलोंके प्रति [तथा] तथा [सर्वधर्मेषु] सर्व धर्मोंके प्रति [कांसां] कांक्षा [न तु करोति] नहीं करता [सः] उसको [निष्कांक्षः सम्यग्दृष्टिः] निष्कांक्ष सम्यग्दृष्टि [ज्ञातिव्यः] जानना चाहिये ।

टीका:—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी कर्मफलोंके प्रति तथा समस्त वस्तुधर्मोंके प्रति कांक्षाका अभाव होनेसे, निष्कांक्ष (निर्वाञ्छक) है, इसलिये उसे कांक्षाकृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

जो न करेहि जुगुप्सां चेबा सव्वेसिमेव धम्माणं ।

सो खलु निर्विचिकित्सो सम्माबिट्ठो मुणेव्वो ॥२३१॥

यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता सर्वेषामेव धर्माणाम् ।

सो खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३१॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्सामावा-
भिर्विचिकित्सः, ततोऽस्य विचिकित्साकुर्वो नास्ति बंधः, किं तु निर्जरैव ।

भाषार्थः—सम्यग्दृष्टिको, समस्त कर्मफलैकी बांछा नहीं होती; तथा सर्व धर्मोंकी बांछा नहीं होती, अर्थात् सुवर्णत्व पाषाणत्व इत्यादि तथा निन्दा, प्रशंसा आदिके वचन इत्यादि वस्तुधर्मोंकी अर्थात् पुद्गलस्वभावोंकी उसे बांछा नहीं है—उनके प्रति समभाव है, अथवा अन्यमतावलम्बियोंके द्वारा माने गये अनेक प्रकारके सर्वथा एकान्तपक्षी व्यवहारधर्मोंकी उसे बांछा नहीं है—उन धर्मोंका आदर नहीं है । इसप्रकार सम्यग्दृष्टि बांछारहित होता है इसलिये उसे बांछासे होनेवाला बन्ध नहीं होता । वर्तमान वेदना सही नहीं जाती इसलिये उसे मिटानेके उपचारकी बांछा सम्यग्दृष्टिको चारित्रमोहके उदयके कारण होती है, किन्तु वह उस बांछाका कर्ता स्वयं नहीं होता, वह कर्मोदय समझकर उसका जाता ही रहता है; इसलिये उसे बांछाकृत बन्ध नहीं होता ।

अब निर्विचिकित्सा गुणकी भाषा कहते हैंः—

सब वस्तुधर्मविषं जुगुप्सामाव जो नहिं धारता ।

चिन्मूर्ति निर्विचिकित्सो, सद्दृष्टि निश्चय जानना ॥२३१॥

भाषार्थः—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [सर्वेषाम् एव] सभी [धर्माणाम्] धर्मों (वस्तुके स्वभावों) के प्रति [जुगुप्सां] जुगुप्सा (ग्लानि) [न करोति] नहीं करता [सः] उसको [खलु] निश्चयसे [निर्विचिकित्सः] निर्विचिकित्स (—विचिकित्सादोषसे रहित) [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी वस्तुधर्मोंके प्रति जुगुप्साका अभाव होनेसे, निर्विचिकित्स (—जुगुप्सारहित—ग्लानिरहित) है, इसलिये उसे विचिकित्सा-कृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

जो हववि असमूढो चेदा सद्दिट्ठि सब्बभावेसु ।
सो खलु अमूढविट्ठो सम्माविट्ठो मुणेवव्वो ॥२३२॥

यो भवति असमूढः चेतयिता मद्दट्ठिः सर्वभावेषु ।

स खलु अमूढदट्ठिः सम्यग्दट्ठिर्ज्ञातव्यः ॥२३२॥

यतो हि सम्यग्दट्ठिः टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावादमूढदट्ठिः,
ततोऽस्य मूढदट्ठिकृतो नास्ति बन्धः, किं तु निर्जरैव ।

भाषार्थः—सम्यग्दट्ठि वस्तुके धर्मोंके प्रति (अर्थात् क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि भावोंके प्रति तथा बिष्टा आदि मलिन द्रव्योंके प्रति) जुगुप्सा नहीं करता । यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कर्मप्रकृतिका उदय आता है तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता इसलिये उसे जुगुप्साकृत बन्ध नहीं होता, परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है इसलिये निर्जरा ही होती है ।

अथ अमूढदट्ठि अंगकी गाथा कहते हैं :—

संमूढं नहिं मय भावमे जो,—मन्यदट्ठा धारता ।

वो मूढदट्ठिविहीन सम्यग्दट्ठि निश्चय जानना ॥२३२॥

भाषार्थः—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [सर्वभावेषु] समस्त भावोंमें [असमूढः] अमूढ है—
[सद्वट्ठिः] यथार्थ दट्ठिवाला [भवति] है, [सः] उसको [खलु] निश्चयसे [अमूढदट्ठिः]
अमूढदट्ठि [सम्यग्दट्ठिः] सम्यग्दट्ठि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दट्ठि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी भावोंमें मोहका अभाव होनेसे, अमूढदट्ठि है, इसलिये उसे मूढदट्ठिकृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भाषार्थः—सम्यग्दट्ठि समस्त पदार्थोंके स्वरूपको यथार्थ जानता है; उसे रागद्वेषमोहका अभाव होनेसे किसी भी पदार्थ पर अयथार्थ दट्ठि नहीं पड़ती । चारित्रमोहके उदयसे इष्टानिष्ट भाव उत्पन्न हों तथापि उसे उदयकी बलवत्ता जानकर वह उन भावोंका स्वयं कर्ता नहीं होता इसलिये उसे मूढदट्ठिकृत बन्ध नहीं होता परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है इसलिये निर्जरा ही होती है ।

अथ उपगूह्यन गुणकी गाथा कहते हैं :—

**जो सिद्धभक्तियुक्तो उपगूहणगो वु सवधधम्माणं ।
सो उपगूहणकारी सम्माविट्ठो मुणेबन्धो ॥२३३॥**

यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणाम् ।

स उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३३॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन समस्तात्मशक्तीनामुपवृंहणादुप-
वृंहकः, ततोऽस्य जीवशक्तिदीर्घन्यकृतो नास्ति बन्धः, किं तु निर्जरेव ।

जो सिद्धभक्तोसहित है, गोपन करें सब धर्मका ।

चिन्मूर्ति वो उपगूहनकर सम्यक्तट्टी जानना ॥२३३॥

भाषार्थः—[यः] जो (चेतयिता) [सिद्धभक्तियुक्तः] सिद्धोंकी शुद्धात्माकी भक्तिसे युक्त है [वु]
और [सर्वधर्माणाम् उपगूहनकः] पर वस्तुओंके सर्व धर्मोंको गोपनेवाला है (अर्थात् रागादि परभावोंमें
युक्त नहीं होता) [सः] उसको [उपगूहनकारी] उपगूहन करनेवाला [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि
[ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण समस्त आत्मशक्तियोंकी
वृद्धि करता है, इसलिये उपवृंहक अर्थात् आत्मशक्ति बढ़ानेवाला है, इसलिये उस जीवकी शक्तिकी
दुर्बलतासे (मन्दतासे) होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भाषार्थः—सम्यग्दृष्टि उपगूहनगुण युक्त है । उपगूहनका अर्थ छिपाना है । यहाँ निश्चयनयको
प्रवान करके कहा है कि सम्यग्दृष्टिने अपना उपयोग सिद्धभक्तिमें लगाया हुआ है, और जहाँ उपयोग
सिद्धभक्तिमें लगाया वहाँ अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही इसलिये वह समस्त अन्य धर्मोंका गोपने-
वाला और आत्मशक्तिका बढ़ानेवाला है ।

इस गुणका दूसरा नाम 'उपवृंहण' भी है । उपवृंहणका अर्थ है बढ़ाना । सम्यग्दृष्टिने अपना
उपयोग सिद्धोंके स्वरूपमें लगाया है इसलिये उसके आत्माकी समस्त शक्तियाँ बढ़ती हैं—आत्मा पुष्ट
होता है इसलिये वह उपवृंहणगुणवाला है ।

इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके आत्मशक्तिकी वृद्धि होती है इसलिये उसे दुर्बलतासे जो बन्ध होता था
वह नहीं होता, निर्जरा ही होती है । यद्यपि जबतक अन्तरायका उदय है तबतक निर्बलता है तथापि
उसके अभिप्रायमें निर्बलता नहीं है, किन्तु अपनी शक्तिके अनुसार कर्मोदयको जीतनेका महान् प्रथम
वर्तता है ।

अब स्थितिकरण गुणकी गाथा कहते हैंः—

उन्मार्गं गच्छन्तं सर्गं पि मग्गे ठवेदि जो चेदा ।

सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुणेबन्वो ॥२३४॥

उन्मार्गं गच्छन्तं स्वकमपि मार्गं स्थापयति यश्चेतयिता ।

स स्थितिकरणयुक्तः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३४॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञापकभावमयत्वेन मार्गात्प्रच्युतस्यात्मनो मार्गं एव स्थितिकरणात् स्थितिकारी, ततोऽस्य मार्गव्यवहारकृतो नास्ति बन्धः, किन्तु निर्जरैव ।

जो कुणवि वच्छलत्तं तिण्हं साहूण मोक्षमार्गं हि ।

सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेबन्वो ॥२३५॥

उन्मार्गं जाते स्वात्मको भी, मार्गं जो स्थापना :

चिन्मूर्ति बो धितिकरणयुत, सम्यक्त-दृष्टी ज्ञानना ॥२३४॥

गाथाार्थः—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [उन्मार्गं गच्छन्तं] उन्मार्गं जाते हुए [स्वकम् अपि] अपने प्रात्माको भी [मार्गं] मार्गं [स्थापयति] स्थापित करता है, [सः] वह [स्थितिकरणयुक्तः] स्थितिकरणयुक्त [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञापकभावमयताके कारण, यदि अपने प्रात्मा मार्गसे (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्षमार्गसे) च्युत हो तो उसे मार्गमें ही स्थित कर देता है, इसलिये स्थितिकारी (स्थिति करनेवाला) है, अतः उसे मार्गसे च्युत होनेके कारण होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भाषार्थः—जो, अपने स्वरूपरूपी मोक्षमार्गसे च्युत होते हुए अपने प्रात्माको मार्गमें (मोक्षमार्गमें) स्थित करता है वह स्थितिकरणयुक्त है । उसे मार्गसे च्युत होनेके कारण होनेवाला बन्ध नहीं होता किन्तु उदयागत कर्म रस देकर स्थिर जाते हैं इसलिये निर्जरा ही होती है ।

अब वात्सल्य गुणकी गाथा कहते हैंः—

जो मोक्षपथमें 'साधु' त्रयका बन्मलत्वं करे अज्ञा !

चिन्मूर्ति बो वात्सल्ययुत, सम्यक्त-दृष्टी ज्ञानना ॥२३५॥

यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गं ।

स वत्सलभावयुतः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३५॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणां स्वस्माद-
भेदबुद्ध्या सम्यग्दर्शनमार्गावत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलंभकृतो नास्ति बन्धः, किन्तु निर्जरैव ।

विज्जारहमारूढो मनोरहपहेसु भमइ जो चेदा ।

सो जिणणाणपहावी सम्माविट्ठी मुणेवव्वो ॥२३६॥

विद्यारथमारूढः मनोरथपथेषु भ्रमति यश्चेतयिता ।

स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥२३६॥

भाषार्थः—[यः] जो (चेतयिता) [मोक्षमार्गं] मोक्षमार्गमें स्थित [त्रयाणां साधूनां]
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूपी तीन साधकों-साधनोंके प्रति (ध्यया व्यावहारसे आचार्य, उपाध्याय
श्रोर मुनि-इन तीन साधुओंके प्रति) [वत्सलत्वं करोति] वात्सल्य करता है, [सः] वह [वत्सल-
भावयुतः] वात्सल्यभावसे युक्त [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-
चारित्र्यको धूपनेसे अभेदबुद्धिसे सम्यक्त्वा देसता (—अनुभवन करता) है, इसलिये मार्गवत्सल ध्यात्
मोक्षमार्गके प्रति धृति प्रीतिवाला है, इसलिये उसे मार्गकी अनुपलब्धिसे होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु
निर्जरा ही है ।

भाषार्थः—वत्सलत्वका अर्थ है प्रीतिभाव । जो जीव मोक्षमार्गरूपी धूपने स्वरूपके प्रति
प्रीतिवाला—अनुरागवाला हो उसे मार्गकी अप्राप्तिसे होनेवाला बन्ध नहीं होता, परन्तु कर्म रस देकब
खिन्न जाते हैं इसलिये निर्जरा ही होती है ।

प्रथम प्रभावना गुणकी गाथा कहते हैंः—

चिन्मूर्ति मन-रथपथमें, विद्यारथारूढ धूमता ।

जिनरजज्ञानप्रभावकर सम्यक्दृष्टी जानना ॥२३६॥

भाषार्थः—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [विद्यारथम् आरूढः] विद्यारथी रथ पर आरूढ
हुआ (—चढ़ा हुआ) [मनोरथपथेषु] मनरूपी रथके पथमें (ज्ञानरूपी रथके चलनेके मार्गमें) [भ्रमति]

अनुपलब्धि=प्रत्यक्ष नहीं होना वह; अज्ञान; अप्राप्ति ।

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रबोधेन प्रभावजननात्प्रभावनाकरः, ततोऽप्य ज्ञानप्रभावनाप्रकर्षकृतो नास्ति बन्धः, किं तु निर्जरेव ।

भ्रमण करता है, [सः] वह [जिनज्ञानप्रभाषी] जिनेन्द्रभगवानके ज्ञानकी प्रभावना करनेवाला [सम्यग्बुद्धिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीकाः—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयताके कारण ज्ञानकी समस्त शक्तिको प्रगट करने—विकसिल करने—फैलानेके द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है इसलिये, प्रभावना करनेवाला है, अतः उसे ज्ञानकी प्रभावनाके अप्रकर्षसे (ज्ञानकी प्रभावना न बढ़ानेसे) होनेवाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भाषार्थः—प्रभावनाका अर्थ है प्रगट करना, उद्योत करना इत्यादि; इसलिये जो अपने ज्ञानको निश्चिन्त अप्रभ्यासके द्वारा प्रगट करता है—बढ़ाता है, उसके प्रभावना भ्रंग होता है । उसे अप्रभावनाकृत कर्मबन्ध नहीं होता, किन्तु कर्म रस देकर खिर जाता है इसलिये उसके निर्जरा ही है ।

इस गाथामें निश्चयप्रभावनाका स्वरूप कहा है । जैसे जिनविम्बको रयाखूड़ करके नगर, वन इत्यादिमें फिराकर व्यवहारप्रभावना की जाती है, इसीप्रकार जो विद्यारूपी (ज्ञानरूपी) रथमें आत्माको विराजमान करके मनरूपी (ज्ञानरूपी) मार्गमें भ्रमण करता है वह ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यग्दृष्टि है, वह निश्चयप्रभावना करनेवाला है ।

इसप्रकार ऊपरकी गाथाओंमें यह कहा है कि सम्यग्दृष्टि ज्ञानीको निःशंकित भादि आठ गुण निर्जराके कारण है । इसीप्रकार सम्यक्त्वके अन्य गुण भी निर्जराके कारण जानना चाहिए ।

इस ग्रन्थमें निश्चयनयप्रधान कथन होनेसे यहाँ निःशंकितादि गुणोंका निश्चय स्वरूप (स्वाश्रित-स्वरूप) बताया गया है । उसका सारांश इसप्रकार हैः—जो सम्यग्दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान-श्रद्धानमें निःशंक हो, भयके निमित्तसे स्वरूपसे चलित न हो अथवा सन्देहयुक्त न हो, उसके निःशंकितगुण होता है । १। जो कर्मफलकी वांछा न करे तथा अन्य वस्तुके धर्मोंकी वांछा न करे, उसके निःकांक्षित गुण होता है । २। जो वस्तुके धर्मोंके प्रति ग्लानि न करे, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है । ३। जो स्वरूपमें सूढ़ न हो, स्वरूपको यथार्थ जाने, उसके समूहदृष्टि गुण होते हैं । ४। जो आत्माको शुद्धस्वरूपमें युक्त करे, आत्माकी शक्ति बढ़ाये, और अन्य धर्मोंको गौण करे, उसके उपगृहणगुण होता है । ५। जो स्वरूपसे व्युत्पन्न होते हुए आत्माको स्वरूपमें स्थापित करे, उसके स्थितिकरण गुण होता है । ६। जो अपने स्वरूपके प्रति विशेष अनुराग रखता है, उसके वात्सल्यगुण होता है । ७। जो आत्माके ज्ञानगुणको प्रकाशित कर—प्रगट करे, उसके प्रभावना गुण होता है । ८।

ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषोंके द्वारा जो कर्मबन्ध होता था उसे नहीं होने देते । और इन गुणोंके सद्भावमें, चादिब्रह्मोदक उदयरूप शंकादि प्रवर्तें तो भी उनकी (—शंकादिकी) निर्जरा ही हो जाती है, नवीन बन्ध नहीं होता; क्योंकि बन्ध तो प्रधानतासे मिथ्यात्वके अस्तित्वमें ही कहा है ।

(मन्दान्तान्ता)

रुंधन् बंधं नभमिति निर्जैः संगतोऽष्टाभिरंगैः
प्राग्बद्धं तु सयत्नपनयन् निर्जैर्जम्भयेन ।
सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यातमुक्तं
ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरंगं विगाह्य ॥१६२॥

सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकी परिपाटीमें चारित्र्यमोहके उदयनिमित्तसे सम्यग्दृष्टिके जो बन्ध कहा है वह भी निर्जरारूप ही (—निर्जराके समान ही) समझना चाहिये क्योंकि सम्यग्दृष्टिके जैसे पूर्वमें मिथ्यात्वके उदयके समय बंधा हुआ कर्म खिर जाता है उसीप्रकार नवीन बंधा हुआ कर्म भी खिर जाता है; उसके उस कर्मके स्वाभाविकता प्रभाव होनेसे वह प्रागामी बन्धरूप नहीं किन्तु निर्जरारूप ही है । जैसे—कोई पुरुष दूसरेका द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्वबुद्धि नहीं होती, वर्तमानमें उस द्रव्यसे कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चयानुसार नियत समय पर उसके मालिकको दे देता है; नियत समयके आने तक वह द्रव्य उसके घरमें पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होनेसे उस पुरुषको उस द्रव्यका बन्धन नहीं है, वह उसके स्वामीको दे देनेके बराबर ही है; इसीप्रकार—ज्ञानी कर्मद्रव्यको पराया मानता है इसलिये उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता अतः उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुएके समान ही है ऐसा जानना चाहिए ।

यह निःशक्तितादि आठ गुण व्यवहारनयसे व्यवहारमोक्षमार्गमें इसप्रकार लगाने चाहिये:—

जिनवचनोंमें सन्देह नहीं करना, भयके आने पर व्यवहार दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यसे नहीं डगमगाना, सो निःशक्तित्व है । १। संसार-देह-भोगकी बाँछासे तथा परमतीकी बाँछासे व्यवहारमोक्षमार्गसे चलायमान न होना सो निःकांक्षितत्व है । २। अपवित्र, दुर्गन्धित आदि वस्तुओंके निमित्तसे व्यवहारमोक्षमार्गकी प्रवृत्तिके प्रति ग्लानि न करना सो निर्विचिकित्सा है । ३। देव, गुरु, शास्त्र, लौकिक प्रवृत्ति, ग्रन्थमतादिके तत्त्वार्थके स्वरूप—इत्यादिमें मूढ़ता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना सो अमूढ़दृष्टि है । ४। धर्मात्मानमें कर्मोदयसे दोष आ जाये तो उसे गौण करना और व्यवहारमोक्षमार्गकी प्रवृत्तिको बढ़ाना सो उपगृहण अथवा उपवृत्त्य है । ५। व्यवहारमोक्षमार्गसे व्युत्पन्न होते हुए आत्माको स्थिर करना सो स्थितिकरण है । ६। व्यवहारमोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले पर विशेष अनुराग होना सो वासत्य है । ७। व्यवहारमोक्षमार्गका ध्येय उपायोंसे उद्योत करना सो प्रभावना है । ८। इसप्रकार आठ गुणोंका स्वरूप व्यवहारनयको प्रधान कहे कहा है । यहाँ निश्चयप्रधान कथनमें उस व्यवहारस्वरूपकी गौणता है । सम्यग्ज्ञानरूप प्रमाणदृष्टिमें दोनों प्रधान हैं । स्याद्वाद मठमें कोई विरोध नहीं है ।

अब, निर्जराके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले और कर्मोंके नवीन बन्धको रोककर निर्जरा करनेवाले सम्यग्दृष्टिकी महिमा करके निर्जरा अधिकांश पूर्ण करते हैं:—

श्लोकांशः—[इति नभम् बन्धं रुंधन्] इसप्रकार नवीन बन्धको रोकता हुआ और [निर्जैः पञ्चाभिः अंगैः संगतः निर्जरा-उज्जम्भयेन प्राग्बद्धं तु सयत्नं उपनयन्] (स्वयं) अपने आठ अंगोंसे

इति निर्जरा निष्कांता ।

युक्त होनेके कारण निर्जरा प्रगट होनेसे पूर्ववद्द कर्मोंका नाश करता हुआ [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि जीव [स्वयम्] स्वयं [प्रतिरक्षा] प्रति रससे (निजरसमें मस्त हुआ) [प्रादि-मध्य-अन्तयुक्तं ज्ञानं भूत्वा] प्रादि-मध्य-अन्त रहित (सर्वव्यापक, एकप्रवाहरूप धारावाही) ज्ञानरूप होकर [गगन-प्राभोग-रङ्गं बिगाह्य] आकाशके विस्ताररूपी रंगभूमिमें अवगाहन करके (ज्ञानके द्वारा समस्त गगनमण्डलमें व्याप्त होकर) [नटति] नृत्य करता है ।

माथार्थः—सम्यग्दृष्टिको शंकादिकृत नवीन बन्ध नहीं होता और स्वयं अष्टांगयुक्त होनेसे निर्जराका उदय होनेके कारण उसके पूर्वमें बन्धका नाश होता है । इसलिये वह धारावाही ज्ञानरूपी रसका पान करके, निर्मल आकाशरूपी रंगभूमिमें ऐसे नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मग्न हुआ नृत्यभूमिमें नाचता है ।

प्रश्नः—प्रायः यह कह चुके हैं कि सम्यग्दृष्टिके निर्जरा होती है, बन्ध नहीं होता; किन्तु सिद्धान्तमें गुणस्थानोंकी परिपाटीमें अविरत सम्यग्दृष्टि इत्यादिके बन्ध कहा गया है । और धातिकर्मोंका कार्य आत्माके गुणोंका घात करना है इसलिये दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य—इन गुणोंका घात भी विद्यमान है । चारित्र्यमोहका उदय नवीन बन्ध भी करता है । यदि मोहके उदयमें भी बन्ध न माना जाये तो यह भी क्यों न मान लिया जाये कि मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वअनन्तानुबन्धीका उदय होने पर भी बन्ध नहीं होता ?

उत्तरः—बन्धके होनेमें मुख्य कारण मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धीका उदय ही है; और सम्यग्दृष्टिके तो उनके उदयका प्रभाव है । चारित्र्यमोहके उदयसे यद्यपि सुखगुणका घात होता है तथा मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धीके अतिरिक्त और उनके साथ रहनेवाली अन्य प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष धातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका अल्प स्थिति-अनुभागवाला बन्ध तथा शेष धातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, तथापि जैसा मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धी सहित होता है वैसा नहीं होता । अनन्तसंसारका कारण तो मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धी ही है; उनका प्रभाव हो जाने पर फिर उनका बन्ध नहीं होता; और जहाँ आत्मा जानी हुआ वहाँ अन्य बन्धकी गणना कोन करता है ? वृक्षकी जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्ते रहनेकी श्रवधि कितनी होती है ? इसलिये इस मध्यात्मशास्त्रमें सामान्यतया ज्ञानी-अज्ञानी होनेके सम्बन्धमें ही प्रधान कथन है । जानी होनेके बाद जो कुछ कर्म रहे हों वे सहज ही मिटते जायेंगे । निम्नलिखित दृष्टान्तके अनुसार जानीके सम्बन्धमें समझ लेना चाहिये । कोई पुरुष दरिद्रताके कारण एक भोंपड़ेमें रहता था । भाग्योदयसे उसे धन-धान्यसे परिपूर्ण बड़े महलकी प्राप्ति हो गई इसलिये वह उसमें रहनेको गया । यद्यपि उस महलमें बहुत दिनोंका कूड़ा कचरा भरा हुआ था तथापि जिस दिन उसने आकर महलमें प्रवेश किया उस दिनसे ही वह उस महलका स्वामी हो गया, सम्पत्तिवान हो गया । अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है सो वह क्रमशः अपनी शक्तिके अनुसार साफ करता है । जब सारा कचरा साफ हो जायेगा और महल उज्ज्वल हो जायेगा तब वह परमानन्दको भोगेगा । इसीप्रकार जानीके सम्बन्धमें समझना चाहिये । १६२।

टीका.—इसप्रकार निर्जरा (रंगभूमिसे) बाहर निकल गई ।

इति श्रीमद्भूतचन्द्राचार्यविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ निर्जराप्ररूपकः
षष्ठोऽङ्कः ॥

भाषार्थः—इसप्रकार, जिसने रंगभूमिमें प्रवेश किया था वह निर्जरा अपना स्वरूप प्रगट
बताकर रंगभूमिसे बाह्य निकल गई ।

(सवेया)

सम्यक्वर्त महंत सदा समभाव रहै दुख संकट भाये,
कर्म नवीन बंधे न तवै धर पूरव बन्ध अड़े बिम भाये;
पूरण अङ्ग सुदर्शनरूप धरे नित ज्ञान बढ़ै निज पाये,
यों शिवमारग साधि निरन्तर, आनंदरूप निजातम पाये ॥

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी)
श्रीमद् भूतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें निर्जराका प्ररूपक छठवां अंक
समाप्त हुआ ।

बन्ध अधिकार

अथ प्रविशति बंधः ।

(शाब्दं नविक्रीडित)

रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्
क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहानाट्येन बंधं धुनन् ।
आनंदामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्-
धीरोदारमनाकुलं निरुपधि ज्ञानं समुन्मज्जति ॥१६३॥

—:: दोहा ::—

रागादिकतं कर्मको, बन्ध जानि मुनिराय ।
तजे तिनहि समभाव करि, नमूँ सदा तिन पाँय ॥

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'अब बन्ध प्रवेश करता है' । जैसे नृत्यमंच पर स्वांग प्रवेश करता है उसीप्रकार रंगभूमिमें बन्धतत्त्वका स्वांग प्रवेश करता है ।

उसमें प्रथम ही, सर्व तत्त्वोंको यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान बन्धको दूर करता हुआ प्रगट होता है, इस प्रथका मंगलरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[राग-उद्गार-महारसेन सकलं जगत् प्रमत्तं कृत्वा] जो (बन्ध) रागके उदयरूपी महा रस (मदिरा) के द्वारा समस्त जगतको प्रमत्त (मत्तवाला) करके, [रस-भाव-निर्भर-महा-नाट्येन क्रीडन्तं बन्धं] रसके भावसे (रागरूपी मतवालेपनसे) भरे हुए महा नृत्यके द्वारा खेल (नाच) रहा है ऐसे बन्धको [धुनन्] उड़ाता—दूर करता हुआ, [ज्ञानं] ज्ञान [समुन्मज्जति] उदयको प्राप्त

जह नाम को वि पुरिसो जेहम्भत्तो दु रेणुबहुलम्मि ।
 ठाणम्मि ठाडूण य करेदि सत्थेहि वायामं ॥२३७॥
 छिददि भिददि य तहा तालीतलकयलिवसपिडोघो ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दग्धाणमुपघादं ॥२३८॥
 उवघादं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहि ।
 णिच्छयदो चित्तेज्ज हू किपच्चयगो दु रयबंधो ॥२३९॥
 जो सो दु जेहभावो तम्मि णरे तेण तस्स रयबंधो ।
 णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्ठाहि सेसाहिं ॥२४०॥
 एवं मिच्छादिट्ठी वट्ठं तो बहुविहासु चिट्ठासु ।
 रायादो उवग्गो कुव्वंतो लिप्पदि रएण ॥२४१॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले ।
 स्थाने स्थित्वा च करोति अस्त्रैर्व्यायामम् ॥२३७॥
 छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडीः ।
 सच्चित्ताचित्ताणां करोति द्रव्याणामुपघातम् ॥२३८॥
 उपघातं कुर्वन्तस्तस्य नानाविधैः करणैः ।
 निश्चयवस्थित्यतां खलु किंप्रत्ययिकस्तु रजोबंधः ॥२३९॥

होता है । वह ज्ञान [आनन्द-धर्म-निरव-भोज] आनन्दरूपी धर्मतका नित्य भोजन करनेवाला है, [सहज-धर्मस्वा स्फुटं नाटयत्] अपनी जातृक्रियारूप सहज धर्मस्वाको प्रगट नचा रहा है, [धीर-उदारम्] धीर है, उदार (अर्थात् महान विस्तारवाला, निश्चल है) है, [अनाकुलं] अनाकुल है, (अर्थात् जिसमें किंचित् भी आकुलताका कारण नहीं है) [निरुपधि] उपाधि रहित (अर्थात् परिग्रह रहित या जिसमें कोई परद्रव्य सम्बन्धी ग्रहण-त्याग नहीं है ऐसा) है ।

भाषार्थः—बन्धतत्त्वे 'रंगभूमि' प्रवेश किया है, उसे दूर करके जो ज्ञान स्वयं प्रगट होकर नृत्य करेगा उस ज्ञानकी महिमा इस काव्यमें प्रगट की गई है । ऐसा धनन्त ज्ञानस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहे ॥१६३॥

अब बन्धतत्त्वेके स्वरूपका विचार करते हैं; उसमें पहिले, बन्धके कारणोंको स्पष्टतया बतलाते हैं:—

यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्भरे तेन तस्य रजोबंधः ।
 निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥२४०॥
 एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्तमानो बहुविधामु चेष्टामु ।
 रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥२४१॥

जिम रीत कोई पुरुष मर्दन आप करके तेलका ।
 व्यायाम करता शस्त्रसे, बहु रजभरे स्थानक खड़ा ॥२४०॥
 भरु ताड़, कदली, बांस आदिक लिमभिन्न बहु करे ।
 उपघात आप मचिच अवहु अचिच द्रव्योंका करे ॥२४१॥
 बहु भौतिके कण्ठादिसं उपघात करते उमाहिको ।
 निश्चयपने चिन्तन करो, रजबंध है किन कारणों ? ॥२४२॥
 यों जानना निश्चयपने—चिकनाइ जो उस नर विप ।
 रजबंधकारण वो हि है, नहि कायचेष्टा शेष है ॥२४३॥
 चेष्टा विविधमें वर्तता, इम भौति मिथ्यादृष्टि जो ।
 उपयोगमें रागादि करता, रजहिसे लेपाय वो ॥२४४॥

पार्थार्थः—[यथा नाम] जैसे—[कः अपि पुरुषः] कोई पुरुष [स्नेहाम्बुतः तु] (अपने शरीरमें) तेल आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर [च] और [रेणुबहुले] बहुतसी धूलिवाले [स्थाने] स्थानमें [स्थित्वा] रहकर [शस्त्रैः] शस्त्रोंके द्वारा [व्यायामम् करोति] व्यायाम करता है, [तथा] तथा [तालीतलकबलीबंधांपिंडोः] ताड़, तमाल, केल, बांस, अशोक इत्यादि वृक्षोंको [छिनत्ति] छेदता है [भिनत्ति च] भेदता है, [सचित्ताचित्तानां] सचित्त तथा अचित्त [द्रव्याणाम्] द्रव्योंका [उपघातम्] उपघात (नाश) [करोति] करता है; [नानाविधैः करणैः] इसप्रकार नानाप्रकारके करणोंके द्वारा [उपघातं कुर्वन्तः] उपघात करते हुए [तस्य] उस पुरुषके [रजोबंधः तु] धूलिका बन्ध (विपकता) [लु] वास्तवमें [किप्रत्ययिकः] किस कारणसे होता है [निश्चयतः] यह निश्चयसे [विसृत्य] विचार करो । [तस्मिन् नरे] उस पुरुषमें [यः सः स्नेहभावः तु] जो वह तेल आदिकी चिकनाहट है [तेन] उससे [तस्य] उसे [रजोबंधः] धूलिका बन्ध होता है (-विपकती है) [निश्चयतः विज्ञेयं] ऐसा निश्चयसे जानना चाहिये, [शेषाभिः कायचेष्टाभिः] शेष शारीरिक चेष्टाभौति [न] नहीं होता । [एवं] इसीप्रकार—[बहुविधामु चेष्टामु] बहुत प्रकारकी चेष्टाओंमें

इह खलु यथा कश्चित् पुरुषः स्नेहाम्यक्ताः, स्वभावत एव रजोबहुलायां भूमौ स्थितः, शस्त्रन्यायामकर्म कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणैः सचिच्चचित्तवस्तुनि निष्पन्न रजसा बध्यते । तस्य कतमो बंधहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव रजोबहुला भूमिः, स्नेहान्म्यक्तानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न शस्त्रन्यायामकर्म, स्नेहान्म्यक्तानामपि तस्मात् तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहान्म्यक्तानामपि तैस्तत्प्रसंगात् । न सचिच्चचित्तवस्तुपक्षात्, स्नेहान्म्यक्तानामपि तस्मिंस्तत्प्रसंगात् । ततो न्यायबलेनैवैतदायातं, यद्यस्मिन् पुरुषे स्नेहान्म्यङ्करणं स बंधहेतुः । एवं मिथ्यादृष्टिः आत्मनि रागादीन् कुर्वाणः, स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायबाहुनःकर्म कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणैः सचिच्चचित्तवस्तुनि निष्पन्न, कर्मरजसा बध्यते । तस्य कतमो बंधहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुलो लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न कायबाहुनःकर्म, यथाख्यातसंयतानामपि तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकारकरणानि,

[बर्तमानः] वर्तता हुआ [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [उपयोक्ते] (अपने) उपयोगमें [रागादीन् कुर्वाणः] रागादि भावोंको करता हुआ [रजसा] कर्मरूपी रजसे [लिप्यते] लिप्त होता है—बंधता है ।

टीकाः—जैसे—इस जगतमें वास्तवमें कोई पुरुष स्नेह (तैल आदि चिकने पदार्थ) से मर्दनयुक्त हुआ, स्वभावतः ही बहुतसी धूलिमय भूमिमें रहा हुआ, शस्त्रोंके व्यायामरूपी कर्म (क्रिया) को करता हुआ, अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, (उस भूमि की) धूलिसे बद्ध होता है—लिप्त होता है । (यहाँ विचार करो कि) उसमेंसे उस पुरुषके बंधका कारण कौन है ? पहले, जो स्वभावसे ही बहुत सी धूलिसे भरी हुई भूमि है वह धूलिबंधका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया है ऐसे उस भूमिमें रहे हुए पुरुषोंको भी धूलिबंधका प्रसंग आ जाएगा । शस्त्रोंका व्यायामरूपी कर्म भी धूलिबंधका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया है उनके भी शस्त्र व्यायामरूपी क्रियाके करनेसे धूलिबन्धका प्रसंग आ जाएगा । अनेक प्रकारके करण भी धूलिबन्धके कारण नहीं हैं; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया है उनके भी अनेक प्रकारके करणोंसे धूलिबन्धका प्रसंग आ जाएगा । सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात भी धूलिबन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया उन्होंने भी सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात करनेसे धूलिबन्धका प्रसंग आ जाएगा ।

इसलिए न्यायके बलसे ही यह फलित (-सिद्ध) हुआ कि, उस पुरुषमें तैलका मर्दन करना बन्धका कारण है । इसीप्रकार—मिथ्यादृष्टि अपनेमें रागादिक करता हुआ, स्वभावसे ही जो बहुतसे कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ है ऐसे लोकमें काय-बचन-मनका कर्म (क्रिया) करता हुआ, अनेक

केवलज्ञानिनामपि तत्प्रसंगात् । न सच्चित्ताच्चित्तवस्तुषघातः, समितिबत्पराणामपि तत्प्रसंगात् ।
ततो न्यायबलेनैवैतदायातं, यदुपयोगे रागादिकरणं स बन्धहेतुः ।

प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, कर्मरूपी रजसे बंधता है । (यही विचार करो कि) इनमेंसे उस पुरुषके बन्धका कारण कौन है? प्रथम, स्वभावसे ही जो बहुतसे कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ है ऐसा लोक बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्धोंको भी—जो कि लोकमें रह रहे हैं उनके भी बन्धका प्रसंग आ जाएगा । काय-वचन-मनका कर्म (अर्थात् काय-वचन-मनकी क्रियास्वरूप योग) भी बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यात-संयमियोंके भी (काय-वचन-मनकी क्रिया होनेसे) बन्धका प्रसंग आ जाएगा । अनेक प्रकारके क्लृप्तरण भी बन्धके कारण नहीं हैं; क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानियोंके भी (उस करणसे) बन्धका प्रसंग आ जाएगा । सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात भी बन्धका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो समित्तमें तत्पर हैं उनके (अर्थात् जो यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं ऐसे साधुओंके) भी (सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंके घातसे) बन्धका प्रसंग आ जाएगा । इसलिए न्यायबलसे ही यह फलित हुआ कि, उपयोगमें रागादिकरण (अर्थात् उपयोगमें रागादिकका करना), बन्धका कारण है ।

भाषार्थः—यहाँ निश्चयनयको प्रधान करके कथन है । जहाँ निर्बाध हेतुसे सिद्धि होती है वही निश्चय है । बन्धका कारण विचार करने पर निर्बाधतया यही सिद्ध हुआ कि—मिथ्यादृष्टि पुरुष जिन चागद्वेषमोहभावोंको अपने उपयोगमें करता है वे रागादिक ही बन्धके कारण हैं । उनके अतिरिक्त अन्य-बहु कर्मयोग्य पुद्गलोंसे परिपूर्ण लोक, मन-वचन-कायके योग, अनेक करण तथा चेतन-अचेतनका घात—बन्धके कारण नहीं हैं; यदि उनसे बन्ध होता हो तो सिद्धोंके, यथाख्यात चारित्रवानोंके, केवल-ज्ञानियोंके और समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंके बन्धका प्रसंग आ जाएगा । परन्तु उनके तो बंध होता नहीं है । इसलिए इन हेतुओंमें (-कारणोंमें) अभिचार (दोष) आया । इसलिए यह निश्चय है कि बन्धके कारण रागादिक ही हैं ।

यहाँ समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंका नाम लिया गया है और धविरत, देशविरतका नाम नहीं लिया इसका यह कारण है कि—धविरत तथा देशविरतके बाह्यसमितिरूप प्रवृत्ति नहीं होती इसलिए चारित्रमोह संबन्धी रागसे किंचित् बन्ध होता है; इसलिए सर्वथा बन्धके अभावकी अपेक्षामें उनका नाम नहीं लिया । वैसे अंतरङ्गीकी अपेक्षासे तो उन्हें भी निर्बंध ही मानना चाहिए ।

अब इस अर्थका कलघरूप काव्य कहते हैं :—

❀ करणो—इन्द्रिय ।

(पृथ्वी)

न कर्मबहुलं जगत् चलनात्मकं कर्म वा
न नैककरणानि वा न चिदचिद्वधो बंधकृतः ।
यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः
स एव किल केवलं भवति बंधहेतुर्नृणाम् ॥१६४॥

जह पुन सो जेव णरो जेहे सव्वम्हि अवणिये संते ।
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहिं वायामं ॥ २४२ ॥
छिंबदि भिंददि य तहा तात्तीतलकयलिवसपिंडीओ ।
सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघाबं ॥ २४३ ॥

श्लोकार्थः—[बन्धकृत] कर्मबन्धको करनेवाला कारण [न कर्मबहुलं जगत्] न तो बहु कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ लोक है [न चलनात्मकं कर्म वा] न चलनस्वरूप कर्म (अर्थात् मन-वचन-कायकी क्रियारूप योग) है, [न नैककरणानि] न अनेक प्रकाशके कारण हैं [वा न चिद-अचिद्व-बधः] और न चेतन-अचेतनका घात है । किन्तु [उपयोगभूः रागादिभिः यद्-ऐक्यम् समुपयाति] 'उपयोगभू' अर्थात् आत्मा रागादिके साथ जो ऐक्यको प्राप्त होता है [सः एव केवलं] वही एकमात्र (—मात्र रागादिकके साथ एकत्व प्राप्त करना वही—) [किल] वास्तवमें [नृणाम् बंध-हेतुः भवति] पुरुषोंके बन्धकारण है ।

भाषार्थः—यहाँ निश्चयनयसे एकमात्र रागादिको ही बन्धका कारण कहा है । १६४ ।

सम्यग्दृष्टि उपयोगमें रागादि नहीं करता, उपयोगका और रागादिका भेद जानकर रागादिका स्वामी नहीं होता, इसलिए उसे पूर्वोक्त चेष्टासे बन्ध नहीं होता—यह कहते हैं ।—

जिम रीत फिर वो ही पुरुष, उस तेल सबको दूर कर ।
व्यायाम करता शस्त्रसे, बहु रजमरे स्थानक ठहर ॥ २४२ ॥
अरु ताड़, कदली, बाँस, आदिक, छिन्न भिन्न बहु करे ।
उपघात आप सचिव अवरु, अचित्त द्रव्योंका करे ॥ २४३ ॥

उपधावं कुर्वन्तस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं ।
 णिच्छयदो चिन्तेज्ज ह्नु कियच्चयगो ण रयबन्धो ॥२४४॥
 जो सो दु णेहभावो तम्हि नरे तेण तस्स रयबन्धो ।
 णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥२४५॥
 एवं सम्मादिट्ठी वट्ठतो बहुविहेसु जोगेसु ।
 अकरन्तो उपधोगे रागादी न लिप्पदि रएण ॥२४६॥

यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति ।
 रेणुबहुले स्थाने करोति शस्त्रैर्भ्यामम् ॥ २४२ ॥
 क्षिप्रं चिन्तयति च तथा तर्लतलकदलीवंगण्डिकाः ।
 सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपधानम् ॥ २४३ ॥
 उपधातं कुर्वन्तस्तस्य नानाविधैः करणैः ।
 निश्चयतश्चित्यतां खलु किंप्रत्ययिको न रजोबन्धः ॥२४४॥
 यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबन्धः ।
 निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥ २४५ ॥
 एवं सम्पद्यद्विर्वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु ।
 अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन न लिप्यते रजसा ॥ २४६ ॥

बहुभौतिके करणादिसे, उपधात करने उसहि को ।
 निश्चयपने-चिन्तन करो, रजबन्ध नहिं किन कारणों ॥२४४॥
 यों जानना निश्चयपने-चिकनाइ जो उम नर विषै ।
 रजबन्धकारण वो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष है ॥२४५॥
 योगों विविधमें वर्तता, इस भौति सम्पद्यद्वि जो ।
 उपयोगमें रागादि न करे, रजहिं नहिं लेपाय वो ॥२४६॥

भाषार्थः—[यथा पुनः] और जैसे—[सः च एष नरः] वही पुरुष, [सर्वस्मिन् स्नेहे]
 समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थको [अपनीते सति] दूर किए जाने पर, [रेणुबहुले] बहुत धूलिवाले
 [स्थाने] स्थान में [शस्त्रैः] शस्त्रोंके द्वारा [भ्यामामम् करोति] भ्यायाम करता है, [तथा] और

यथा स एव पुरुषः, स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति, तस्यामेव स्वभावात् एव रजोबहुलायां भूमौ तदेव शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाणः, तैरैवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सचिच्चचित्तवस्तूनि निघ्नन्, रजसा न बध्यते, स्नेहाभ्यासस्य बन्धहेतोरभावात्; तथा सम्यग्दृष्टिः, आत्मनि रागादीनकुर्वाणः, सन्, तस्मिन्नेव स्वभावात् एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके तदेव कायबाहुमनःकर्म, कुर्वाणः, तैरैवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सचिच्चचित्तवस्तूनि निघ्नन्, कर्मरजसा न बध्यते, रागयोगस्य बन्धहेतोरभावात् ।

[तालीतलकदलीबंशपिंडोः] ताड़, तमाल, केल, बांस धीर प्रशोक आदि वृक्षोंको [छिनत्ति] छेदता है, [भिनत्ति च] धीर भेदता है, [सचिच्चचित्तानां] सचित्त तथा अचित्त [द्रव्याणाम्] द्रव्योंका [उपघातम्] उपघात [करोति] करता है; [नानाविधैः करणैः] ऐसे नाना प्रकारके करणोंके द्वारा [उपघातं कुर्वतः] उपघात करते हुए [तस्य] उस पुरुषको [रजोबन्धः] धूलिका बन्ध [क्षतु] वास्तवमें [किप्रत्ययिकः] किस कारणसे [न] नहीं होता [निश्चयतः] यह निश्चयसे [क्लियतां] विचार करो । [तस्मिन् नरे] उस पुरुषमें [यः सः स्नेहमात्रः तु] जो वह तेल आदिकी चिकनाई है [तेन] उससे [तस्य] उसके [रजोबन्धः] धूलिका बन्ध होना [निश्चयतः चिन्तेयं] निश्चयसे जानना चाहिए, [शेषाभिः कायवेष्टाभिः] शेष कायकी चेष्टाओंसे [न] नहीं होता । (इसलिए उस पुरुषमें तेल आदिकी चिकनाहटका अभाव होनेसे ही धूलि इत्यादि नहीं चिपकती ।) [एवं] इसप्रकार— [बहुविधेषु योगेषु] बहुत प्रकारके योगोंमें [वर्तमानः] वर्तता हुआ [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [उपयोगे] उपयोगमें । रागादीन् अकुर्वन्] रागादिको न करता हुआ [रजसा] कर्मरजसे [न लिप्यते] लिप्त नहीं होता ।

टीकाः—जैसे वही पुरुष, सम्पूर्ण चिकनाहटको दूर कर देने पर, उसी स्वभावसे ही अत्यधिक धूलिसे भरी हुई उसी भूमिमें वही शस्त्रव्यायामरूपी कर्मको (क्रियाको) करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, धूलिसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके धूलिके लिप्त होनेका कारण जो तैलादिका मर्दन है उसका अभाव है; इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि, अपनेमें रागादिको न करता हुआ, उसी स्वभावसे बहु कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरे हुए लोकमें वही मन-बचन-कायकी क्रिया करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, कर्मरूपी रजसे नहीं बँधता, क्योंकि उसके बन्धके कारणभूत रागके योगका (रागमें जुड़नेका) अभाव है ।

आचार्यः—सम्यग्दृष्टिके पूर्वोक्त सर्व सम्बन्ध होने पर भी रागके सम्बन्धका अभाव होनेसे कर्मबन्ध नहीं होता । इसके समर्थनमें पहले कहा जा चुका है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं ।—

(शाद्वलविक्रीडित)

लोकः कर्मततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कर्म तत्
तान्यस्मिन्करणानि संतु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तम् ।
रागादीनुपयोगभूमिप्रत्ययान् ज्ञानं भवन्केवलं
बंधं नैव कुतोऽप्युपैत्ययमहो सम्यग्दृष्टात्मा ध्रुवम् ॥ १६५ ॥

(पृथ्वी)

तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां
वदायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृतिः ।
अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां
द्वयं न हि विरुध्यते किञ्च करोति जानाति च ॥ १६६ ॥

इलोकार्थः—[कर्मततः लोकः सः अस्तु] इसलिए वह (पूर्वोक्त) बहु कर्मोंसे (कर्मयोग्य पुद्गलोंसे) भरा हुआ लोक है सो भले रहो, [परिस्पन्दात्मकं कर्मं तत् च अस्तु] वह मन-वचन-कायका चलनस्वरूप कर्म (योग) है सो भी भले रहो, [तानि करणानि अस्मिन् सन्तु] वे (पूर्वोक्त) करण भी उसके भले रहें [च] और [तत् चिद-अचिद-व्यापादनं अस्तु] वह चेतन-अचेतनका घात भी भले हो, परन्तु [अहो !] प्रहो ! [अयम् सम्यग्दृष्ट-आत्मा] यह सम्यग्दृष्ट आत्मा, [रागादीन् उपयोग-भूमिम् प्रत्ययान्] रागादिको उपयोगभूमिमें न लाता हुआ, [केवलं ज्ञानं भवन्] केवल (एक) ज्ञानरूप परिणामित होता हुआ, [कुतः अपि बन्धम् ध्रुवम् न एव उपैति] किसी भी कारणसे निश्चयतः बन्धको प्राप्त नहीं होता । (अहो ! देखो ! यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है ।)

भाषार्थः—यहाँ सम्यग्दृष्टिकी अद्भुत महिमा बताई है, और यह कहा है कि—लोक, योग, करण, चैतन्य-अचेतनका घात—वे बन्धके कारण नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीवकी हिंसासे बन्धका होना नहीं कहा इसलिए स्वच्छन्द होकर हिंसा करनी। किंतु यहाँ यह आशय है कि अबुद्धिपूर्वक कदाचित् परजीवका घात भी हो जाए तो उससे बन्ध नहीं होता। किन्तु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवोंको मारनेके भाव होंगे वहाँ अपने उपयोगमें रागादिका अस्तित्व होगा और उससे वहाँ हिंसाजन्य बन्ध होगा ही। जहाँ जीवको जिलानेका अभिप्राय हो वहाँ भी अर्थात् उस अभिप्रायको भी निश्चयनमें मिथ्यात्व कहा है तब फिर जीवको मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा ? अवश्य होगा। इसलिए कथनको नयविभागेसे यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए। सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व है। १६५। अब उपरोक्त भाषार्थमें कथित आशयको प्रगट करनेके लिए, व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करानेके लिए, काव्य कहते हैं :—

इलोकार्थः—[तथापि] तथापि (अर्थात् लोक आदि कारणोंसे बंध नहीं कहा और रागादिकसे ही बन्ध कहा है तथापि [ज्ञानिनां निरर्गलं चरितुम् न इष्यते] ज्ञानियोंको निरर्गल (स्वच्छन्दतापूर्वक)

(वसन्ततिलका)

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु
जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः ।
रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहु-
मिध्यादृशः स नियतं स च बंधहेतुः ॥ १६७ ॥

प्रवर्तना योग्य नहीं है, [सा निरयंला व्यापृतिः किल तद्-आयतनम् एव] क्योंकि वह निरयंल प्रवर्तन वास्तवमें बन्धका ही स्थान है । [जानिनां अकाम-कृत-कर्म तत् अकारणम् मतम्] जानियोंके बांछारहित कर्म (कार्य) होता है वह बन्धका कारण नहीं कहा है, क्योंकि [जानाति च करोति] जानता भी है और (कर्मको) करता भी है—[इयं किमु न हि विरध्यते] यह दोनों क्रियाएँ क्या विरोधरूप नहीं हैं ? (करना और जानना निश्चयसे विरोधरूप ही है ।)

भाषार्थः—पहले काव्यमें लोक आदिको बन्धका कारण नहीं कहा इसलिए वहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि बाह्यव्यवहारप्रवृत्ति का बन्धके कारणोंमें संबंधा ही निषेध किया है; बाह्यव्यवहार-प्रवृत्ति रागादि परिणामकी—बन्धके कारणकी—निमित्तभूत है, उस निमित्तताका यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिए । जानियोंके अबुद्धिपूर्वक—बांछा रहित—प्रवृत्ति होती है इसलिए बन्ध नहीं कहा है, उन्हें कहीं स्वच्छन्द होकर प्रवर्तनेको नहीं कहा है; क्योंकि मर्यादारहित (निरंकुश) प्रवर्तना तो बंधका ही कारण है । जाननेमें धोर करनेमें तो परस्पर विरोध है; जाता रहेगा तो बन्ध नहीं होगा, कर्ता होगा तो अवश्य बन्ध होगा । १६६ ।

“जो जानता है सो करता नहीं धोर जो करता है सो जानता नहीं; करना तो कर्मका राग है, धोर जो राग है सो अज्ञान है तथा अज्ञान बन्धका कारण है ।”—इस अर्थका काव्य कहते हैं।—

श्लोकार्थः—[यः जानाति सः न करोति] जो जानता है सो करता नहीं [तु] धोर [यः करोति अयं खलु जानाति न] जो करता है सो जानता नहीं । [तत् किल कर्मरागः] करना तो वास्तवमें कर्मका राग है [तु] धोर [रागं अबोधमयम् अध्यवसायम् आहुः] रागको (मुनियोंने) अज्ञानमय अध्यवसाय कहा है; [सः नियतं मिध्यादृशः] जो कि वह (अज्ञानमय अध्यवसाय) नियमसे मिध्यादृष्टिके होता है [च] धोर [सः बन्धहेतुः] वह बन्धका कारण है । १६७ ।

अब मिध्यादृष्टिके आशयको गाथामें स्पष्ट कहते हैं ।—

जो मण्णवि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहि ।
सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीवो ॥ २४७ ॥

यो मन्यते दिनस्मि च हिंसे च परैः सत्त्वैः ।
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २४७ ॥

परजीवानहं दिनस्मि, परजीवैर्हिंसे चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् । स तु यस्यास्ति
सोऽज्ञानित्वान्मिध्यादृष्टिः, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्दृष्टिः ।

जो मानवा— मैं माँ पर अह घात पर मेरा करे ।
वो मूढ है, अज्ञानि है, विपरीत हमसे ज्ञानि है ॥ २४७ ॥

भाषार्थः— [यः] जो [मन्यते] यह मानता है कि [दिनस्मि च] 'मैं पर जीवोंको मारता हूँ
[परैः सत्त्वैः हिंसे च] और पर जीव मुझे मारते हैं,' [सः] वह [मूढः] मूढ (-मोही) है, [अज्ञानी]
अज्ञानी है, [तु] और [अतः विपरीतः] इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता वह) [ज्ञानी]
ज्ञानी है ।

टीकाः— 'मैं परजीवोंको मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं—ऐसा अध्यवसाय ध्रुवरूपसे
(नियमसे, निश्चयतः) अज्ञान है । वह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है;
और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपनेके कारण सम्यग्दृष्टि है ।

भाषार्थः— 'परजीवोंको मैं मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं' ऐसा अभिप्राय अज्ञान है
इसलिए जिसका ऐसा भासय है वह अज्ञानी है—मिथ्यादृष्टि है और जिसका ऐसा भासय नहीं है वह
ज्ञानी है—सम्यग्दृष्टि है ।

निश्चयनयसे कर्ताका स्वरूप यह हैः—स्वयं स्वाधीनतया जिस भावरूप परिणामित हो उस
भावका स्वयं कर्ता कहलाता है । इसलिए परमार्थतः कोई किसीका मरण नहीं करता । जो परसे परका
मरण मानता है, वह अज्ञानी है । निमित्त-नैमित्तिक भावसे कर्ता कहना सो व्यवहारनयका कथन है;
उसे यथार्थतया (-अपेक्षाको समझ कर) मानना सो सम्यग्ज्ञान है ।

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

आयुःक्षयेण मरणं जीवाणं जिनवरं हि पण्णत्तां ।

आउं ण हरसि तुभं कह ते मरणं कवं तेहिं ॥२४८॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवाणं जिनवरं हि पण्णत्तां ।

आउं ण हरति तुहं कह ते मरणं कवं तेहिं ॥२४९॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तम् ।

आपुनं हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषाम् ॥२४८॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तम् ।

आपुनं हरति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥२४९॥

अब यह प्रश्न होता है कि यह अर्थवसाय अज्ञान कैसे है? उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं:—

हे आयुक्षयसे मरण जीवका ये हि जिनवरने कहा ।

तू आयु तो हरता नहीं, तैने मरण कैसे किया ? ॥२४८॥

हे आयुक्षयसे मरण जीवका ये हि जिनवरने कहा ।

ये आयु तुझ क्रान्ते नहीं, तो मरण तुझ कैसे किया ? ॥२४९॥

गाथाार्थः—(हे भाई ! तू जो यह मानता है कि 'मैं पर जीवोंको मारता हूँ' सो यह तेरा अज्ञान है ।) [जीवानां] जीवोंका [मरणं] मरण [आयुःक्षयेण] आयुक्रमके क्षयसे होता है ऐसा [जिनवरैः] जिनेन्द्रदेवने [प्रज्ञप्तम्] कहा है; [त्वं] तू [आयुः] पर जीवोंके आयुक्रमको तो [न हरसि] हरता नहीं है; [त्वया] तो तूने [तेषाम् मरणं] उनका मरण [कथं] कैसे [कृतं] किया ?

(हे भाई ! तू जो यह मानता है कि 'पर जीव मुझे मारते हैं' सो यह तेरा अज्ञान है ।) [जीवानां] जीवोंका [मरणं] मरण [आयुःक्षयेण] आयुक्रमके क्षयसे होता है ऐसा [जिनवरैः] जिनेन्द्रदेवने [प्रज्ञप्तम्] कहा है; पर जीव [तव आयुः] तेरे आयुक्रमको तो [न हरति] हरते नहीं हैं, [तैः] तो उन्होंने [ते मरणं] तेरा मरण [कथं] कैसे [कृतं] किया ?

मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्; स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य इत्तुं शक्यं, तस्य स्वोपभोगेनैव क्षीयमाणात्वात्; ततो न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य मरणं कुर्यात् । ततो हिनस्मि, हिंसे चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् ।

जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्तेति चेत्—

जो मण्णवि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अण्णाणो जाणो एत्तो वु विवरीढो ॥२५०॥

टीका:—प्रथम तो, जीवोंका मरण वास्तवमें अपने प्रायुःकर्मके समय ही होता है, क्योंकि अपने प्रायुःकर्मके क्षयके अभावमें मरण होना अशक्य है; और दूसरेसे दूसरेका स्व-प्रायुःकर्म हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह (स्व-प्रायुःकर्म) अपने उपभोगसे ही क्षयको प्राप्त होता है; इसलिए किसी भी प्रकारसे कोई दूसरा किसी दूसरेका मरण नहीं कर सकता । इसलिए 'मैं परजीवोंको मारता हूँ, और परजीव मुझे मारते हैं' ऐसा अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (-नियमसे) अज्ञान है ।

वाचार्थः—जीवकी जो मान्यता हो तदनुसार जगत्में नहीं बनता हो, तो वह मान्यता अज्ञान है । अपने द्वारा दूसरेका तथा दूसरेसे अपना मरण नहीं किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है सो अज्ञान है । यह कथन निश्चयनयकी प्रधानतासे है ।

व्यवहार इसप्रकार है:—परस्पर निमित्तनिमित्तिकभावसे पर्यायका जो उत्पाद-व्यय हो उसे जन्म-मरण कहा जाता है; वहाँ जिसके निमित्तसे मरण (-पर्यायका व्यय) हो उसके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि "इसने इसे मारा" यह व्यवहार है ।

यहाँ ऐसा नहीं समझना कि व्यवहारका सर्वथा निषेध है । जो निश्चयको नहीं जानते, उनका अज्ञान मिटानेके लिए यहाँ कथन किया है । उसे जाननेके बाद दोनों नयोंको अविरोधरूपसे जानकर यथायोग्य नय मानना चाहिए ।

अब पुनः प्रश्न होता है कि "(मरणका अध्यवसाय अज्ञान है यह कहा सो जान लिया; किन्तु अब) मरणके अध्यवसायका प्रतिपक्षी जो जीवनका अध्यवसाय है उसका क्या हास है ? " उसका उत्तर कहते हैं :—

जो मानता—मैं पर जिलावूँ, ध्रुव जीवन परसे रहे ।

वो मूढ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥ २५० ॥

यो मन्यते जीवयामि च जीम्ये च परः सखैः ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २५० ॥

परजीवानहं जीवयामि, परजीवैर्जीम्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवज्ञानम् । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः, यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।

आउं च ण देसि तुमं कहं तए जीविदं कवं तेसि ॥ २५१ ॥

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।

आउं च ण दिति तुहं कहं णु ते जीविदं कवं तेहिं ॥ २५२ ॥

भाषार्थः—[यः] जो जीव [मन्यते] यह मानता है कि [जीवयामि] मैं पर जीवोंको जिलाता हूँ [च] और [परः सखैः] पर जीव [जीम्ये च] मुझे जिलाते हैं, [सः] वह [मूढः] मूढ (—मोही) है, [अज्ञानो] अज्ञानी है, [तु] और [अतः विपरीतः] इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता किन्तु इससे उल्टा मानता है) वह [ज्ञानी] ज्ञानी है ।

टीकाः—‘परजीवोंको मैं जिलाता हूँ, और परजीव मुझे जिलाते हैं’ इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (—अत्यन्त निश्चितरूपसे) अज्ञान है । यह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है; और जिसके यह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्यग्दृष्टि है ।

भाषार्थः—यह मानना अज्ञान है कि ‘परजीव मुझे जिलाता है और मैं परको जिलाता हूँ’ जिसके यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है; तथा जिसके यह अज्ञान नहीं है वह सम्यग्दृष्टि है ।

अब यह प्रश्न होता है कि यह (जीवनका) अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? इसका उत्तर कहते हैंः—

जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कहा ।

तू आयु तो देता नहीं, तैने जीवन कैसे किया ॥ २५१ ॥

जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कहा ।

वो आयु तुझ देते नहीं, तो जीवन तुझ कैसे किया ॥ २५२ ॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणति सर्वज्ञाः ।

आयुरच न ददामि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषाम् ॥२५१॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणति सर्वज्ञाः ।

आयुरच न ददामि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषाम् ॥२५२॥

जीवितं हि तवैव जीवितं त्वयाऽयुःकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्; स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं, तस्य स्वपरिणामेनैव उपार्ज्यमाणत्वात्; ततो न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्यात् । अतो जीवयामि, जीव्ये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् ।

दुःखसुखकरणाध्यवसायस्यापि एषैव गतिः—

जो अरूपणा दु मण्णवि दुक्खिदसुहिवे करेमि सत्ते त्ति ।

सो मूढो अण्णणाणी णाणी एत्तो दु विवरोदो ॥२५३॥

भाषार्थः—[जीवः] जीव [आयुरुदयेन] आयुर्कर्मके उदयसे [जीवति] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव [भणति] कहते हैं; [त्वं] तू [आयुः च] पर जीवोंको आयुर्कर्म तो [न ददामि] नहीं देता [त्वया] तो (हे भाई !) तूने [तेषाम् जीवितं] उनका जीवन (जीवित रहना) [कथं कृतं] कैसे किया ?

[जीवः] जीव [आयुरुदयेन] आयुर्कर्मके उदयसे [जीवति] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव [भणति] कहते हैं; पर जीव [त्वं] तुझे [आयुः च] आयुर्कर्म तो [न ददामि] देते नहीं हैं [तैः] तो (हे भाई !) उन्होंने [ते जीवितं] तेरा जीवन (जीवित रहना) [कथं नु कृतं] कैसे किया ?

टीकाः—प्रथम तो, जीवोंका जीवित (जीवन) वास्तवमें अपने आयुर्कर्मके उदयसे ही है, क्योंकि अपने आयुर्कर्मके उदयके अभावमें जीवित रहना अशक्य है; और अपना आयुर्कर्म दूसरेसे दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह (अपना आयुर्कर्म) अपने परिणामसे ही उपार्जित होता है; इसलिए किसी भी प्रकारसे कोई दूसरेका जीवन नहीं कर सकता । इसलिए 'मैं परको जिलाता हूँ और पर मुझे जिलाता है' इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (नित्यरूपसे) अज्ञान है ।

भाषार्थः—पहले मरणके अध्यवसायके सम्बन्धमें कहा था इसीप्रकार यहाँ भी जानना ।

अब यह कहते हैं कि दुःख-सुख करनेके अध्यवसायकी भी यही गति है :—

जो आपसे माने दुःखीसुखी, मैं करूँ वरजीवको ।

वो मूढ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥२५३॥

य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २५३ ॥

परजीवानहं दुःखितान् सुखितारच करोमि, परजीवैर्दुःखितः सुखितरच क्रियेऽहमित्यध्य-
वसायो ध्रुवमज्ञानम् । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिध्यादृष्टिः, यस्य तु नास्ति स
ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः ।

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा कह कया ते ॥ २५४ ॥

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण विंति तुहं कदोसि कहं दुक्खिदो तेहिं ॥ २५५ ॥

पाठाथः—[यः] जो [इति मन्यते] यह मानता है कि [आत्मना तु] अपने द्वारा
[सत्त्वान्] मैं (पर) जीवोंको [दुःखितसुखितान्] दुःखी-सुखी [करोमि] करता हूँ, [सः]
वह [मूढः] मूढ (-मोही) है, [अज्ञानी] अज्ञानी है, [तु] और [अतः विपरीतः] जो इससे
विपरीत है वह [ज्ञानी] ज्ञानी है ।

टीकाः—‘परजीवोंको मैं दुःखी तथा सुखी करता हूँ और परजीव मुझे दुःखी तथा सुखी करते हैं’
इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे अज्ञान है । वह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानीपनेके कारण
मिथ्यादृष्टि है; और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्यग्दृष्टि है ।

भाषार्थः—यह मानना अज्ञान है कि—‘मैं परजीवोंको दुःखी या सुखी करता हूँ और परजीव मुझे
दुःखी या सुखी करते हैं’ । जिसे यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है; और जिसके यह अज्ञान नहीं है वह
ज्ञानी है—सम्यग्दृष्टि है ।

अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? उसका उत्तर कहते हैंः—

जहँ उदयकर्म जु जीव सब ही, दुःखित अवरु सुखी बने ।

तू कर्म तो देता नहीं, कैसे तू दुःखित सुखी करे ? ॥ २५४ ॥

जहँ उदयकर्म जु जीव सब ही, दुःखित अवरु सुखी बने ।

बो कर्म तुझ देते नहीं, तो दुःखित तुझ कैसे करे ? ॥ २५५ ॥

कर्मोदयेण जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति जबि सब्बे ।
कम्मं च एण बिन्ति त्हं कहं तं सुखितो कवो तेहिं ॥२५६॥

कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे ।
कर्मं च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथं कृतास्ते ॥२५४॥
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे ।
कर्मं च न ददति तव कृतोऽसि कथं दुःखितस्तेः ॥२५५॥
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे ।
कर्मं च न ददति तव कथं त्वं सुखितः कृतस्तेः । २५६॥

सुखदुःखे हि तावज्जीवानां स्वकर्मोदयेनैव, तदभावे तयोर्भवितुमशक्यत्वात्; स्वकर्म च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं, तस्य स्वपरिणामेनैवोपाज्यमाणत्वात्; ततो न कथंचनापि

जहँ उदयकर्म जु जीव मर ही, दुःखित अवरु सुखी बनें ।
वो कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझ कैसे करे ? ॥२५६॥

भाषार्थः—[यदि] यदि [सर्वे जीवाः] सभी जीव [कर्मोदयेन] कर्मके उदयसे [दुःखितसुखिताः] दुःखी सुखी [भवन्ति] होते हैं, [च] और [त्वं] तू [कर्म] उन्हें कर्म तो [न ददासि] देता नहीं है, तो (हे भाई !) तूने [ते] उन्हें [दुःखितसुखिताः] दुःखी-सुखी [कथं कृताः] कैसे किया ?

[यदि] यदि [सर्वे जीवाः] सभी जीव [कर्मोदयेन] कर्मके उदयसे [दुःखितसुखिताः] दुःखी-सुखी [भवन्ति] होते हैं, [च] और वे [तव] तुझे [कर्म] कर्म तो [न ददति] नहीं देते, तो (हे भाई !) [तैः] उन्होंने [दुःखितः] तुझको दुःखी [कथं कृतः अस्ति] कैसे किया ?

[यदि] यदि [सर्वे जीवः] सभी जीव [कर्मोदयेन] कर्मके उदयसे [दुःखितसुखिताः] दुःखी-सुखी [भवन्ति] होते हैं, [च] और वे [तव] तुझे [कर्म] कर्म तो [न ददति] नहीं देते, तो (हे भाई !) [तैः] उन्होंने [त्वं] तुझको [सुखितः] सुखी [कथं कृतः] कैसे किया ?

टीकाः—प्रथम तो, जीवोंको सुख-दुःख वास्तवमें अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके अभावमें सुख-दुःख होना अशक्य है; और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरेको नहीं दिया जा

अन्योऽन्यस्य सुखदुःखे कृषात् । अतः सुखितदुःखितान् करोमि, सुखितदुःखितः क्रिये
चेत्यभ्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् ।

(वसन्ततिलका)

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय-
कर्मादयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
अज्ञानमेतदिह यत् परः परस्य
कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥१६८॥

(वसन्ततिलका)

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य
परयंति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।
कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते
मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥ १६९ ॥

सकता, क्योंकि वह (अपना कर्म) अपने परिणामसे ही उपाजित होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे एक दूसरेको सुख-दुःख नहीं कर सकता । इसलिये यह अभ्यवसाय ध्रुवरूपसे अज्ञान है कि 'मैं परजीवोंको सुखी-दुःखी करता हूँ और परजीव मुझे सुखी-दुःखी करते हैं' ।

भाषार्थः—जीवका जैसा आशय हो तदनुसार जगतमें कार्य न होते हों तो वह आशय अज्ञान है । इसलिये, सभी जीव अपने अपने कर्मोदयसे सुखी-दुःखी होते हैं वहाँ यह मानना कि 'मैं परको सुखी-दुःखी करता हूँ और पर मुझे सुखी-दुःखी करता है,' सो अज्ञान है । निमित्तनैमित्तिकभावके आश्रयसे (किसीको किसीके) सुखदुःखका करनेवाला कहना सो व्यवहार है; जो कि निश्चयकी दृष्टिमें गौण है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[इह] इस जगतमें [मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम्] जीवोंके मरण, जीवित, दुःख, सुख—[सर्वं सदैव नियतं स्वकीय-कर्मादयस्त्व भवति] सब सदैव नियमसे (-निमित्त रूपसे) अपने कर्मोदयसे होता है; [परः पुमान् परस्य मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम् कुर्यात्] 'दूसरा पुरुष दूसरेके मरण, जीवन, दुःख सुखको करता है' [यत् तु] ऐसा जो मानना [एतत् अज्ञानम्] वह तो अज्ञान है । १६८ ।

पुनः इसी अर्थको दृढ़ करनेवाला और आशामी कथनका सूचक काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[एतत् अज्ञानम् अधिगम्य] इस (पूर्वकथित आन्तरात्म) अज्ञानको प्राप्त करके [ये परात् परस्य मरण-जीवित-दुःख-सौख्यम् परयन्ति] जो पुरुष परसे परके मरण, जीवन,

जो मरदि जो य दुहिदो जायदि कम्मोदएण सो सव्वो ।
 तम्हा दु मारिदो वे दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा ॥२५७॥
 जो ण मरदि ण य दुहिदो सो वि य कम्मोदएण चेव खलु ।
 तम्हा ण मारिदो णो दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा ॥२५८॥

यो म्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्वः ।
 तस्माच्च मारितस्ते दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २५७ ॥
 यो न म्रियते न च दुःखितः सोऽपि च कर्मोदयेन चैव खलु ।
 तस्मान्न मारितो नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २५८ ॥

दुःख, सुखको देखते हैं अर्थात् मानते हैं, [ते] वे पुरुष—[अहंकृतिरसेन कर्माणि चिकीर्षवः]
 जो कि इसप्रकार अहंकाररससे कर्मोंको करनेके इच्छुक हैं (अर्थात् 'मैं इन कर्मोंको करता हूँ' ऐसे
 अहंकाररूपी बससे जो कर्म करनेकी—मारने-जिलानेकी, सुखी-दुःखी करनेकी—बाँछा करनेवाले हैं)
 वे—[नियतम्] नियमसे [मिथ्यादृष्टः आत्महनः भवन्ति] मिथ्यादृष्टि हैं, अपने आत्माका घात
 करनेवाले हैं ।

भाषार्थः—जो परको मारने-जिलानेका तथा सुख-दुःख करनेका अभिप्राय रखते हैं वे मिथ्यादृष्टि
 हैं । वे अपने स्वरूपसे च्युत होते हुए रागी, द्वेषी, मोही होकर स्वतः ही अपना घात करते हैं, इसलिये
 वे हिंसक हैं । १६६ ।

अब इसी अर्थको गाथाओं द्वारा कहते हैं :—

मरता दुखी होता जु जीव सब कर्म उद्योंसे बनें ।
 भ्रष्टसे मरा अरु दुखि हुआ क्या मत न तुझ मिथ्या अरे ! ॥२५७॥
 अरु नहिं मरे, नहिं दुखि बने, वे कर्म उद्योंसे बने ।
 "मैंने न मारा दुखि करा" क्या मत न तुझ मिथ्या अरे ! ॥२५८॥

भाषार्थः—[यः म्रियते] जो मरता है [च] और [यः दुःखितः जायते] और जो दुःखी
 होता है [सः सर्वः] वह सब [कर्मोदयेन] कर्मोदयसे होता है; [तस्मात् तु] इसलिये [मारितः
 च दुःखितः] 'मैंने मारा, मैंने दुःखी किया' [इति] ऐसा [ते] तेरा अभिप्राय [न खलु मिथ्या]
 क्या वास्तवमें मिथ्या नहीं है ?

यो हि त्रियते जीवति वा, दुःखितो भवति सुखितो भवति वा, स खलु स्वकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात् । ततः मयायं मारितः, अयं जीवितः, अयं दुःखितः कृतः, अयं सुखितः कृतः इति पर्ययन् मिथ्यादृष्टिः ।

(घनुद्भम्)

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुर्विपर्ययात् ।

य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते ॥ १७० ॥

[अ] धीर [यः न त्रियते] जो न मरता है [अ] धीर [नः दुःखितः] न दुःखी होता है [सः अपि] वह भी [खलु] वास्तवमें [कर्मोदयेन अ एव] कर्मोदयसे ही होता है; [तस्मात्] इसलिये [न मारितः अ न दुःखितः] 'मैंने नहीं मारा, मैंने दुःखी नहीं किया' [इति] ऐसा तेषा अभिप्राय [न खलु मिथ्या] क्या वास्तवमें मिथ्या नहीं है ?

टीकाः—जो मरता है या जीता है, दुःखी होता है या सुखी होता है, यह वास्तवमें अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके अभावमें उसका बंधा होना (मरना, जीना, दुःखी या सुखी होना) अशक्य है । इसलिये ऐसा देखनेवाला अर्थात् माननेवाला मिथ्यादृष्टि है कि—'मैंने इसे मारा, इसे जिलाया, इसे दुःखी किया, इसे सुखी किया' ।

मावाचं—कोई किसीके मारे नहीं मरता धीर जिलाए नहीं जीता तथा किसीके सुखी-दुःखी किये सुखी-दुःखी नहीं होता; इसलिये जो मारने, जिलाने आदिका अभिप्राय करता है वह मिथ्यादृष्टि ही है—यह निश्चयका वचन है । यहाँ व्यवहारनय गौरव है ।

अब आगेके कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[अस्य मिथ्यादृष्टेः] मिथ्यादृष्टिके [यः एव अस्य अज्ञानात्मा अध्यवसायः दृश्यते] जो यह अज्ञानस्वरूप अध्यवसाय दिखाई देता है [सः एव] वह अध्यवसाय ही [विपर्ययात्] विपर्ययस्वरूप (मिथ्या) होनेसे, [अस्य बन्धहेतुः] उस मिथ्यादृष्टिके बन्धका कारण है ।

आचार्यः—मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है धीर वही बंधका कारण है—ऐसा जानना चाहिए । १७० ।

अब, यह कहते हैं कि यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बंधका कारण है :—

अ बो परिणाम मिथ्या अभिप्राय लक्षित हो (—स्वपरके एकरूपके अभिप्रायसे युक्त हो) अथवा वैभाषिक हो उस परिणामके लिये अध्यवसाय बन्ध प्रयुक्त किया जाता है । (मिथ्या) निश्चय अथवा (मिथ्या) अभिप्रायके अर्थमें भी अध्यवसाय बन्ध प्रयुक्त होता है ।

एसा दु जा मवी बे दुःखिबसुहिदे करेमि सत्ते ति ।

एसा बे मूढमवी सुहासुहं बंधदे कम्मं ॥ २५६ ॥

एसा तु या मतिस्ते दुःखितमुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

एसा ते मूढमतिः शुभाशुभं बध्नाति कर्म ॥ २५७ ॥

परजीवानहं दिनस्मि, न दिनस्मि, दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽध्यवसायो
मिथ्यादृष्टेः, स एव स्वयं रागादिरूपत्वाच्च शुभाशुभबंधहेतुः ।

अथाध्यवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति—

दुःखिबसुहिदे सत्ते करेमि जं एवमज्झवसिदं ते ।

तं पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि ॥ २६० ॥

ये बुद्धि तेरी 'दुःखित भवरु सुखी करूं हूं जीवको' ।

वो मूढमति तेरी अरे ! शुभ अशुभ बांध कर्मको ॥ २५७ ॥

भाषार्थः— [ते] तेरी [एसा या मतिः तु] यह जो बुद्धि है कि मैं [सत्त्वान्] जीवोंको
[दुःखितमुखितान्] दुःखी-सुखी [करोमि इति] करता हूँ, [एसा ते मूढमतिः] यह तेरी मूढबुद्धि
ही (मोहस्वरूप बुद्धि ही) [शुभाशुभं कर्म] शुभाशुभ कर्मको [बध्नाति] बाँधती है ।

टीकाः—मैं पर जीवोंको मारता हूँ, नहीं मारता, दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ' ऐसा जो यह
अज्ञानमय अध्यवसाय मिथ्यादृष्टिके है, वही (अर्थात् वह अध्यवसाय ही) स्वयं रागादिरूप होनेसे उसे
(-मिथ्यादृष्टिको) शुभाशुभ बन्धका कारण है ।

भाषार्थः—मिथ्या अध्यवसाय बन्धका कारण है ।

अब, अध्यवसायको बन्धके कारणके रूपमें भलीभाँति निश्चित करते हैं (अर्थात् मिथ्या
अध्यवसाय ही बन्धका कारण है ऐसा नियमसे कहते हैं) :—

करता तु अध्यवसान—“दुःखित सुखी करूं हूं जीवको” ।

वो बाँधता है पापको वा बाँधता है पुण्यको ॥ २६० ॥

मारिम जीवाबेमि य सत्ते जं एवमज्झवसितं ते ।

तं पावबन्धग वा पुणस्स व बन्धगं होदि ॥२६१॥

दुःखितसुखितान् सत्त्वान् करोमि यदेवमध्यवसितं ते ।

तत्पापबन्धकं वा पुण्यस्य वा बन्धकं भवति ॥२६०॥

मारयामि जीवयामि वा सत्त्वान् यदेवमध्यवसितं ते ।

तत्पापबन्धकं वा पुण्यस्य वा बन्धकं भवति ॥२६१॥

य एवायं मिथ्याहृष्टेरज्ञानजन्मा रागमयोऽध्यवसायः स एव बन्धहेतुः इत्यवधारणीयम् । न च पुण्यपापत्वेन द्वित्वाद्बन्धस्य तद्वैतव्यं तद्वैतव्यमन्वैष्टव्यं; एकैकैवानेनाध्यवसायेन दुःखयामि मारयामि इति, सुखयामि जीवयामीति च द्विधा शुभाशुभाहंकाररसनिर्मरतया द्वयोरपि पुण्यपापयोर्बन्धहेतुत्वस्याविरोधात् ।

करता तु अध्यवसान—‘मै मारूँ जिवाऊँ जीवको’ ।

बो बाधता है पापको वा बाधता है पुण्यको ॥ २६१ ॥

भाषार्थः—‘[सत्त्वान्] जीवोंको मैं [दुःखितसुखितान्] दुःखी-सुखी [करोमि] करता हूँ [एवम्] ऐसा [यत् ते अध्यवसितं] जो तेरा अध्यवसान, [तत्] वही [पापबन्धकं वा] पापका बन्धक [पुण्यस्य बन्धकं वा] प्रयत्न पापका बन्धक [भवति] होता है ।

‘[सत्त्वान्] जीवोंको मैं [मारयामि वा जीवयामि] मारता हूँ धीर जिलाता हूँ [एवम्] ऐसा [यत् ते अध्यवसितं] जो तेरा अध्यवसान, [तत्] वही [पापबन्धकं वा] पापका बन्धक [पुण्यस्य बन्धकं वा] प्रयत्न पापका बन्धक [भवति] होता है ।

टीकाः—मिथ्याहृष्टि के इस अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला रागमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है यह भलीभाँति निश्चित करना चाहिये । धीर पुण्य-पापरूपसे बन्धका द्वित्व (दो-पन) होनेसे बन्धके कारणका भेद नहीं ढूँढना चाहिये (अर्थात् यह नहीं मानना चाहिये कि पुण्यबन्धका कारण दूसरा है धीर-पापबन्धका कारण कोई दूसरा है), क्योंकि यह एक ही अध्यवसाय ‘दुःखी करता है, मारता है’ इसप्रकार धीर ‘सुखी करता है जिलाता है’ वों दो प्रकारसे शुभ-अशुभ अहंकाररससे परिपूर्णताके द्वारा पुण्य धीर पाप-दोनोंके बन्धके कारण होनेमें अविरोध है (अर्थात् एक ही अध्यवसायसे पुण्य धीर पाप-दोनोंका बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

अ जो परिणमन मिथ्या अधिप्राय सहित है (—स्वपरके एकत्वके अधिप्रायसे युक्त हो) अथवा वैभाषिक हो उस परिणमनके लिये ‘अध्यवसान’ शब्द प्रयुक्त किया जाता है । (मिथ्या) निश्चय अथवा (मिथ्या) अधिप्राय करनेके अर्थमें भी अध्यवसान प्रयुक्त होता है ।

एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यायातम्—

अज्जवसिदेण बंधो सत्तो मारेउ मा व मारेउ ।

एसो बंधसमासो जीवाणं निच्छयणयस्स ॥२६२॥

अध्यवसितेन बंधः सत्त्वान् मारयतु मा वा मारयतु ।

एष बंधसमासो जीवानां निश्चयनयस्य ॥ २६२ ॥

परजीवानां स्वकर्मोदयवैचित्र्यवशेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद्भवतु, कदाचिन्मा भवतु, य एव हिनस्मीत्यग्रहंकाररसनिर्मरो हिंसायामध्यवसायः स एव निश्चयतस्तस्य बंधहेतुः, निश्चयेन परमावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुमशक्यत्वात् ।

भाषार्थः—यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है । उसमें, 'मैं जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ' ऐसे शुभ अहंकारसे भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय है और 'मैं मारता हूँ, दुःखी करता हूँ' ऐसे अशुभ अहंकारसे भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय है । अहंकाररूप मिथ्याभाव दोनोंमें है; इसलिये अज्ञान-मयतासे दोनों अध्यवसाय एक ही हैं । अतः यह न मानना चाहिये कि पुण्यका कारण दूसरा है और पापका कारण कोई अन्य । अज्ञानमय अध्यवसान ही दोनोंका कारण है ।

'इसप्रकार वास्तवमें हिंसाका अध्यवसाय ही हिंसा है यह फलित हुआ'—यह कहते हैंः—

मारो—न मारो जीवको, है बंध अध्यवसानसे ।

—यह आत्मके बंधका, संक्षेप निश्चयनय विषे ॥२६२॥

भाषार्थः—[सत्त्वान्] जीवोंको [मारयतु] मारो [वा मा मारयतु] अथवा न मारो—[बंधः] कर्मबन्ध [अध्यवसितेन] अध्यवसानसे ही होता है । [एषः] यह, [निश्चयनयस्य] निश्चयनयसे, [जीवानां] जीवोंके [बन्धसमासः] बन्धका संक्षेप है ।

टीकाः—परजीवोंको अपने कर्मोदयकी विचित्रतावश प्राणोंका व्यपरोप (—उच्छेद, वियोग) कदाचित् हो, कदाचित् न हो,—किन्तु 'मैं मारता हूँ' ऐसा अहंकार रससे भरा हुआ हिंसाका अध्यवसाय ही निश्चयसे उसके (हिंसाका अध्यवसाय करनेवाले जीवको) बन्धका कारण है, क्योंकि निश्चयसे परका भाव जो प्राणोंका व्यपरोप वह दूसरेसे किया जाना अशक्य है (अर्थात् वह परसे नहीं किया जा सकता) ।

भाषार्थः—निश्चयनयसे दूसरेके प्राणोंका वियोग दूसरेसे नहीं किया जा सकता; वह उसके अपने कर्मोंके उदयकी विचित्रताके कारण कदाचित् होता है और कदाचित् नहीं होता । इसलिये जो यह

अथाध्यवसायं पापपुण्ययोर्वहतेतत्त्वेन दर्शयति—

एवमलिए अबत्तो अबंभचेरे परिग्गहे चेव ।

कीरवि अज्झवसाणं जं तेण दु बज्झवे पावं ॥२६३॥

तह वि य सच्चे वत्से वंभे अपरिग्गहत्तणे चेव ।

कीरवि अज्झवसाणं ज तेण दु बज्झवे पुण्णं ॥२६४॥

एवमलीकेऽदत्तेऽब्रह्मचर्ये परिग्रहे चेव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्नेन तु बध्यते पापम् ॥२६३॥

तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि अपरिग्रहत्वे चेव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्नेन तु बध्यते पुण्यम् ॥२६४॥

मानता है—ग्रहंकार करता है कि—‘मैं परजीवको मारता हूँ,’ उसका यह ग्रहंकाररूप अध्यवसाय अज्ञानमय है। वह अध्यवसाय ही हिंसा है—अपने विशुद्ध चैतन्यप्राणका घात है, और वही बन्धका कारण है। यह निश्चयनयका मत है।

यहाँ व्यवहारनयको गौरव करके कहा है ऐसा जानना चाहिये। इसलिये वह कथन कश्चित् (अपेक्षापूर्वक) है ऐसा समझना चाहिये; संबंधा एकान्तपक्ष मिथ्यात्व है।

अब, (हिंसा—अहिंसाकी भाँति सब कार्योंमें) अध्यवसायको ही पाप-पुण्यके बन्धके कारणरूपसे दिखाते हैं:—

यों भूठ माहिं, अदत्तमें, अब्रह्म अरु परिग्रह विवैं ।

जो होय अध्यवसान उससे पापबंधन होय है ॥२६३॥

इस रीत सत्य रु दत्तमें, त्यों ब्रह्म अनपरिग्रहविवैं ।

जो होय अध्यवसान उससे पुण्यबन्धन होय है ॥२६४॥

भावार्थ:—[एवम्] इसीप्रकार (जैसा कि पहले हिंसाके अध्यवसायके सम्बन्धमें कहा गया है उसीप्रकार [अलीके] असत्यमें, [अबत्ते] चोरीमें, [अब्रह्मचर्ये] अब्रह्मचर्यमें [च एव] और [परिग्रहे] परिग्रहमें [यत्] जो [अध्यवसानं] अध्यवसान [क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे [पापं बध्यते] पापका बन्ध होता है; [तथापि च] और इसीप्रकार [सत्ये] सत्यमें, [दत्ते] दत्तमें, [ब्रह्मणि] ब्रह्मचर्यमें [च एव] और [अपरिग्रहत्वे] अपरिग्रहमें [यत्] जो [अध्यवसानं] अध्यवसान [क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे [पुण्यं बध्यते] पुण्यका बन्ध होता है।

एवमयमज्ञानात् यो यथा हिंसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा असत्यादद्याप्रक्षपरिग्रहेषु यथा विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबन्धहेतुः । यस्तु अहिंसायां यथा विधीयते अध्यवसायः, तथा यथा सत्यदद्याप्रक्षपरिग्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पुण्यबन्धहेतुः ।

न च बाह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बन्धहेतुरिति शङ्क्यम्—

वत्सु पञ्चुच्च जं पुण अज्झवसाणं तु होवि जीवाणं ।

ण य वत्सुदो दु बंधो अज्झवसाणेण बंधोत्थि ॥२६५॥

वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानाम् ।

न च वस्तुतस्तु बन्धोऽध्यवसानेन बन्धोऽस्ति ॥२६५॥

टीकाः—इसप्रकार (पूर्वोक्तप्रकार) अज्ञानसे यह जो हिंसामें अध्यवसाय किया जाता है उसीप्रकार सत्य, चोरी, अन्नह्यचर्य और परिग्रहमें भी जो (अध्यवसाय) किया जाता है, वह सब पाप बन्धका एकमात्र कारण है; और जो अहिंसामें अध्यवसाय किया जाता है उसीप्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहमें भी (अध्यवसाय) किया जाये, वह सब पुण्यबन्धका एकमात्र कारण है ।

भाषार्थः—जैसे हिंसामें अध्यवसाय पापबन्धका कारण कहा है, उसीप्रकार असत्य, चोरी, अन्नह्यचर्य और परिग्रहका अध्यवसाय भी पापबन्धका कारण है । और जैसे अहिंसामें अध्यवसाय पुण्यबन्धका कारण है उसीप्रकार सत्य, अचौर्य, (-दिया हुआ लेना वह), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहमें अध्यवसाय भी पुण्यबन्धका कारण है । इसप्रकार, पाँच पापोंमें (अतोंमें) अध्यवसाय किया जाये सो पापबन्धका कारण है और पाँच (एकदेश या सर्वदेश) व्रतोंमें अध्यवसाय किया जाये सो पुण्यबन्धका कारण है । पाप और पुण्य दोनोंके बन्धनमें, अध्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है ।

और भी ऐसी शंका न करनी कि 'बाह्यवस्तु वह दूसरा भी बन्धका कारण होगा' । ('अध्यवसाय बन्धका एक कारण होगा और बाह्यवस्तु बन्धका दूसरा कारण होगा' ऐसी भी शंका करने योग्य नहीं है; अध्यवसाय ही एकमात्र बन्धका कारण है, बाह्यवस्तु नहीं ।) इसी संधंकी गाथा अब कहते हैंः—

जो होय अध्यवसान जीवके, वस्तु-आश्रित वो बने ।

पर वस्तुसे नहि बन्ध, अध्यवसानसे ही बन्ध है ॥२६५॥

भाषार्थः—[पुनः] यं च, [जीवानाम्] जोवोंके [यत्] जो [अध्यवसानं तु] अध्यवसान [भवति] होता है वह [वस्तु] वस्तुको [प्रतीत्य] अवलम्बकर होता है [यत्] तथापि [वस्तुतः] वस्तुसे [न बंधः] बन्ध नहीं होता, [अध्यवसानेन] अध्यवसानसे ही [बंधः अस्ति] बन्ध होता है ।

अध्यवसानमेव बन्धहेतुः न तु बाह्यवस्तु, तस्य बन्धहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनैव चरितार्थत्वात् । तर्हि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यवसानस्य हि बाह्यवस्तु आश्रयभूतं; न हि बाह्यवस्तुनाशित्य अध्यवसानमात्मानं लभते । यदि बाह्यवस्तुनाशित्यापि अध्यवसानं जायेत तदा, यथा वीरघ्नसुतस्याश्रयभूतस्य सद्भावे वीरघ्नसुतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत, तथा बंध्यासुतस्याश्रयभूतस्यासद्भावेऽपि बंध्यासुतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत । न च जायेत । ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति नियमः । तत एव बाध्यवसानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोऽत्यंतप्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधेनैव हेतुमत्प्रतिषेधात् । न च बन्धहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्यवस्तु बन्धहेतुः स्यात्, ईर्ष्यामितिपरिणतयतींद्रपदव्यापाद्यमानवैद्यापतकालचोदितकुलिगवत्, बाह्यवस्तुनो बन्धहेतुहेतोरबन्धहेतुत्वेन बन्धहेतुत्वस्यानैकान्तिकत्वात् । अतो न बाह्यवस्तु जीवस्यातद्भावो बन्धहेतुः, अध्यवसानमेव तस्य तद्भावो बन्धहेतुः ।

टीकाः—अध्यवसान ही बन्धका कारण है; बाह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बन्धका कारण जो अध्यवसान है उसके कारणत्वसे ही बाह्यवस्तुकी चलितार्थता है (अर्थात् बन्धके कारणभूत अध्यवसानका कारण होनेमें ही बाह्यवस्तुका कार्यक्षेत्र पूरा हो जाता है, वह वस्तु बन्धका कारण नहीं होती) । यहाँ प्रश्न होता है कि—यदि बाह्यवस्तु बंधका कारण नहीं है तो ('बाह्यवस्तुका प्रसंग मत करो, किंतु त्याग करो' इसप्रकार) बाह्यवस्तुका निषेध किसलिये किया जाता है ? इसका समाधान इसप्रकार हैः—अध्यवसानके निषेधके लिये बाह्यवस्तुका निषेध किया जाता है । अध्यवसानको बाह्यवस्तु आश्रयभूत है; बाह्यवस्तुका आश्रय किये बिना अध्यवसान अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं होता अर्थात् उत्पन्न नहीं होता । यदि बाह्यवस्तुके आश्रयके बिना भी अध्यवसान उत्पन्न होता हो तो, जैसे आश्रयभूत वीरजननीके पुत्रके सद्भावमें (किसीको) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि 'मैं वीरजननीके पुत्रको मारता हूँ' इसीप्रकार आश्रयभूत बंध्यापुत्रके असद्भावमें भी (किसीको) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिये कि 'मैं बंध्यापुत्रको मारता हूँ' । परन्तु ऐसा अध्यवसाय तो (किसीको) उत्पन्न नहीं होता । (जहाँ बंध्याका पुत्र ही नहीं होता वहाँ मारनेका अध्यवसाय कहाँ से उत्पन्न होगा ?) इसलिये यह नियम है कि (बाह्यवस्तुरूप) आश्रयके बिना अध्यवसान नहीं होता । और इसीलिये अध्यवसानको आश्रयभूत बाह्यवस्तुका अत्यन्त निषेध किया है, क्योंकि कारणके प्रतिषेधसे ही कार्यका प्रतिषेध होता है । (बाह्यवस्तु अध्यवसानका कारण है इसलिये उसके प्रतिषेधसे अध्यवसानका प्रतिषेध होता है) । परन्तु, यद्यपि बाह्यवस्तु बन्धके कारणका (अर्थात् अध्यवसानका) कारण है तथापि वह (बाह्यवस्तु) बंधका कारण नहीं है; क्योंकि ईर्ष्यामितिमें परिणमित मुनीन्द्रके चरखसे मर जानेवाले—ऐसे किसी वेगसे प्रापतित कालप्रेरित उड़ते हुए जीवकी भांति, बाह्यवस्तु—जो कि बन्धके कारणका कारण है वह—बंधका कारण न होनेसे, बाह्यवस्तुको बन्धका कारणत्व माननेमें

एवं बन्धहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं दर्शयति—

दुःखिदसुखिदे जीवे करेमि बंधमि तह विमोचेमि ।

जा एसा मूढमदी णिरत्थया सा हु वे मिच्छा ॥ २६६ ॥

दुःखितसुखितान् जीवान् करोमि बन्धयामि तथा विमोचयामि ।

या एसा मूढमतिः निरर्थिका सा खलु ते मिथ्या ॥ २६६ ॥

अनैकान्तिक हेत्वाभासत्व है—व्यभिचार धाता है । (इसप्रकार निश्चयसे बाह्यवस्तुको बंधका कारणत्व निर्वाधतया सिद्ध नहीं होता ।) इसलिये बाह्यवस्तु जो कि जीवको अतद्भावरूप है वह बन्धका कारण नहीं है; किन्तु अध्यवसान जो कि जीवको तद्भावरूप है वही बन्धका कारण है ।

भाषार्थः—बंधका कारण निश्चयसे अध्यवसान ही है; और जो बाह्यवस्तुएँ हैं वे अध्यवसानका प्रालम्बन हैं—उनको प्रबलम्बकर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिये उन्हें अध्यवसानका कारण कहा जाता है । बाह्यवस्तुके बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते इसलिये बाह्यवस्तुओंका त्याग कराया जाता है । यदि बाह्यवस्तुओंको बन्धका कारण कहा जाये तो उसमें व्यभिचार (दोष) धाता है । (कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता उसे व्यभिचार कहते हैं और ऐसे कारणको व्यभिचारी—अनैकान्तिक—कारणभास कहते हैं ।) कोई मुनि ईयांसमितिपूर्वक यत्नसे गमन करते हों और उनके पैरके नीचे कोई उड़ता हुआ जीव वेगपूर्वक आ गिरे तथा मर जाये तो मुनिको उसकी हिंसा नहीं लगती । यहाँ यदि बाह्यदृष्टिसे देखा जाये तो हिंसा हुई है, परन्तु मुनिके हिंसाका अध्यवसाय नहीं होनेसे उन्हें बन्ध नहीं होता । जैसे पैरके नीचे धाकर मर जानेवाला जीव मुनिके बंधका कारण नहीं है उसीप्रकार अन्य बाह्यवस्तुओंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इसप्रकार बाह्यवस्तुको बंधका कारण माननेमें व्यभिचार धाता है, इसलिये बाह्यवस्तु बंधका कारण नहीं है यह सिद्ध हुआ । और बाह्यवस्तु बिना निराश्रयसे अध्यवसान नहीं होता, इसलिये बाह्यवस्तुका निषेध भी है ही ।

इसप्रकार बन्धके कारणरूपसे निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला न होनेसे मिथ्या है—यह अब बतलाते हैंः—

करता दुखी सुखी जीवको, अरु बद्ध-मुक्त करूं अरे !

ये मूढ मति तुम है निरर्थक, इस हि से मिथ्या हि है ॥ २६६ ॥

भाषार्थः—हे भाई ! ' [जीवान्] में जीवोंको [दुःखितसुखितान्] दुःखी-सुखी [करोमि] करता है, [बंधयामि] बंधाता है, [तथा विमोचयामि] तथा छुड़ाता हूँ [या एसा ते मूढमतिः]

परान् जीवान् दुःखयामि सुखयामीत्यादि, बन्धयामि मोक्षयामीत्यादि वा, यदेतदध्यवसानं तत्सर्वमपि, परभावस्य परस्मिन्नव्याप्तिवशान्नत्वेन स्वार्थक्रियाकारित्वमाभावात्, खलुसुमं लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं, केवलमात्मनोऽनर्थायैव ।

कुतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारीति चेत्—

अजस्रवसाणामित्सं जीवा अजस्रंति कम्मणा जवि हि ।

मुच्चंति मोक्षमग्गे ठिवा य ता किं करेसि त्थम् ॥२६७॥

अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि हि ।

मुच्यन्ते मोक्षमार्गे स्थिताश्च त्वं किं करोषि त्वम् ॥२६७॥

ऐसी जो यह तेरी मूढ़ मति (—मोहितबुद्धि) है [सा] वह [निरर्थक] निरर्थक होनेसे [कष्ट] वास्तवमें [मिथ्या] मिथ्या है ।

टीका:—मैं परजीवोंको दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ इत्यादि जो यह अध्यवसान है वह सब, परभावका परमें व्यापार न होनेके कारण अपनी अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिये 'मैं आकाश पुण्यको तोड़ता हूँ' ऐसे अध्यवसानकी भाँति मिथ्यारूप है, मात्र अपने अर्थके लिये ही है (अर्थात् मात्र अपने लिये ही हानिका कारण होता है, परका तो कुछ कर नहीं सकता) ।

भाषार्थ:—जो अपनी अर्थक्रिया (—प्रयोजनमूलक क्रिया) नहीं कर सकता वह निरर्थक है, अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरर्थक है । जीव परजीवोंको दुःखी-सुखी आदि करनेकी बुद्धि करता है, परन्तु परजीव अपने किये दुःखी-सुखी नहीं होते; इसलिए वह बुद्धि निरर्थक है और निरर्थक होनेसे मिथ्या है—झूठी है ।

अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला कैसे नहीं है ? इसका उत्तर कहते हैं:—

सब जीव अध्यवसानकारण, कर्मसे बँधते जहाँ ।

अहं मोक्षमगं थितं जीव छूटें, तू हि क्या करता मझा ॥२६७॥

भाषार्थ:—हे भाई ! [यदि हि] यदि वास्तवमें [अध्यवसाननिमित्तं] अध्यवसानके निमित्तसे [जीवाः] जीव [कर्मणा बध्यन्ते] कर्मसे बँधते हैं [च] और [मोक्षमार्गे स्थिताः] मोक्षमार्गमें स्थित [मुच्यन्ते] छूटते हैं [त्वं] तो [त्वम् किं करोषि] तू क्या करता है ? (तेरा तो बाँधने-छोड़नेका अभिप्राय व्यर्थ गया ।)

यत्किंल बंधयामि मोक्षयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्बन्धनं मोचनं जीवानाम् । जीवस्त्वस्याध्यवसायस्य सद्भावोऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः अभावान्न बध्यते, न मुच्यते; सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावाच्चस्याध्यवसायस्याभावेऽपि बध्यते, मुच्यते च । ततः परत्राकिञ्चित्करत्त्वान्नेदमध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि; ततश्च मिथ्यैवेति भावः ।

(अनुष्टुप्)

अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः ।

तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥ १७१ ॥

टीका:—‘मैं बँधाता हूँ, छुड़ाता हूँ’ ऐसा जो अध्यवसान उसकी अपनी अर्थक्रिया जीवोंको बाँधना, छोड़ना है । किन्तु जीव तो, इस अध्यवसायका सद्भाव होने पर भी, अपने सराग-वीतराग परिणामके अभावसे नहीं बँधता और मुक्त नहीं होता; तथा अपने सराग-वीतराग परिणामके सद्भावसे, उस अध्यवसायका अभाव होने पर भी, बँधता है, छूटता है । इसलिये परमें अकिञ्चित्कर होनेसे (अर्थात् कुछ नहीं कर सकता होनेसे) यह अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करवाला नहीं है; और इसलिये मिथ्या ही है ।—ऐसा भाव (भाष्य) है ।

भाषार्थ:—जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिञ्चित्कर कहलाता है । यह बंधने-छोड़नेका अध्यवसान भी परमें कुछ नहीं करता; क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग-वीतराग परिणामसे बंध-मोक्षको प्राप्त होता है, और वह अध्यवसान हो तो भी अपने सराग-वीतराग परिणामके अभावसे बंध-मोक्षको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार अध्यवसान परमें अकिञ्चित्कर होनेसे स्व-अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिये मिथ्या है ।

अब इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थ:—[अनेन निष्फलेन अध्यवसायेन मोहितः] इस निष्फल (निरर्थक) अध्यवसायसे मोहित होता हुआ [आत्मा] आत्मा [तत् किञ्चन अपि न एव अस्ति यत् आत्मानं न करोति] अपनेको सर्वरूप करता है,—ऐसा कुछ भी नहीं है जिसरूप अपनेको न करता हो ।

भाषार्थ:—यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायसे भूला हुआ चतुर्गति-संसारमें जितनी अवस्थाएँ हैं, जितने वदार्थ हैं उन सर्वरूप अपनेको हुआ मानता है; अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं पहिचानता ॥ १७१ ॥

अब इस अर्थको स्पष्टतया गायामें कहते हैं:—

सर्व्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेण तिरियणेरइए ।

देवमणुए य सर्व्वे पुण्णं पावं च णेयविहं ॥ २६८ ॥

धम्मधम्मं च तथा जीवाजीवे अलोकलोकं च ।

सर्व्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेण अप्पाणं ॥ २६९ ॥

सर्व्वान् करोति जीवोऽध्यवसानेन तिर्यङ्नैरयिकान् ।

देवमनुजान् मर्त्तान् पुण्यं पापं च नैकविधम् ॥ २६८ ॥

धर्माधर्मं च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च ।

मर्त्तान् करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानम् ॥ २६९ ॥

यथायमेवं क्रियागर्भहिसाध्यवसानेन हिंसकं, इतराध्यवसानैरितरं च आत्मात्मानं कुर्यात्, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमान तिर्यग्ध्यवसानेन तिर्यचं, विपच्यमान-

तिर्यचं, नारक, देव, मानव, पुण्य पाप अनेक जे ।

इन सर्व्वरूप करै जु निजको, जीव अध्यवसानसे ॥ २६८ ॥

अनर्थो हि धर्म अधर्म, जीव जर्जीव, लोक अलोक जे ।

उन सर्व्वरूप करै जु निजको, जीव अध्यवसानसे ॥ २६९ ॥

भाषार्थः—[जीवः] जीव [अध्यवसानेन] अध्यवसानसे [तिर्यङ्नैरयिकान्] तिर्यच, नारक, [देवमनुजान् च] देव और मनुष्य [सर्व्वान्] इन सर्व्व पर्यायों, [च] तथा [नैकविधम्] अनेक प्रकारके [पुण्यं पापं] पुण्य और पाप—[सर्व्वान्] इन सबरूप [करोति] अपनेको करता है । [तथा च] और उसीप्रकार [जीवः] जीव [अध्यवसानेन] अध्यवसानसे [धर्माधर्मं] धर्म-अधर्म, [जीवाजीवौ] जीव-अजीव [च] और [अलोकलोकं] लोक-अलोक [सर्व्वान्] इन सबरूप [आत्मानम् करोति] अपनेको करता है ।

टीकाः—जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है ऐसे हिंसाके अध्यवसानसे अपनेको हिंसक करता है, (अहिंसाके अध्यवसानसे अपनेको अहिंसक करता है) और अन्य अध्यवसानोंसे अपनेको अन्य कष्टता है, इसीप्रकार उदयमें छाते हुए नारकके अध्यवसानसे अपनेको नारकी

● हिंसा आदिके अध्यवसान राग-द्वेषके उच्यमय इत्यत्र आदिकी क्रियाओंसे परिपूर्ण हैं, अर्थात् उन क्रियाओंके साथ आत्माकी सम्बन्ध होनेकी साम्यत्वरूप है ।

मनुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसुखादिपुण्याध्यवसानेन पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञायमानधर्माध्यवसानेन धर्मं, ज्ञायमानाधर्माध्यवसानेनाधर्मं, ज्ञायमानजीवान्तराध्यवसानेन जीवान्तरं, ज्ञायमान पुद्गलाध्यवसानेन पुद्गलं, ज्ञायमानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशं, ज्ञायमानालोकाकाशाध्यवसानेनालोकाकाशमात्मानं कुर्यात् ।

(इन्द्रवज्रा)

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावा-

दात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।

मोहैककंदोऽध्यवसाय एव

नास्तीह येषां यथयस्त एव ॥ २७२ ॥

करता है, उदयमें आते हुये तिर्यंचके अध्यवसानसे अपनेको तिर्यंच करता है, उदयमें आते हुये मनुष्यके अध्यवसानसे अपनेको मनुष्य करता है, उदयमें आते हुये देवके अध्यवसानसे अपनेको देव करता है, उदयमें आते हुये सुख आदि पुण्यके अध्यवसानसे अपनेको पुण्यरूप करता है और उदयमें आते हुये दुःख आदि पापके अध्यवसानसे अपनेको पापरूप करता है; और इसीप्रकार जाननेमें आता हुआ जो धर्म (—धर्मास्तिकाय) है उसके अध्यवसानसे अपनेको धर्मरूप करता है, जाननेमें आते हुये अधर्मके (—अधर्मास्तिकायके) अध्यवसानसे अपनेको अधर्मरूप करता है, जाननेमें आते हुये अन्य जीवके अध्यवसानसे अपनेको अन्यजीव रूप करता है, जाननेमें आते हुये पुद्गलके अध्यवसानसे अपनेको पुद्गलरूप करता है, जाननेमें आते हुये लोकाकाशके अध्यवसानसे अपनेको लोकाकाशरूप करता है और जाननेमें आते हुये अलोकाकाशके अध्यवसानसे अपनेको अलोकाकाशरूप करता है । (इसप्रकार आत्मा अध्यवसानसे अपनेको सर्वरूप करता है ।)

भाषार्थः—यह अध्यवसान अज्ञानरूप है इसलिये उसे अपना परमार्थस्वरूप नहीं जानना चाहिये । उस अध्यवसानसे ही आत्मा अपनेको अनेक अवस्थारूप करता है अर्थात् उनमें अपनापन मानकर प्रवर्तता है ।

अब इस अर्थका कलशरूप तथा आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[विश्वात् विभक्तः अपि हि] विश्वसे (समस्त द्रव्योंसे) भिन्न होने पर भी [आत्मा] आत्मा [यत्-प्रभावात् आत्मानम् विश्वम् विदधाति] जिसके प्रभावसे अपनेको विश्वरूप करता है [एषः अध्यवसायः] ऐसा यह अध्यवसाय—[मोह-एक-कन्दः] कि जिसका मोह ही एक मूल है वह—[येषां इह नास्ति] जिनके नहीं हैं [ते एव यतयः] वे ही मुनि हैं । १७१।

यह अध्यवसाय जिनके नहीं हैं वे मुनि कर्मसे लिप्त नहीं होते—यह धब गाथा द्वारा कहते हैंः—

एदाणि णत्थि जेसि अज्झवसानाणि एवमादीणि ।

ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुणी ण लिप्पंति ॥२७०॥

एतानि न संति येषामध्यवसानान्येवमादीनि ।

ते अशुमेन शुमेन वा कर्मणा हृतयो न लिप्पंते ॥२७०॥

एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि तानि समस्तान्यपि शुभाशुभकर्मबंध निमित्तानि, स्वयमज्ञानादिरूपत्वात् । तथा हि—यदिदं हिनस्मीत्याद्यध्यवसानं तत्, ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकप्रत्येकक्रियस्य रागद्वेषविषाकमयीनां इननादिक्रियाणां च विशेषाज्ञानेन विवक्तात्माज्ञानात्, अस्ति तावदज्ञानं, विवक्तात्मादर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विवक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम् । [यत्पुनर्नारकोऽहमित्याद्यध्यवसानं तदपि, ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञायकैकभावस्य कर्मोदयजनितानां नारकादिभावानां च विशेषाज्ञानेन विवक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं, विवक्तात्मादर्शनादस्ति च मिथ्यादर्शनं, विवक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं ।] यत्पुनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याद्यध्यवसानं तदपि, ज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादिरूपाणां च विशेषाज्ञानेन विवक्तात्माज्ञानात्, अस्ति तावदज्ञानं, विवक्तात्मादर्शनमदस्ति च मिथ्यादर्शनं, विवक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम् । ततो बंधनिमित्तान्येवैतानि समस्तान्यध्यवसानानि । येषामेवैतानि न

इन आदि अध्यवसान विधविध बतते नहि जिनहिको ।

शुभ-अशुभ कर्म अनेकसे, मुनिराज ने नहि लिप्त हो ॥२७०॥

भाषार्थः—[एतानि] यह (पूर्वं कथित) [एवमादीनि] तथा ऐसे श्रीर भी [अध्यवसानानि] अध्यवसान [येषाम्] जिनके [न संति] नहीं हैं, [ते हृतयोः] वे मुनि [अशुमेन] अशुभ [वा शुमेन] या शुभ [कर्मणा] कर्मसे [न लिप्प्यते] लिप्त नहीं होते ।

टीकाः—यह जो तीनों प्रकारके अध्यवसान हैं वे सभी स्वयं अज्ञानादिरूप (अर्थात् भ्रान्त, मिथ्यादर्शन और अचारित्ररूप) होनेसे शुभाशुभ कर्मबन्धके निमित्त हैं । इसे विशेष समझाते हैंः—‘मैं (परजीवोंको) मात्ता हूँ’ इत्यादि जो अध्यवसान है उस अध्यवसान वाले जीवको ज्ञानमयपनेके

विधत्ते त एव मुनिकुंजराः केचन, सदहेतुकज्ञाप्यकैकमार्गं, सदहेतुकज्ञानैक-
रूपं च विविक्तमात्मानं जानन्तः, सम्बन्धपर्यंतोऽनुचरन्तश्च, स्वच्छावच्छेदोद्यमंदातन्व्योऽपिोऽत्यंत-
मज्ञानादिरूपत्वाभावात्, शुभेनाशुभेन वा कर्मणा न खलु लिप्सेन् ।

सद्भावसे ^१सत्स्वरूप, ^२अहेतुक, ^३जप्ति ही जिसकी एक क्रिया है ऐसे आत्माका और रागद्वेषके उदयमय
ऐसी ^४हृनन आदि क्रियाओंका × विशेष नहीं जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्ञान होनेसे, वह
अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका अवर्शन (अव्यवधान) होनेसे (वह अध्यवसान) मिथ्या-
दर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे (वह अध्यवसान) अचारित्र है । [और 'मैं नारक हूँ'
इत्यादि जो अध्यवसान है वह अध्यवसानवाले जीवको भी, ज्ञानमयपनेके सद्भावसे सत्स्वरूप अहेतुक
ज्ञायक ही जिसका एक भाव है ऐसा आत्माका और कर्मोदयजनित नारक आदि भावोंका विशेष न
जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्ञान होनेसे, वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका
अवर्शन होनेसे (वह अध्यवसान) मिथ्यादर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे (वह
अध्यवसान) अचारित्र है ।] और यह 'अमंद्ब्रह्म ज्ञात होता है' इत्यादि जो अध्यवसान है उस
अध्यवसानवाले जीवको भी ÷ ज्ञानमयपनेके सद्भावसे सत्स्वरूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है ऐसे
आत्माका और ज्ञेयमय अर्मादिकरूपोंका विशेष न जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्ञान होनेसे, वह
अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका अवर्शन होनेसे (वह अध्यवसान) मिथ्यादर्शन है और
भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे (वह अध्यवसान) अचारित्र है । इसलिये यह समस्त अध्यवसान
बन्धके ही निमित्त हैं ।

मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं हैं वे ही कोई (बिरले) मुनिकुंजब (मुनिवरों)
सत्स्वरूप अहेतुक जप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, सत्स्वरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसके एक भाव है और
सत्स्वरूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक रूप है ऐसे भिन्न आत्माको (—सर्व अन्यद्वयभावोंसे भिन्न आत्माको)
जानते हुए, सम्बन्धप्रकारसे देखते (अन्धा करते) हुए और आचरण करते हुए, स्वच्छ और स्वच्छन्दतया
उदयमान (—स्वाधीनतया प्रकाशमान) ऐसी अमंद् अन्तर्ज्योतिषको अज्ञानादिरूपताका अत्यन्त अभाव

१ सत्स्वरूप—सत्तात्पर्यरूप; अस्तित्वरूप (आत्मा ज्ञानमय है इसलिये सत्स्वरूप अहेतुक जप्ति ही उसकी एक
क्रिया है ।) २ अहेतुक—विषयका कोई कारण नहीं है ऐसी; अकारण; स्वतन्त्र; सहज । ३ जप्ति—जानना;
जाननेरूपक्रिया । (जप्तिशब्द सत्स्वरूप है, और सत्स्वरूप होनेके अहेतुक है ।) ४ हृनन—घात करना; घात करनेरूप
क्रिया । (घात करना आदि क्रियायें रागद्वेषके उदयमय हैं ।)

× विशेष—अन्तर; भिन्न अज्ञान । ÷ आत्मा ज्ञानमय है इसलिये सत्स्वरूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एक
रूप है ।

किमेतदध्यवसानं नामेति चेत्—

बुद्धी व्यवसायो वि य अज्ज्ञवसानं भवी य विष्णानं ।

एककट्टमेव सत्त्वं चित्तं भावो य परिणामो ॥ २७१ ॥

बुद्धिर्व्यवसायोऽपि च अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानम् ।

एकार्थमेव सर्वं चित्तं भावश्च परिणामः ॥ २७१ ॥

होनेसे (अर्थात् अन्तरंगमें प्रकाशित होती हुई ज्ञानज्योति किंचित् मात्र भी अज्ञानरूप, मिथ्यादर्शनरूप और अचारित्ररूप नहीं होती इसलिए), शुभ या अशुभ कर्मसे वास्तवमें लिप्त नहीं होते ।

भाषार्थः—यह जो अध्यवसान है वे 'मैं परका हुनन करता हूँ' इसप्रकारके हैं, 'मैं नारक हूँ,' इसप्रकारके हैं तथा 'मैं परब्रह्मको जानता हूँ' इसप्रकारके हैं । वे, जबतक आत्माका और दानादिका, आत्माका और नारकादि कर्मादयजनित भावोंका तथा आत्माका और ज्ञेयरूप अन्धब्रह्मोंका भेद न जाना हो, तबतक रहते हैं । वे भेदज्ञानके अभावके कारण मिथ्याज्ञानरूप हैं, मिथ्यादर्शनरूप हैं और मिथ्या-चारित्ररूप हैं; यों तीन प्रकारके होते हैं । वे अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुनिकुंजर हैं । वे आत्माको सम्यक् जानते हैं, सम्यक् खड़ा करते हैं और सम्यक् आचरण करते हैं, इसलिए अज्ञानके अभावसे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप होते हुये कर्मोंसे लिप्त नहीं होते ।

“यहाँ बारम्बार अध्यवसान शब्द कहा गया है, वह अध्यवसान क्या है ? उसका स्वरूप भलीभाँति समझमें नहीं आया” । ऐसा प्रश्न होते पर, अध्यवसानका स्वरूप गाथा द्वारा कहते हैं ।

जो बुद्धि, मति, व्यवसाय, अध्यवसान, अरु विज्ञान है ।

परिणाम, चित्त रु भाव—संज्ञाह सर्वं ये एकार्थं हैं ॥ २७१ ॥

भाषार्थः—[बुद्धिः] बुद्धि, [व्यवसायः अपि च] व्यवसाय, [अध्यवसानं] अध्यवसान, [मतिः च] मति, [विज्ञानम्] विज्ञान, [चित्तं] चित्त, [भावः] भाव [च] और [परिणामः] परिणाम—[सर्वं] ये सब [एकार्थम् एव] एकार्थं हो हैं (अर्थात् नाम अलग २ हैं किन्तु अर्थ भिन्न नहीं हैं) ।

स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं; तदेव च बोधनमात्रत्वादबुद्धिः, व्यवसानमात्रत्वादध्यवसायः, मननमात्रत्वान्मतिः, विज्ञप्तिमात्रत्वादिज्ञानं, चेतनामात्रत्वाच्चित्तं, चित्तो भवनमात्रत्वाद्भावः, चित्तः परिणमनमात्रत्वात्परिणामः ।

(शार्दूलविक्रीडित)

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिने-
स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।
सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदमी निष्कंपमाक्रम्य किं
शुद्धज्ञानधने महिम्नि न निजे बलन्ति संतो घृतिम् ॥१७३॥

टीकाः—स्व-परका अविवेक हो (स्व-परका भेदज्ञान न हो) तब जीवकी अध्यवसितिमात्रक अध्यवसान है; और वही (जिसे अध्यवसान कहा है वही) बोधनमात्रत्वसे बुद्धि है, × व्यवसानमात्रत्वसे व्यवसाय है, ÷ मननमात्रत्वसे मति है, विज्ञप्तिमात्रत्वसे विज्ञान है, चेतनामात्रत्वसे चित्त है, चेतनके भवनमात्रत्वसे भाव है, चेतनके परिणमनमात्रत्वसे परिणाम है । (इसप्रकार यह सब शब्द एकार्थवाची हैं ।)

भाषार्थः—यह जो बुद्धि प्रादि प्राप्त नाम कहे गये हैं वे सब चेतन आत्माके परिणाम हैं । जबतक स्वपरका भेदज्ञान न हो तबतक जीवके जो अपने और परके एकत्वकी निश्चयरूप परिणति पाई जाती है उसे बुद्धि प्रादि प्राप्त नामोंसे कहा जाता है ।

‘अध्यवसान त्यागनेयोग्य कहे हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहारका त्याग और निश्चयका ग्रहण करायी है’—इस अर्थका, एवं आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—आचार्यदेव कहते हैं कि—[सर्वत्र यद् अध्यवसानम्] सर्व वस्तुओंमें जो अध्यवसान होते हैं [अखिलं] वे सब (अध्यवसान) [जिनेः] जिनेन्द्र भगवानने [एवम्] पूर्वोक्त रीतिसे [त्याज्यं उक्तं] त्यागनेयोग्य कहे हैं [तत्] इसलिये [मन्ये] हम यह मानते हैं कि [अन्य-आध्ययः व्यवहारः एव निखिलः अपि त्याजितः] ‘पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छुड़ाया है ।’ [तत्] तब फिर, [अभी सन्तः] यह सत्पुरुष [एकम् सम्यक् निश्चयम् एव निष्कम्पम् आक्रम्य] एक सम्यक् निश्चयको ही निश्चलतया अंगीकार करके [शुद्धज्ञानधने निजे महिम्नि] शुद्धज्ञानधनस्वरूप निज महिमामें (—आत्मस्वरूपमें) [घृतिम् किं न बलन्ति] स्थिरता क्यों धारण नहीं करते ?

ॐ अध्यवसिति—(एकमें दूसरेकी मान्यतापूर्वक) परिणति; (निष्ठा) निश्चिति; (निष्ठा) निश्चय होना ।

× व्यवसान—काममें लगे रहना; उद्यमी होना; निश्चय होना । ÷ मनन—मानना; जानना ।

एवं व्यवहारणमो पडिसिद्धो जाण निचछयणएण ।

निचछयणयासिदा पुण मुणिणो पावन्ति निब्बाणं ॥२७२॥

एवं व्यवहारणयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।

निश्चयनयाश्रिताः पुनर्मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥२७२॥

आत्माश्रितो निश्चयनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः । तत्रैवं निश्चयनयेन पराश्रितं समस्तमध्यवसानं बंधहेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रतिषेधयथा व्यवहारनय एव क्लिष्ट प्रतिषिद्धः, तस्यापि पराश्रितत्वाविशेषात् प्रतिषेध्य एव चार्थं, आत्माश्रितनिश्चयनयाश्रितानामेव मुख्यमानत्वात्, पराश्रितव्यवहारनयस्यैकान्तैनामुख्यमानेनाभ्येनाप्याश्रीयमाणत्वाच्च ।

भाषार्थः—जिनेन्द्रदेवने ग्रन्थ पदार्थोंमें आत्मबुद्धिरूप अध्यवसान छुड़ाये हैं इससे यह समझना चाहिये कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है । इसलिये आचार्यदेवने शुद्धनिश्चयके ग्रहणका ऐसा उपदेश दिया है कि—‘शुद्धज्ञानस्वरूप अपने आत्मामें स्थिरता रखो’ । और, ‘जब कि भगवान्ने अध्यवसान छुड़ाये हैं तब फिर सत्पुरुष निश्चयको निश्चयता पूर्वक ग्रंथीकार करके स्वरूपमें स्थिर क्यों नहीं होते ?—यह हमें आश्चर्य होता है,’ यह कहकर आचार्यदेवने आश्चर्य प्रगट किया है । १७३ ।

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैंः—

व्यवहारनय इमं रीतं जान निषिद्ध निश्चयनयहिसे ।

मुनिराज जो निश्चयनयाश्रित, मोक्षकी प्राप्ति करे ॥२७२॥

भाषार्थः—[एवं] इसप्रकार [व्यवहारनयः] (पराश्रित) व्यवहारनय [निश्चयनयेन] निश्चयनयके द्वारा [प्रतिषिद्धः जानीहि] निषिद्ध जान ; [पुनः निश्चयनयाश्रिताः] निश्चयनयके आश्रित [मुनयः] मुनि [निर्वाणम्] निर्वाणको [प्राप्नुवन्ति] प्राप्त होते हैं ।

टीकाः—आत्माश्रित (अर्थात् स्व-आश्रित) निश्चयनय है, पराश्रित (अर्थात् परके आश्रित) व्यवहारनय है । वहाँ, पूर्वोक्त प्रकारसे पराश्रित समस्त अध्यवसान (अर्थात् अपने और परके एकत्वकी मान्यतापूर्वक परिणामन) बंधका कारण होनेसे मुमुक्षुओंको उसका (—अध्यवसानका) निषेध करते हुए ऐसे निश्चयनयके द्वारा वास्तवमें व्यवहारनयका ही निषेध कराया है, क्योंकि व्यवहारनयके भी पराश्रितता समान ही है (—जैसे अध्यवसान पराश्रित है उसीप्रकार व्यवहारनय भी पराश्रित है, उसमें अन्तर नहीं है) । और इसप्रकार यह व्यवहारनय निषेध करने योग्य ही है ; क्योंकि आत्माश्रित निश्चयनयका आश्रय करनेवाले ही (कर्मोंसे) मुक्त होते हैं और पराश्रित व्यवहारनयका आश्रय तो एकांततः मुक्त नहीं होनेवाला अभ्यर्थी भी करता है ।

कश्चमम्येनाप्याभीयते व्यवहारनयः इति चेत्—

वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहि पण्णसं ।

कुव्वंतो वि अमव्वो अण्णानो मिच्छदिट्ठी तु ॥ २७३ ॥

व्रतसमितिगुप्तयः शीलतपो जिनवरैः प्रज्ञप्तम् ।

कुर्वन्मप्यमन्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्तु ॥ २७३ ॥

शीलतपःपरिपूर्णं त्रिगुप्तपञ्चसमितिपरिकलितमहिंसादिपञ्चमहाव्रतरूपं व्यवहारचारित्रं अमन्योऽपि कुर्यात्, तथापि स निश्चारित्रोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव, निश्चयचारित्रहेतुभूतज्ञान-
अज्ञानशून्यत्वात् ।

भाषार्थः—आत्माके परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनयके विषय हैं इसलिये व्यवहारनय पराभित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चयनयका विषय है इसलिये निश्चयनय आत्माभित है । अध्यवसान भी व्यवहारनयका ही विषय है इसलिये अध्यवसानका त्याग व्यवहारनयका ही त्याग है, और जो पूर्वोक्त गाथाओंमें अध्यवसानके त्यागका उपदेश है वह व्यवहारनयके ही त्यागका उपदेश है । इसप्रकार निश्चयनयको प्रधान करके व्यवहारनयके त्यागका उपदेश किया है उसका कारण यह है कि—जो निश्चयनयके आश्रयसे प्रवर्तते हैं वे ही कर्मोंसे मुक्त होते हैं और जो एकान्तसे व्यवहारनयके ही आश्रयसे प्रवर्तते हैं वे कर्मोंसे कभी मुक्त नहीं होते ।

अब प्रश्न होता है कि अमन्य जीव भी व्यवहारनयका आश्रय कैसे करते हैं ? उसका उत्तर गाथा द्वारा कहते हैं :—

जिनवरप्ररूपित व्रत, ममिति, गुप्ती अवरु तप शीलको ।

करता हुआ भी अमन्य जीव, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है ॥२७३॥

गाथाार्थः—[जिनवरैः] जिनैन्द्रदेवके द्वारा [प्रज्ञप्तम्] कथित [व्रतसमितिगुप्तयः] व्रत, समिति, गुप्ति, [शीलतपः] शील और तप [कुर्वन् अपि] करता हुआ भी [अमन्यः] अमन्य जीव [अज्ञानी] अज्ञानी [मिथ्यादृष्टिः तु] और मिथ्यादृष्टि है ।

टीकाः—शील और तपसे परिपूर्ण, तीन गुप्ति और पाँच समितियोंके प्रति सावधानीसे युक्त, अहिंसादि पाँच महाव्रतरूप व्यवहारचारित्र (का पालन) अमन्य भी करता है; तथापि वह (अमन्य) निश्चारित्र (—चारित्ररहित), अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही है क्योंकि (वह) निश्चयचारित्रके कारणरूप ज्ञान-अज्ञानसे शून्य है ।

तस्यैकादशाङ्गज्ञानमस्ति इति चेत्—

मोक्षं असद्वहंतो अभवियसतो दु जो अधीएज्ज ।

पाठो ण करेवि गुणं असद्वहंतस्स पाणं तु ॥ २७४ ॥

मोक्षमश्रद्धानोऽभव्यसत्त्वस्तु योऽधीयीत ।

पाठो न करोति गुणमश्रद्धानस्य ज्ञानं तु ॥ २७४ ॥

मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धा, शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि नास्ति श्रद्धा । ज्ञानमश्रद्धानश्चाचाराद्येकादशाङ्गं भुतमधीयानोऽपि भुताध्ययनगुणामावाप्तं ज्ञानी स्यात् । स किल गुणः भुताध्ययनस्य यद्विभक्तवस्तुभूतज्ञानमयात्मज्ञानं; तच्च विभक्तवस्तुभूतं ज्ञानमश्रद्धानस्याभव्यस्य भुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत । तदस्तस्य तद्गुणामावाः । तदस्त्वज्ञानश्रद्धानामावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ।

भाषार्थः—अभव्य जीव महाव्रत-समिति-गुप्तिरूप व्यवहार चारित्रिका पालन करे तथापि निश्चय सम्यग्ज्ञानश्रद्धानके बिना वह चारित्र 'सम्यग्चारित्र' नामको प्राप्त नहीं होता; इसलिये वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और निश्चारित्र हो है ।

अब शिष्य पूछता है कि—उसे (अभव्यको) ग्यारह अंगका ज्ञान तो होता है; फिर भी उसको अज्ञानी क्यों कहा है? इसका उत्तर कहते हैं:—

मोक्षकी श्रद्धाविहीन, अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े ।

पर ज्ञानकी श्रद्धारहितको, पठन से नहीं गुण करे ॥ २७४ ॥

भाषार्थः—[मोक्षम् अश्रद्धानः] मोक्षको श्रद्धा न करता हुआ [यः अभव्यसत्त्वः] जो अभव्य जीव है वह [तु अधीयीत] शास्त्र तो पढ़ता है, [तु] परन्तु [ज्ञानं अश्रद्धानस्य] ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले उसको [पाठः] शास्त्रपठन [गुणम् न करोति] गुण नहीं करता ।

टीकाः—प्रथम तो अभव्य जीव (स्वयं) शुद्ध ज्ञानमय आत्माके ज्ञानसे शून्य होनेके कारण मोक्षकी ही श्रद्धा नहीं करता । इसलिये वह ज्ञानकी भी श्रद्धा नहीं करता । और ज्ञानकी श्रद्धा न करता हुआ वह (अभव्य) आचाराङ्ग आदि ग्यारह अंगरूप भूतको (शास्त्रोंको) पढ़ता हुआ भी, शास्त्रपठनके जो गुण उसके अभावके कारण ज्ञानी नहीं है । जो भिन्नवस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान वह शास्त्र पठनका गुण है; और वह तो (ऐसा शुद्धात्मज्ञान तो), भिन्न वस्तुभूत ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले अभव्यके शास्त्र-पठनके द्वारा नहीं किया जा सकता (अर्थात् शास्त्र-पठन उसको शुद्धात्मज्ञान नहीं कर सकता); इसलिये उसके शास्त्रपठनके गुणका अभाव है; और इसलिये ज्ञान-अज्ञानके अभावके कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ ।

तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत्—

सद्दृष्टिं य पश्येति य रोचेति य तद् पुनो य फलमेति ।

धर्मं भोगनिमित्तं न तु सो कर्मवख्यनिमित्तं ॥ २७५ ॥

श्रद्धाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनश्च स्पृशति ।

धर्मं भोगनिमित्तं न तु स कर्मक्षयनिमित्तम् ॥ २७५ ॥

अमन्यो हि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धात्, नित्यज्ञानचेतनामात्रं न तु श्रद्धात्, नित्यमेव भेदविज्ञानानर्हत्वात् । ततः स कर्मभोगनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थं धर्मं न श्रद्धात्, भोगनिमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धात् । तत एवासौ अभूतार्थधर्मश्रद्धानप्रत्ययनरोचनस्पर्शनैरुपरितनयैकभोगमात्रमास्फन्देत्, न पुनः कदाचनापि विमुच्येत । ततोऽस्य भूतार्थधर्मश्रद्धानाभावात् श्रद्धानमपि नास्ति । एवं सति तु निश्चयनयस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो मुच्यत एव ।

भाषार्थः—अप्रव्य जीव ग्यारह अंगोंको पड़े तथापि उसे शुद्ध आत्माका ज्ञान-श्रद्धान नहीं होता; इसलिये उसे आस्त्रपठने गुण नहीं किया; और इसलिये वह अज्ञानी ही है ।

शिष्य पुनः पुछता है कि-अप्रव्यको धर्मका श्रद्धान तो होता है; फिर भी यह क्यों कहा है कि 'उसके श्रद्धान नहीं है' ? इसका उत्तर कहते हैं :—

वो धर्मको श्रद्धे, प्रतीति, रुचि अरु स्पर्शन करे ।

वो भोगहेतु धर्मको, नहीं कर्मक्षयके हेतुको ॥ २७५ ॥

भाषार्थः—[सः] वह (अप्रव्य जीव) [भोगनिमित्तं धर्मं] भोगके निमित्तरूप धर्मकी ही [श्रद्धाति च] श्रद्धा करता है, [प्रत्येति च] उसीकी प्रतीति करता है, [रोचयति च] उसीकी रुचि करता है [तथा पुनः स्पृशति च] और उसीका स्पर्श करता है, [न तु कर्मक्षयनिमित्तम्] परन्तु कर्मक्षयके निमित्तरूप धर्मको नहीं । (अर्थात् कर्मक्षयके निमित्तरूप धर्मकी न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रतीति करता है, न रुचि करता है और न उसका स्पर्श करता है ।)

टीकाः—अप्रव्य जीव नित्यकर्मफलचेतनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है किन्तु नित्यज्ञानचेतनामात्र वस्तुकी श्रद्धा नहीं करता क्योंकि वह सदा (स्व-परके) भेदविज्ञानके अयोग्य है । इसलिये वह कर्मोंसे छूटनेके निमित्तरूप, ज्ञानमात्र, भूतार्थ (सत्यार्थ) धर्मकी श्रद्धा नहीं करता, (किन्तु) भोगके निमित्तरूप, शुभकर्ममात्र, अभूतार्थ धर्मकी ही श्रद्धा करता है; इसीलिये वह अभूतार्थ धर्मकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शनसे ऊपरके ग्रंथेयक तकके भोगमात्रको प्राप्त होता है किन्तु कभी भी कर्मोंसे मुक्त नहीं होता । इसलिये उसे भूतार्थ धर्मके श्रद्धानका अभाव होनेसे (यथार्थं) श्रद्धान भी नहीं है ।

कीदृशी प्रतिषेध्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्—

आयारादी णाणं जीवादी वंसणं च विण्णेयं ।

छज्जीवणिकं च तहा भणवि चरित्तं तु ववहारो ॥२७६॥

आदा खु मज्झ णाणं आदा मे वंसणं चरित्तं च ।

आदा पच्चक्खाणं आदा मे संवरो जोगो ॥२७७॥

ऐसा होनेसे निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयका निषेध योग्य ही है ।

भाषार्थः—अप्रव्य जीवके भेदज्ञान होनेकी योग्यता न होनेसे वह कर्मफलवेतनाको जानता है किन्तु ज्ञानवेतनाको नहीं जानता; इसलिये उसे शुद्ध आत्मिक धर्मकी भ्रष्टा नहीं है । वह शुभ कर्मको ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है इसलिये उसके फलस्वरूप प्रवेद्यक तकके भोगोंको प्राप्त होता है किन्तु कर्मोंका क्षय नहीं होता । इसप्रकार सत्यार्थ धर्मका भ्रष्टान न होनेसे उसके भ्रष्टान ही नहीं कहा जा सकता ।

इसप्रकार व्यवहारनयके आश्रित अप्रव्य जीवको ज्ञान-भ्रष्टान न होनेसे निश्चयनय द्वारा किया जानेवाला, व्यवहारका निषेध योग्य ही है ।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि—यह हेतुवादरूप अनुभवप्रधान ग्रन्थ है इसलिये इसमें अनुभवकी अपेक्षासे अव्य-अप्रव्यका निर्णय है । अब यदि इसे हेतुवाद भागमके साथ मिलायें तो—अप्रव्यकी व्यवहारनयके पक्षका सूक्ष्म, केवलीगम्य आशय रह जाता है जो कि छपस्यको अनुभवगोचर नहीं भी होता, मात्र सर्वज्ञदेव जानते हैं; इसप्रकार केवल व्यवहारका पक्ष रहवेसे उसके सर्वथा एकांतस्वरूप मिथ्यात्व रहता है । इस व्यवहारनयके पक्षका आशय अप्रव्यके सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं है ।

अब यह प्रश्न होता है कि “निश्चयनयके द्वारा निषेध्य व्यवहारनय, और व्यवहारनयका निषेधक निश्चयनय वे दोनों नय कैसे हैं ?” अतः व्यवहार और निश्चयनयका स्वरूप कहते हैं—

“आचार” आदिक ज्ञान है, जीवादि दर्शन जानना ।

पट् जीवकाव चरित्र है;—ये कथन नय व्यवहारका ॥ २७६ ॥

सुक्ष्म आत्म निश्चय ज्ञान है, सुक्ष्म आत्म दर्शन चरित्र है ।

सुक्ष्म आत्म प्रत्याख्यान अरु, सुक्ष्म आत्म संवर योग है ॥ २७७ ॥

आचारादि ज्ञानं जीवादि दर्शनं च विज्ञेयम् ।

षड्जीवनिकायं च तथा भणति चरित्रं तु व्यवहारः ॥२७६॥

आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च ।

आत्मा प्रत्याख्यानमात्मा मे संवरो योगः ॥ २७७ ॥

आचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याश्रयत्वाज्ज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्याश्रयत्वादर्शनं, षड्जीवनिकायचारित्रस्याश्रयत्वाच्चारित्रमिति व्यवहारः । शुद्ध आत्मा ज्ञानाश्रयत्वाज्ज्ञानं, शुद्ध आत्मा दर्शनाश्रयत्वादर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्राश्रयत्वाच्चारित्रमिति निश्चयः । तत्राचारादीनां ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यानैकांतिकत्वाद्यवधारणयः प्रतिषेध्यः । निश्चयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यैकांतिकत्वात्प्रतिषेधकः । तथाहि—नाचारादिशब्दश्रुतमेकांतेन ज्ञानस्याश्रयः, तत्सद्भावेऽप्यमग्न्यानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात्; न च जीवादयः पदार्था दर्शनस्याश्रयः, तत्सद्भावेऽप्यमग्न्यानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात्; न च षड्जीवनिकायः चारित्रस्याश्रयः, तत्सद्भावेऽप्यमग्न्यानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात् । शुद्ध आत्मैव ज्ञानस्याश्रयः, आचारादिशब्दश्रुतसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव ज्ञानस्य सद्भावात्; शुद्ध आत्मैव दर्शनस्याश्रयः, जीवादिपदार्थसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव दर्शनस्य सद्भावात्; शुद्ध आत्मैव चारित्रस्याश्रयः, षड्जीवनिकायसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव चारित्रस्य सद्भावात् ।

प्राचार्यः—[आचारादि] आचारांगादि शास्त्र [ज्ञानं] ज्ञान है, [जीवादि] जीवादि तत्त्व [दर्शनं विज्ञेयम् च] दर्शन जानना चाहिये [च] तथा [षड्जीवनिकायं] छह जीव-निकाय [चरित्रं] चारित्र है—[तथा तु] ऐसा तो [व्यवहारः भणति] व्यवहारनय कहता है ।

[खलु] निश्चयसे [मम आत्मा] मेरा आत्मा ही [ज्ञानम्] ज्ञान है, [मे आत्मा] मेरा आत्मा ही [दर्शनं चरित्रं च] दर्शन और चारित्र है, [आत्मा] मेरा आत्मा ही [प्रत्याख्यानम्] प्रत्याख्यान है, [मे आत्मा] मेरा आत्मा ही [संवरो योगः] संवर और योग (समाधि, ध्यान) है ।

टीकाः—आचारांगादि शब्दश्रुतज्ञान है क्योंकि वह (शब्दश्रुत) ज्ञानका आश्रय है, जीवादि नव पदार्थ दर्शन हैं क्योंकि वे (नव पदार्थ) दर्शनके आश्रय हैं, और छह जीव-निकाय चारित्र है क्योंकि वह (छह जीवनिकाय) चारित्रका आश्रय है; इसप्रकार व्यवहार है । शुद्ध आत्मा ज्ञान है क्योंकि वह (शुद्धात्मा) ज्ञानका आश्रय है, शुद्ध आत्मा दर्शन है क्योंकि वह दर्शनका आश्रय है, और शुद्ध आत्मा चारित्र है क्योंकि वह चारित्रका आश्रय है; इसप्रकार निश्चय है । इनमें, व्यवहारनय प्रतिषेध्य अर्थात् निषेध्य है, क्योंकि आचारांगादिको ज्ञानादिका आश्रयत्व अनैकान्तिक है—व्यभिचारयुक्त है; (शब्दश्रुतादिको ज्ञानादिका आश्रयस्वरूप माननेमें व्यभिचार होता है क्योंकि शब्दश्रुतादिके होने पर भी

(सपञ्चाति)

रागादयो बन्धनिदानभूता-
स्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।

आत्मा परो वा किमु तन्निमित्त-
मिति प्रणुनाः पुनरेवमाहुः ॥ १७४ ॥

ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिये व्यवहारनय प्रतिषेध्य है;) और निश्चयनय व्यवहारनयका प्रतिषेधक है, क्योंकि शुद्ध आत्माके ज्ञानादिका आश्रयत्व ऐकान्तिक है । (शुद्ध आत्माको ज्ञानादिक आश्रय माननेमें व्यभिचार नहीं है क्योंकि जहाँ शुद्ध आत्मा होता है वहाँ दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य होता ही है ।) यही बात हेतुपूर्वक समझाई जाती है :—

आचारांगादि शब्दश्रुत एकान्तसे ज्ञानका आश्रय नहीं है, क्योंकि उसके (अर्थात् शब्दश्रुतके) सद्भावमें भी अश्रव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण ज्ञानका अभाव है; जीवादि नवपदार्थ दर्शनके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सद्भावमें भी अश्रव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण दर्शनका अभाव है; छह जीव-निकाय चारित्र्यके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सद्भावमें भी अश्रव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण चारित्र्यका अभाव है । शुद्ध आत्माही ज्ञानका आश्रय है, क्योंकि आचारांगादि शब्दश्रुतके सद्भावमें या असद्भावमें उसके (-शुद्ध आत्माके) सद्भावसे ही ज्ञानका सद्भाव है; शुद्ध आत्मा ही दर्शनका आश्रय है, क्योंकि जीवादि नवपदार्थोंके सद्भावमें या असद्भावमें उसके (-शुद्ध आत्मा के) सद्भावसे ही दर्शनका सद्भाव है; शुद्ध आत्मा ही चारित्र्यका आश्रय है, क्योंकि छह जीव-निकायके सद्भावमें या असद्भावमें उसके (-शुद्ध आत्माके) सद्भावसे ही चारित्र्यका सद्भाव होता है ।

आचार्यः—आचारांगादि शब्दश्रुतका ज्ञान, जीवादि नव पदार्थोंका अज्ञान तथा छह कायके जीवोंकी रक्षा—इन सबके होते हुये भी अश्रव्यके ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य नहीं होते, इसलिये व्यवहारनय तो निषेध्य है; और जहाँ शुद्धात्मा होता है वहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य होता ही है, इसलिये निश्चयनय व्यवहारका निषेधक है । अतः शुद्धनय उपायेय कहा गया है ।

अथ आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—“ [रागादयः बन्धनिदानम् उक्ताः] रागादिको बन्धका कारण कहा और [ते शुद्ध-चिन्मात्र-महः-प्रतिरिक्ताः] उन्हें शुद्धचैतन्यमान ज्योतिसे (-अर्थात् आत्मासे) भिन्न कहा, [तद्-निमित्तम्] तब फिर उस रागादिका निमित्त [किमु आत्मा वा परः] आत्मा है या कोई अन्य ? ” [इति प्रणुनाः पुनः एवम् आहुः] इसप्रकार (शिष्यके) प्रश्नसे प्रेरित होते हुए आचार्य-भगवान पुनः इसप्रकार (निम्नप्रकारसे) कहते हैं ॥ १७४ ॥

जह फलिहमणो सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहि ।
 रंगिज्जदि अण्णेहि वु सो रत्तादीहि दव्वेहि ॥ २७८ ॥
 एवं णाणी सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहि ।
 राइज्जदि अण्णेहि वु सो रागादीहि दोसेहि ॥ २७९ ॥

यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्रव्यैः ॥ २७८ ॥

एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दोषैः ॥ २७९ ॥

उपरोक्त प्रश्नके उत्तररूपमें आचार्यदेव कहते हैं :—

ज्यों फटिकमणि है शुद्ध, आप न रक्तरूप जु परिणमे ।

पर अन्य रक्त पदार्थमे, रक्तादिरूप जु परिणमे ॥ २७८ ॥

त्यों 'ज्ञानी' भी है शुद्ध, आप न रागरूप जु परिणमे ।

पर अन्य जो रागादि दोषण, उनसे वो रागी बने ॥ २७९ ॥

भाषार्थः—[यथा] जैसे [स्फटिकमणिः] स्फटिकमणि [शुद्धः] शुद्ध होनेसे [रागाद्यैः] रागादिरूपसे (ललाई-घादिरूपसे) [स्वयं] अपने आप [न परिणमते] परिणमता नहीं है [तु] परन्तु [अन्यैः रागादिभिः द्रव्यैः] अन्य रक्तादि द्रव्यैः [सः] वह [रज्यते] रक्त (-लाल) आदि किया जाता है, [एवं] इसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी अर्थात् आत्मा [शुद्धः] शुद्ध होनेसे [रागाद्यैः] रागादिरूप [स्वयं] अपने आप [न परिणमते] परिणमता नहीं है [तु] परन्तु [अन्यैः रागादिभिः दोषैः] अन्य रागादि दोषोंसे [सः] वह [रज्यते] रागी आदि किया जाता है ।

यथा खलु केवलः स्फटिकोपलः, परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन, शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव, रागादिभिः परिणम्यते; तथा केवलः किलात्मा, परिणामस्वभावत्वे सत्यपि, स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन, शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव, रागादिभिः परिणम्यते । इति तावद्वस्तुस्वभावाः ।

टीका:— जैसे वास्तवमें केवल (—अकेला) स्फटिकमणि, स्वयं परिणामन—स्वभाववाला होने पर भी, अपनेको शुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे (स्वयं अपनेमें ललाई—आदिरूप परिणामनका निमित्त न होनेसे) अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता, किन्तु जो अपने आप रागादि-भावको प्राप्त होनेसे स्फटिकमणिके रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ, रागादिरूप परिणमित किया जाता है; इसीप्रकार वास्तवमें केवल (—अकेला) आत्मा, स्वयं परिणामन—स्वभाववाला होने पर भी, अपने शुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे (स्वयं अपनेको रागादिरूप परिणामनका निमित्त न होनेसे) अपने आप ही रागादिरूप नहीं परिणमता, परन्तु जो अपने आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे आत्माको रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ ही, रागादिरूप परिणमित किया जाता है । —ऐसा वस्तु-स्वभाव है ।

भाषार्थ:—स्फटिकमणि स्वयं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है; वह परिणामन—स्वभाववाला होने पर भी अकेला अपने आप ललाई—आदिरूप नहीं परिणमता किन्तु लाल आदि परद्रव्यके निमित्तसे (स्वयं ललाई आदिरूप परिणमते ऐसे परद्रव्यके निमित्तसे) ललाई—आदिरूप परिणमता है । इसीप्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है; वह परिणामनस्वभाववाला होने पर भी अकेला अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता परन्तु रागादिरूप परद्रव्यके निमित्तसे (—अर्थात् स्वयं रागादिरूप परिणामन करनेवाले परद्रव्यके निमित्तसे) रागादिरूप परिणमता है । ऐसा वस्तुका ही स्वभाव है, उसमें अन्य किसी तर्कको अवकाश नहीं है ।

अब इसी अर्थका कलहरूप काव्य कहते हैं :—

(उपजाति)

न जातु रागादिनिमित्तभाव-

मात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।

तस्मिन्निमित्तं परसंग एव

वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१७५॥

(धनुष्टुभ्)

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।

रागदीमात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥१७६॥

ण य रायबोसमोहं कुर्वन् विष्णो कसायभावं वा ।

सयमप्यणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं ॥ २८० ॥

श्लोकार्थः—[यथा अर्ककांतः] सूर्यकांतमणिकी भाति (-जैसे सूर्यकांतमणि स्वतःसे ही अग्निरूप परिणामित नहीं होता, उसके अग्निरूप परिणामनमें सूर्य बिम्ब निमित्त है, उसीप्रकार) [आत्मा आत्मनः रागादिनिमित्तभावम् जातु न याति] आत्मा अपनेको रागादिका निमित्त कभी भी नहीं होता, [तस्मिन् निमित्तं परसङ्गः एव] उसमें निमित्त परसंग ही (-परद्रव्यका संग ही) है ।— [अयम् वस्तुस्वभावः उदेतितावत्] ऐसा वस्तुस्वभाव प्रकाशमान है । (सदा वस्तुका ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसीने बनाया नहीं है ।) ॥ १७५ ॥

“ऐसे वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता” इस अर्थका, तथा आगामी गायका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[इति स्वं वस्तुस्वभावं ज्ञानी जानाति] ज्ञानी ऐसे अपने वस्तुस्वभावको जानता है [तेन सः रागादीन् आत्मनः न कुर्यात्] इसलिये वह रागादिको निजरूप नहीं करता, [अतः कारकः न भवति] अतः वह (रागादिका) कर्ता नहीं है । १७६ ।

एव इसीप्रकार गायक द्वारा कहते हैं :—

कमि रागद्वेषविमोहं अगार कषायमाव जु निजविषै ।

ज्ञानी स्वयं करता नहीं, इससे न तत्कारक बने ॥ २८० ॥

न च रागद्वेषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा ।

स्वयमात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानाम् ॥२८०॥ ;

यथोक्तं वस्तुस्वभावं जानन् ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो रागद्वेषमोहादिभावैः स्वयं न परिणमते, न परेणापि परिणम्यते, तदष्टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावो ज्ञानी रागद्वेषमोहादि-भावानामकर्तृवैति प्रतिनियमः ।

(अनुष्टुप्)

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेषि तेन सः ।

रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १७७ ॥

गाथार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [रागद्वेषमोहं] रागद्वेषमोहका [वा कषायभावं] प्रपन्न कषायभावको [स्वयं] अपने प्राप [आत्मनः] अपनेमें [न च करोति] नहीं करता [तेन] इसलिये [सः] वह, [तेषां भावानाम्] उन भावोंका [कारकः न] कारक अर्थात् कर्ता नहीं है ।

टीकाः—यथोक्त (अर्थात् जैसा कहा बैसा) वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी (अपने) शुद्धस्वभावसे ही च्युत नहीं होता इसलिये वह रागद्वेषमोहादि भावरूप स्वतः परिणमित नहीं होता और दूसरेके द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता, इसलिये टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी राग-द्वेष-मोह आदि भावोंका अकर्ता ही है—ऐसा नियम है ।

भाषार्थः—आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि 'आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है—द्रव्यदृष्टिसे अपरिणामनस्वरूप है, पर्यायदृष्टिसे परद्रव्यके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित होता है;’ इसलिये अब ज्ञानी स्वयं उन भावोंका कर्ता नहीं होता, जो उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है ।

‘अज्ञानी ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता इसलिये वह रागादि भावोंका कर्ता होता है’ इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[इति स्वं वस्तुस्वभावं अज्ञानी न वेति] अज्ञानी अपने ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता [तेन सः रागादीन् आत्मनः कुर्यात्] इसलिये वह रागादिको (-रागादिभावोंको) अपना करवा है, [अतः कारकः भवति] अतः वह उनका कर्ता होता है । १७७ ।

अब इसी अर्थकी गाथा कहते हैं :—

रागमिह य बोसमिह य कषायकर्मसु चैव जे भावा ।
तेहि दु परिणमंतो रागादी बंधवि पुणो वि ॥ २८१ ॥

रागे च द्वे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।
तैस्तु परिणममानो रागादीन् वप्नोति पुनरपि ॥ २८१ ॥

यद्योक्तं वस्तुस्वभावमज्ञानंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं प्रच्युत एव, ततः कर्मविपाकप्रभवैः रागद्वेषमोहादिभावैः परिणममानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां कर्ता भवन् वक्ष्यत एवेति प्रतिनियमः ।

ततः स्थितमेतत्—

पर राग-द्वेष-कषायकर्मनिमित्त होवे भाव जो ।
उन-रूप जो जीव परिणमे फिर बाँधता रागादिको ॥ २८१ ॥

भाषार्थः—[रागे च द्वे च कषायकर्मसु च एव] राग, द्वेष और कषायकर्मोंके होने पर (अर्थात् उनके उदय होने पर) [ये भावाः] जो भाव होते हैं [तैः तु] उन-रूप [परिणममानः] परिणमित्त होता हुआ (अज्ञानी) [रागादीन्] रागादिको [पुनः अपि] पुनः पुनः [वप्नोति] बाँधता है ।

टीकाः—यद्योक्तं वस्तुस्वभावको न जानता हुआ अज्ञानी अनादि संसारसे लेकर (अपने) शुद्धस्वभावसे अ्युत ही है इसलिये कर्मोदयसे उत्पन्न रागद्वेषमोहादि भावरूप परिणमता हुआ अज्ञानी रागद्वेषमोहादि भावोंका कर्ता होता हुआ (कर्मोंसे) बद्ध होता ही है—ऐसा नियम है ।

भाषार्थः—अज्ञानी वस्तुस्वभावको तो यथार्थ नहीं जानता और कर्मोदयसे जो भाव होते हैं उन्हें अपना समझकर परिणमता है, इसलिये वह उनका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मोंको बाँधता है—ऐसा नियम है ।

“अतः यह सिद्ध हुआ (अर्थात् पूर्वोक्त कारणसे निम्नप्रकाश निश्चित हुआ)” ऐसा अब कहते हैं :—

रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चैव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमतो रागाबी बंधदे चेदा ॥ २८२ ॥

रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।
तैस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति चेतयिता ॥ २८१ ॥

य इमे किलाज्ञानिनः पुद्गलकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो रागद्वेष-
मोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुद्गलकर्मणो बंधहेतुरिति ।

कथमात्मा रागादीनामकारक एवेति चेत्—

अप्यडिकमणं दुविहं अपचछाणं तहेव विण्णयेयं ।
एदेणुवदेसेण य अकारगो वणिणवो चेदा ॥ २८३ ॥

यों गम-द्वेष-कषायकर्मनिमित्त होवें भाव जो ।

उन-रूप आत्मा परिणमें, वो बाँधता रागादिको ॥ २८२ ॥

भाषार्थः—[रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु च एव] राग, द्वेष और कषायकर्मोंके होने पर
(अर्थात् उनके उदय होने पर) [ये भावाः] जो भाव होते हैं [तैः तु] उन-रूप [परिणममानाः]
परिणमता हुआ [चेतयिता] आत्मा [रागादीन्] रागादिको [बध्नाति] बाँधता है ।

टीकाः—निश्चयसे अज्ञानीको, पुद्गलकर्म जिनका निमित्त है ऐसे जो यह रागद्वेषमोहादि
परिणाम हैं, वे ही पुनः रागद्वेषमोहादि परिणामके निमित्त जो पुद्गलकर्म उसके बन्धके कारण हैं ।

भाषार्थः—अज्ञानीके कर्मके निमित्तसे जो रागद्वेषमोहादि परिणाम होते हैं वे ही पुनः आगामी
कर्मबन्धके कारण होते हैं ।

अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादिका अकारक ही कैसे है ? इसका समाधान (आगम
प्रमाण देकर) करते हैं—

अनप्रतिक्रमण दो भाँति, अनपचछाण भी दो भाँति है ।

जीवको अकारक है कहा इस रीतके उपदेशसे ॥ २८३ ॥

अप्यडिकमणं दुविहं दब्बे भावे अपच्चखाणं पि ।

एतेणुपदेशेण य अकारगो वर्णिणदो चेदा ॥ २८४ ॥

जावं अप्यडिकमणं अपच्चखाणं च दब्बभावाणं ।

कुव्वदि आदा ताव कत्ता सो होदि णादब्बो ॥ २८५ ॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयम् ।

एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥ २८३ ॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथाऽप्रत्याख्यानम् ।

एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥ २८४ ॥

यावदप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च द्रव्यभावयोः ।

करोत्यात्मा तावत्कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥ २८५ ॥

अनप्रतिक्रमणं दो—द्रव्यभाव जु, योहि अनपचखाणं है ।

जीवको अकारक है कहा इस रीतिके उपदेशसे ॥ २८४ ॥

अनप्रतिक्रमणं अरु त्योहि अनपचखाणं द्रव्य स भावका ।

जवतक करै है आत्मा, कर्ता वनै है जानना ॥ २८५ ॥

भाषार्थः—[अप्रतिक्रमणं] अप्रतिक्रमण [द्विविधम्] दो प्रकारका [तथा एव] उसी तरह [अप्रत्याख्यानं] अप्रत्याख्यान दो प्रकारका [विज्ञेयम्] जानना चाहिये; [एतेन उपदेशेन च] इस उपदेशसे [चेतयिता] आत्मा [अकारकः वर्णितः] अकारक कहा गया है ।

[अप्रतिक्रमणं] अप्रतिक्रमण [द्विविधम्] दो प्रकारका है—[द्रव्ये भावे] द्रव्य सम्बन्धी तथा भाव सम्बन्धी; [तथा अप्रत्याख्यानम्] इसीप्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका है—द्रव्य सम्बन्धी और भाव सम्बन्धी;—[एतेन उपदेशेन च] इस उपदेशसे [चेतयिता] आत्मा [अकारकः वर्णितः] अकारक कहा गया है ।

[यावत्] जबतक [आत्मा] आत्मा [द्रव्यभावयोः] द्रव्यका और भावका [अप्रतिक्रमणम् च अप्रत्याख्यानं] अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान [करोति] करता है [तावत्] जबतक [सः] वह [कर्ता भवति] कर्ता होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये ।

आत्मात्मना रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्विविधोपदेशान्यथानुपपत्तेः । यः खलु अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावमेतदेतद्विविधोपदेशः स, द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावं प्रथयन्, अकर्तृत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत् स्थितं—परद्रव्यं निमित्तं, नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावाः । यद्येवं नेध्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोः कर्तृत्वनिमित्तत्वोपदेशोऽनर्थक एव स्यात्, तदनर्थकत्वे त्वेकस्यैवात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्तृत्वानुपगमान्मोक्षाभावाः प्रसज्येच । ततः परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु । तथा सति तु रागादीनामकारक एवात्मा । तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावन्नैमित्तिकभूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावत्कर्तृत्वमस्यात् । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिकभूतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च, यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षात्कर्तृत्वमस्यात् ।

टीकाः—आत्मा स्वतः रागादिका अकारक ही है; क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो (अर्थात् यदि आत्मा स्वतः ही रागादिभावोंका कारक हो तो) अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानकी द्विविधताका उपदेश नहीं हो सकता । अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानका जो वास्तवमें द्रव्य और भावके भेदसे द्विविध (दो प्रकारका) उपदेश है वह, द्रव्य और भावके निमित्तनैमित्तिकत्वको प्रगट करता हुआ, आत्माके अकर्तृत्वको ही बतलाता है । इसलिये यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्माके रागादिभाव नैमित्तिक हैं । यदि ऐसा न माना जाये तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यानका कर्तृत्वके निमित्तरूपका उपदेश निरर्थक ही होगा, और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्माको रागादिभावोंका निमित्तत्व छा जायेगा, जिससे नित्य-कर्तृत्वका प्रसंग छा जावेगा, जिससे मोक्षका सम्भाव सिद्ध होगा । इसलिये परद्रव्य ही आत्माके रागादिभावोंका निमित्त हो । और ऐसा होनेपर, यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादिका अकारक ही है (इसप्रकार यद्यपि आत्मा रागादिका अकारक ही है) तथापि जबतक वह निमित्तभूत द्रव्यका (-परद्रव्यका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक नैमित्तिकभूत भावोंका (-रागादिभावोंका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, और जबतक इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक वह उनका कर्ता ही है; जब वह निमित्तभूत द्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है तभी नैमित्तिकभूत भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान होता है तब वह साक्षात् प्रकर्ता ही है ।

साधारण्यः—अतीत कालमें जिन परद्रव्योंका ग्रहण किया था उन्हें वर्तमानमें अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है और उन परद्रव्योंके निमित्तसे जो रागादिभाव हुए थे उन्हें वर्तमानमें अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना,

द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावोदाहरणं चेत् —

आघाकम्मादीया पोग्गलवच्चस्स जे इमे बोसा ।

कह ते कुव्वदि णाणी परदव्वगुणा दु जे णिच्चं ॥२८६॥

आघाकम्मं उद्देसियं च पोग्गलमयं इमं वव्वं ।

कह तं मम होदि कयं जं णिच्चमच्चेदणं वुत्तं ॥२८७॥

भाव अप्रतिक्रमण है । इसीप्रकार आगामी काल सम्बन्धी परद्रव्योंकी इच्छा रखना, ममत्व रखना, द्रव्य अप्रत्याख्यान है और उन परद्रव्योंके निमित्तसे आगामी कालमें होनेवाले रागादिभावोंकी इच्छा रखना, ममत्व रखना, भाव अप्रत्याख्यान है । इसप्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान—ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानका दो प्रकारका उपदेश है वह द्रव्य-भावके निमित्तनैमित्तिक-भावको बतलाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि—परद्रव्य तो निमित्त हैं और रागादिभाव नैमित्तिक हैं । इसप्रकार आत्मा रागादिभावोंको स्वयमेव न करवे से रागादिभावोंका भकर्ता ही है ऐसा सिद्ध हुआ । इसप्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादिभावोंका भकर्ता ही है तथापि जबतक उसके निमित्तभूत परद्रव्यके अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान है तबतक उसके रागादिभावोंका अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान है, और जबतक रागादिभावोंका अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान है तबतक वह रागादिभावोंका कर्ता ही है; जब वह निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान करता है तब उसके नैमित्तिक रागादिभावोंका भी प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान हो जाता है, और जब रागादिभावोंका प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान होजाता है तब वह साक्षात् भकर्ता ही है ।

अब द्रव्य और भावकी निमित्त-नैमित्तिकताका उदाहरण देते हैं :—

हैं अधःकर्मादिक जु पुद्गलद्रव्यके ही दोष ये ।

कैसे करे 'ज्ञानी' सदा परद्रव्यके जो गुणहि हैं ? ॥२८६॥

उद्देशि त्योंही अधःकर्मी पौद्गलिक यह द्रव्य जो ।

कैसे हि मुक्तकृत होय नित्य अजीव वर्णा जिसहि को ॥२८७॥

अधःकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः ।
 कथं तान् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यम् ॥ २८६ ॥
 अधःकर्मादेशिकं च पुद्गलमयमिदं द्रव्यं ।
 कथं तन्मम भवति कृतं यश्चित्पमचेतनमुक्तम् ॥ २८७ ॥

यथाधःकर्मनिष्पन्नगुद्देशनिष्पन्नं च पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतप्रत्याक्षभाणो नैमित्तिकभूतं बन्धसाधकं भावं न प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याक्षभाणस्तन्निमित्तकं भावं न प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मादीन् पुद्गलद्रव्यदोषाणाम् नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे सति आत्मकार्यत्वाभावात्, ततोऽधःकर्मादेशिकं च पुद्गलद्रव्यं न मम कार्यं नित्यमचेतनत्वे सति मत्कार्यत्वाभावात्,—इति तत्त्वज्ञानपूर्वकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याक्षभाणो नैमित्तिकभूतं बन्धसाधकं भावं प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याक्षभाणस्तन्निमित्तकं भावं प्रत्याचष्टे । एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्तनैमित्तिकभावः ।

गाथायें:—[अधःकर्माद्याः ये इमे] अधःकर्म आदि जो यह [पुद्गलद्रव्यस्य दोषाः] पुद्गल-द्रव्यके दोष हैं (उनको ज्ञानी अर्थात् आत्मा करता नहीं है;) [तान्] उनको [ज्ञानी] ज्ञानी अर्थात् आत्मा [कथं करोति] कैसे करे [ये तु] कि जो [नित्यम्] सदा [परद्रव्यगुणाः] परद्रव्यके गुण हैं ?

इसलिये [अधःकर्म उद्देशिकं च] अधःकर्म और उद्देशिक [इवं] ऐसा यह [पुद्गलमयम् द्रव्यं] पुद्गलमय द्रव्य है (जो मेरा किया नहीं होता;) [तत्] वह [मम कृतं] मेरा किया [कथं भवति] कैसे हो [यत्] कि जो [नित्यम्] सदा [अचेतनम् उक्तम्] अचेतन कहा गया है ?

टीका:—जैसे अधःकर्मसे उत्पन्न और उद्देशसे उत्पन्न हुए निमित्तभूत (पाहारादि) पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा (—मुनि) नैमित्तिकभूत बन्धसाधक भावका प्रत्याख्यान (त्याग) नहीं करता, इसीप्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावको नहीं त्यागता । और, “अधःकर्म आदि पुद्गलद्रव्यके दोषोंको आत्मा वास्तवमें नहीं करता क्योंकि वे परद्रव्यके परिणाम हैं इसलिये उन्हें आत्माके कार्यत्वका अभाव है; इसलिये अधःकर्म और उद्देशिक पुद्गलकर्म मेरा कार्य नहीं है क्योंकि वह नित्य अचेतन है इसलिये उसको मेरे कार्यत्वका अभाव है;”—इसप्रकार तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा (—मुनि) जैसे नैमित्तिकभूत बन्धसाधक भावका प्रत्याख्यान करता है, उसीप्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ (—त्याग करता हुआ) आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान करता है । इसप्रकार द्रव्य और भावको निमित्त-नैमित्तिकता है ।

(शाङ्ख्यविकीर्तित)

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्
तन्मूलां बहुभावसंततिमिमांशुर्दुर्लभः समम् ।
आत्मानं समुपैति निर्भरवद्वैतपूर्णैकसंविद्युतं
येनोन्मूलितवन्ध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥ १७८ ॥

भाषार्थः—यहाँ अथःकर्म और उद्देशिक आहारके दृष्टान्तसे द्रव्य और भावकी निमित्त-
नैमित्तिकता दृढ़ की है ।

जिस पापकर्मसे आहार उत्पन्न हो उसे अथःकर्म कहते हैं, तथा उस आहारको भी अथःकर्म कहते हैं । जो आहार, ग्रहण करनेवालेके निमित्तसे ही बनाया गया हो उसे उद्देशिक कहते हैं, ऐसे (अथःकर्म और उद्देशिक) आहारका जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया उसने उसके निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान नहीं किया और जिसने तत्त्वज्ञानपूर्वक उस आहारका प्रत्याख्यान किया है उसने उसके निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान किया है । इसप्रकार समस्त द्रव्य और भावकी निमित्त-नैमित्तिक-भाव जानना चाहिये । जो परद्रव्यको ग्रहण करता है उसे रागादिभाव भी होते हैं, वह उनका कर्ता भी होता है और इसलिये कर्मका बन्ध भी करता है; जब आत्मा ज्ञानी होता है तब उसे कुछ ग्रहण करनेका राग नहीं होता, इसलिये रागादिरूप परिणामन भी नहीं होता और इसलिये आगामी बन्ध भी नहीं होता । (इसप्रकार ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नहीं है ।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिसमें परद्रव्यके त्यागनेका उपदेश है :—

श्लोकार्थः—[इति] इसप्रकार (परद्रव्य और अपने भावकी निमित्त-नैमित्तिकताको) [आलोच्य] विचार करके, [तद्-मूलां-इमाम् बहुभावसन्ततिम् समम् उद्धतुकामः] परद्रव्यमूलक बहुभावोंकी सन्ततिको एक ही साथ उखाड़ फेंकनेका इच्छुक पुरुष, [तत् किल समग्रं परद्रव्यं बलात् विवेच्य] उस समस्त परद्रव्यको बलपूर्वक (—उद्यमपूर्वक, पराक्रमपूर्वक) भिन्न करके (—त्याग करके), [निर्भरवद्वैत-पूर्णैक-संविद्युतं आत्मानं] अतिशयतासे बहते हुए (—धारावाही) पूर्ण एक संवेदनसे युक्त अपने आत्माको [समुपैति] प्राप्त करता है, [येन] कि जिससे [उन्मूलितवन्धः एषः भगवान् आत्मा] जिसवे कर्मबन्धनको मूलसे ही उखाड़ फेंका है ऐसा वह भगवान् आत्मा [आत्मनि] अपनेमें ही (—आत्मामें ही) [स्फूर्जति] स्फुरायमान होता है ।

भाषार्थः—जब परद्रव्यकी और अपने भावकी निमित्त-नैमित्तिकता जानकर समस्त पर द्रव्योंको भिन्न करनेमें—त्यागनेमें आते हैं तब समस्त रागादिभावोंकी सन्तति कट जाती है और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बन्धनको काटकर अपनेमें ही प्रकाशित होता है । इसलिये जो अपना हित चाहते हैं वे ऐसा ही करें ॥ १७८ ॥

(मन्दाकान्ता)

रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां
कार्यं बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ।
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्
तद्वद्वत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्यावृणोति ॥१७९॥

इति बन्धो निष्कांतः ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रशूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ बन्ध प्ररूपकः
सप्तमोऽङ्कः ॥

अब बन्ध अधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिममंगलके रूपमें ज्ञानकी महिमाके अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[कारणानां रागादीनाम् उदयं] बन्धके कारणरूप रागादिके उदयको [अवयवम्] निंदयता पूर्वक (उग्र पुरुषार्थसे) [दारयत्] विदारण करती हुई, [कार्यं विविधम् बन्धं] उस रागादिके कार्यरूप (ज्ञानावरणादि) अनेक प्रकारके बन्धको [अधुना] अब [सद्यः एव] तत्काल ही [प्रणुद्य] दृढ़ करके, [एतत् ज्ञानज्योतिः] यह ज्ञानज्योति—[क्षपिततिमिरं] कि जिसने अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश किया है वह—[साधु] भलीभांति [सन्नद्धम्] सज्ज हुई, [तद्-वत् यद्-वत्] ऐसी सज्ज हुई,—कि [अस्य प्रसरम् अपरः कः अपि न सावृणोति] उसके विस्तारको अन्य कोई धावृत नहीं कर सकता ।

भावार्थः—जब ज्ञान प्रगट होता है, रागादिक नहीं रहते, उनका कार्य जो बन्ध वह भी नहीं रहता, तब फिर उस ज्ञानको धावृत करनेवाला कोई नहीं रहता, वह सदा प्रकाशमान ही रहता है ॥१७९॥

टीकाः—इसप्रकार बन्ध (रंगभूमिसे) बाहर निकल गया ।

भावार्थः—रंगभूमिमें बन्धके स्वांगने प्रवेश किया था । जब ज्ञानज्योति प्रगट हुई कि तब वह बन्ध स्वांगको अलग करके बाहर निकल गया ।

❀ सर्वथा तेईसा ❀

जो नर कोय परे रजमाहि सचिकण धंग लगे वह गाढ़े,
त्यो मतिहीन जु रागविरोध लिये विचरे तब बन्धन बाढ़े;
पाय समे उपदेश यथारथ रागविरोध तजे निज चाटे,
नाहि बंधे तब कर्मसमूह जु धाप गहै परभावनि काटे ।

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमदभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार पदमागमकी) श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकामें बन्धका प्ररूपक ७ वाँ अंक समाप्त हुआ ।

८ मोक्ष अधिकार

अथ प्रविशति मोक्षः ।

(शिखरिणी)

द्विषाकृत्य प्रज्ञाकचदलनाब्धबंधपुरुषी
नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलभ्यैकनियतम् ।
इदानीन्मज्जन्तसहजपरमानन्दसरमं
परं पूर्णं ज्ञानं कृतसकलकृत्यं विजयते ॥१८०॥

—:: दोहा ::—

कर्मबन्ध सब काटिके, पहुँचे मोक्ष सुधान ।
नमूँ खिद परमात्मता, करूँ ध्यान अमलान ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अथ मोक्ष प्रवेश करता है।”

जैसे नृत्यमंच पर स्वांग प्रवेश करता है उसीप्रकार यहाँ मोक्ष तत्त्वका स्वांग प्रवेश करता है ।
वहाँ ज्ञान सर्व स्वांगका ज्ञाता है, इसलिये अधिकारके प्रारम्भमें आचार्यदेव सम्पदज्ञानकी महिमाके
रूपमें मंगलाचरण करते हैं :-

श्लोकार्थः—[इदानीम्] अथ (बन्ध पदार्थके पश्चात्), [प्रज्ञा-कच-दलनात् बन्ध-पुरुषो
द्विषाकृत्य] प्रज्ञारूपी करबतसे विदारण द्वारा बन्ध और पुरुषको द्विषा (भिन्न भिन्न—दो) कर्के,
[पुरुषम् उपलभ्य-एक-नियतम्] पुरुषको—कि जो पुरुष मात्र ऋभनुभूतिके द्वारा ही निश्चित है ।

ॐ जितना स्वरूप-अनुभवन है इतना ही आत्मा है ।

जह एगम को वि पुरिसो बंधणयम्हि चिरकालपडिबद्धो ।
तिव्वं मंदसहायं कालं च वियाणवे तस्स ॥२८८॥

जइ ए वि कुणवि च्छेवं ए मुच्चवे तेण बंधणवसो सं ।
कालेण उ बहुणेण वि ए सो एरो पाववि विमोक्खं ॥२८९॥

इय कम्मबंधणारणं पएसिडिपयडिमेवमणुभागं ।
जाणंतो वि ए मुच्चवि मुच्चवि सो चेव जवि सुद्धो ॥२९०॥

उत्ते—[साक्षात् मोक्षं नयत्] साक्षात् मोक्ष प्राप्त करता हुआ, [पूर्णं ज्ञानं विजयते] पूर्ण ज्ञान जयवन्त प्रवर्तता है। वह ज्ञान [उन्मज्जत्-सहज-धरम-आनन्द-सरसं] प्रगट होनेवाले सहज परमानन्दके द्वारा सरस धर्मात् रसयुक्त है, [परं] उत्कृष्ट है, श्रीर [कृत-सकल-कृत्यं] जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिये हैं (—जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है) ऐसा है।

भाषार्थः—ज्ञान बन्ध और पुरुषको पृथक् करके, पुरुषको मोक्ष पहुँचाता हुआ, अपना सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयवन्त प्रवर्तता है। इसप्रकार ज्ञानकी सर्वोत्कृष्टताका कथन ही मंगलवचन है ॥२८०॥

अब, मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो, यह कहते हैं कि, जो जीव बंधका छेद नहीं करता किन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जाननेसे ही सन्तुष्ट है वह मोक्ष प्राप्त नहीं करताः—

ज्यो पुरुष कोई बन्धनों, प्रतिबद्ध है चिरकालका ।

वो तीव्र-मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंधका ॥२८८॥

पर जो करे नहिं छेद तो छूटे न, बन्धनवश रहे ।

अरु काल बहुतहि जाय तो भी मुक्त वो नर नहिं बने ॥२८९॥

त्यों कर्म बंधनके प्रकृति प्रदेश, स्थिति, अनुभागको ।

जाने भले छूटे न जीव, जो शुद्ध तो ही मुक्त हो ॥२९०॥

यथा नाम कश्चित्पुरुषो बन्धनके चिरकालप्रतिबद्धः ।

तीव्रमन्दस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ॥२८८॥

यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते तेन बन्धनवशः सन् ।

कालेन तु बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षम् ॥२८९॥

इति कर्मबन्धनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागम् ।

जानन्नपि न मुच्यते मुच्यते स चैव यदि शुद्धः ॥२९०॥

आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणं मोक्षः । बन्धस्वरूपज्ञानमात्रं तद्धेतुरित्येकै, तदसत्; न कर्मबद्धस्य बन्धस्वरूपज्ञानमात्रं मोक्षहेतुः, अहेतुत्वात्, निगडादिबद्धस्य बन्धस्वरूपज्ञानमात्रवत् । एतेन कर्मबन्धप्रपञ्चरचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यते ।

भाषार्थः—[यथा नाम] जैसे [बन्धनके] बन्धनमें [चिरकालप्रतिबद्धः] बहुत समयसे बंधा हुआ [कश्चित् पुरुषः] कोई पुरुष [तस्य] उस बन्धनके [तीव्रमन्दस्वभावं] तीव्र-मंद स्वभावको [कालं च] और कालको (अर्थात् यह बन्धन इतने कालसे है इसप्रकार) [विजानाति] जानता है, [यवि] किन्तु यदि [न अपि छेदं करोति] उस बन्धनको स्वयं नहीं काटता [तेन न मुच्यते] तो वह उससे मुक्त नहीं होता [तु] और [बन्धनवशः सन्] बन्धनवश रहता हुआ [बहुकेन अपि कालेन] बहुत कालमें भी [सः नरः] वह पुरुष [विमोक्षम् न प्राप्नोति] बन्धनसे छूटनेका मुक्तिको प्राप्त नहीं करता; [इति] इसीप्रकार जीव [कर्मबन्धनानां] कर्म-बन्धनके [प्रदेशस्थितिप्रकृतिम् एवम् अनुभागम्] प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभागको [जानन् अपि] जानता हुआ भी [न मुच्यते] (कर्मबन्धसे) नहीं छूटता, [च यवि सः एव शुद्धः] किन्तु यदि वह स्वयं (रागादिको दूर करके) शुद्ध होता है ["मुच्यते] तभी छूटता है—मुक्त होता है ।

टीकाः—आत्मा और बन्धको द्विधाकरण (अर्थात् आत्मा और बन्धको अलग अलग कर देना) ही मोक्ष है । कितने ही लोग कहते हैं कि 'बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण है (अर्थात् बन्धके स्वरूपको जाननेमात्रसे ही मोक्ष होता है), किन्तु यह असत् है; कर्मसे बंधे हुए (जीव) को बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदिसे बंधे हुए (जीव)को बन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र बन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है । उसीप्रकार कर्मसे बंधे हुए (जीव) को कर्मबन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र कर्मबन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है । इस कथनसे, उनका उत्थापन (खण्डन) किया गया है जो कर्मबन्धके प्रपञ्चका (-विस्तारकी) रचनाके ज्ञानमात्रसे सन्तुष्ट हो रहे हैं ।

भाषार्थः—कोई अन्यमती यह मानते हैं कि बन्धके स्वरूपको जान लेनेसे ही मोक्ष हो जाता है । उनकी इस मान्यताका इस कथनसे निराकरण कर दिया गया है । जाननेमात्र से ही बन्ध नहीं कट जाता, किन्तु वह काटनेसे ही कटता है ।

जह बंधे चिंतंतो बंधणबद्धो ण पावदि विमोक्षं ।

तह बंधे चिंतंतो जीवो वि ण पावदि विमोक्षं ॥२६१॥

यथा बंधारिंचतयन् बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षम् ।

तथा बन्धारिंचतयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षम् ॥२९१॥

बंधविताप्रबन्धो मोक्षहेतुरित्यन्ये, तदप्यसत्; न कर्मबद्धस्य बन्धविताप्रबन्धो मोक्षहेतुः, अहेतुत्वात्, निगडादिबद्धस्य बन्धविताप्रबन्धवत् । एतेन कर्मबन्धविषयविताप्रबन्धात्मकविशुद्ध-
धर्मध्यानाघबुद्धयो बोध्यते ।

धब यह कहते हैं कि बन्धका विचार करते रहनेसे भी बंध नहीं कटता :—

जो बंधनोंसे बद्ध वो नहीं बन्धवितासे छुटे ।

त्यों जीव भी इन बन्धकी विंता करे से नहीं छुटे ॥२९१॥

पाठार्थः—[यथा] जैसे [बन्धनबद्धः] बन्धनोंसे बंधा हुआ पुरुष [बंधान् वितयन्] बन्धोंका विचार करनेसे [विमोक्षम् न प्राप्नोति] मुक्तिको प्राप्त नहीं करता (अर्थात् बन्धसे नहीं छूटता), [तथा] इसीप्रकार [जीवः अपि] जीव भी [बंधान् वितयन्] बन्धोंका विचार करनेसे [विमोक्षम् न प्राप्नोति] मोक्षको प्राप्त नहीं करता ।

टीकाः—अन्य कितने ही लोग यह कहते हैं कि 'बंध सम्बन्धी विचारशुद्धता मोक्षका कारण है' किन्तु यह भी असत् है; कर्मसे बंधे हुए (जीव) को बंध सम्बन्धी विचारकी शुद्धता मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी घादिले बंधे हुए (पुरुष) को उस बंध सम्बन्धी विचारशुद्धता (विचारकी परंपरा) बन्धसे छूटनेका कारण नहीं है उसीप्रकार कर्मसे बंधे हुए (पुरुष) की कर्म बन्ध सम्बन्धी विचारशुद्धता कर्मबन्धसे मुक्त होनेका कारण नहीं है । इस (कथन) से, कर्मबन्ध सम्बन्धी विचारशुद्धतात्मक विशुद्ध (शुभ) धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि ग्रन्थ है, उन्हें समझाया जाता है ।

पाठार्थः—कर्मबन्धकी चिन्तामें मन लगा रहे वो भी मोक्ष नहीं होता । यह तो धर्मध्यानरूप शुभपरिणाम है । जो केवल (मात्र) शुभ परिणामसे ही मोक्ष मानते हैं उन्हें वहाँ उपदेश दिया गया है कि—शुभ परिणामसे मोक्ष नहीं होता ।

“(यदि बंधके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी मोक्ष नहीं होता और बन्धके विचार करनेसे भी मोक्ष नहीं होता) तब फिर मोक्षका कारण क्या है ?” ऐसा प्रश्न होने पर धब मोक्षका उपाय बताते हैंः—

कस्तर्हि मोक्षहेतुरिति चेत्—

जह बंधे छेत्तूण य वंधणबद्धो दु पावदि विमोक्खं ।

तह बंधे छेत्तूण य जीवो संपावदि विमोक्खं ॥२६२॥

यथा बंधांश्छित्त्वा च बंधनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षम् ।

तथा बंधांश्छित्त्वा च जीवः संप्राप्नोति विमोक्षम् ॥ २९२ ॥

कर्मबद्धस्य बन्धच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात्, निगडादिबद्धस्य बन्धच्छेदवत् । एतेन उभयेऽपि पूर्वं आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणे व्यापार्येते ।

किमयमेव मोक्षहेतुरिति चेत्—

बंधाणं च सहावं वियाणिङ्कुं अरूपणो सहावं च ।

बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणदि ॥२६३॥

जो बन्धनोंसे बद्ध हो नर बन्धछेदनसे छूटे ।

त्यों जीव भी इन बन्धनोंका छेद कर मुक्ति वरे ॥२९२॥

वाचार्थः—[यथा च] जैसे [बंधनबद्धः तु] बंधनबद्ध पुरुष [बंधान् छित्त्वा] बन्धनोंको छेद कर [विमोक्षम् प्राप्नोति] मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, [तथा च] इसीप्रकार [जीवः] जीव [बंधान् छित्त्वा] बन्धनोंको छेदकर [विमोक्षम् संप्राप्नोति] मोक्षको प्राप्त करता है ।

टीकाः—कर्मसे बंधे हुए (पुरुष) को बन्धका छेद मोक्षका कारण है, क्योंकि जैसे बेड़ी धारिसे बद्धको बन्धका छेद बन्धसे छूटनेका कारण है उसीप्रकार कर्मसे बंधे हुएको कर्म बन्धका छेद कर्मबन्धसे छूटनेका कारण है । इस (कथन) से, पूर्वकथित दोनोंको (जो बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे सन्तुष्ट हैं तथा जो बन्धका विचार किया करते हैं उनको-) आत्मा शरीर बन्धके द्विधाकरणमें व्यापार कराया जाता है (अर्थात् आत्मा शरीर बन्धको भिन्न भिन्न करनेके प्रति लगाया जाता है—उद्यम कराया जाता है—) ।

‘मात्र यही (बन्धछेद ही) मोक्षका कारण क्यों है ?’ ऐसा प्रश्न होने पर अब उसका उत्तर देते हैं :—

रे जानकर बन्धन स्वभाव, स्वभाव जान जु आत्मका ।

जो बन्धमें हि विरक्त होवें, कर्म मोक्ष करें अद्वा ॥२९३॥

बन्धानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च ।

बन्धेषु यो विरज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ॥२९३॥

य एव निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बन्धानां च स्वभावं विज्ञाय, बन्धेभ्यो विरमति, स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात् । एतेनात्मबन्धयोर्द्विधाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते ।

केनात्मबन्धौ द्विधा क्रियेते इति चेत्—

जीवो बंधो य तथा छिज्जंति सलक्षणेर्हि नियर्णहि ।

पण्णाछेदणएण दु छिण्णा जाणत्तमावण्णा ॥२९४॥

जीवो बन्धश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्याम् ।

प्रज्ञाछेदनकेन तु द्विधा नानात्वमावर्जौ ॥ २९४ ॥

गार्थार्थः—[बन्धानां स्वभावं च] बन्धोंके स्वभावको [आत्मनः स्वभावं च] और आत्माके स्वभावको [विज्ञाय] जानकर [बन्धेषु] बन्धोंके प्रति [यः] जो [विरज्यते] विरक्त होता है, [सः] वह [कर्मविमोक्षणं करोति] कर्मोंसे मुक्त होता है ।

टीकाः—जो, निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्वभावको और उस (आत्मा) के विकार करनेवाले बंधके स्वभावको जानकर, बन्धोंसे विरक्त होता है, वही अमस्त कर्मोंसे मुक्त होता है । इस (कथन) से, ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा और बन्धका द्विधाकरण (पृथक्करण) ही मोक्षका कारण है । (यर्थात् आत्मा और बंधको भिन्न भिन्न करना ही मोक्षका कारण है ऐसा निर्णय किया जाता है ।)

‘आत्मा और बंध किस (साधन) के द्वारा द्विधा (छलन) किये जाते हैं ?’ ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं :—

छेदन करो जीव बन्धका तुम नियत निज निज चिह्नेसे ।

प्रज्ञा-बैनीसे छेदते दोनों पृथक् हो जाय हैं ॥ २९४ ॥

गार्थार्थः—[जीवः च तथा बंधः] जीव तथा बंध [नियताभ्याम् स्वलक्षणाभ्यां] नियत स्वलक्षणोंसे (अपने-अपने निश्चित लक्षणोंसे) [छिद्येते] छेदे जाते हैं; [प्रज्ञाछेदनकेन] प्रज्ञारूपी

आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणे कार्ये कर्तुरात्मनः करणमीमांसायां, निश्चयतः स्वतो भिन्नकरणा-
संभवात्, भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मकं करणम् । तथा हि तौ द्विभौ नानात्वमवश्यमेवापद्येते; ततः
प्रज्ञयैवात्मबन्धयोर्द्विधाकरणम् । ननु कथमात्मबन्धौ चेत्यचेतकभावेनात्यंतप्रत्यासत्तेरेकीभूतौ
भेदविज्ञानाभावादेकचेतकवद्व्यवहियमाणी प्रज्ञया छेत्तुं शक्येते ? नियतस्वलक्षणद्रव्यमान्तः-
संधिसावधाननिपातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्यं
स्वलक्षणम् । तच्च प्रवर्तमानं यद्यदभिधाय्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्तते
तत्तत्समस्तमपि सहप्रवृत्तं क्रमप्रवृत्तं वा पर्यायजातमात्मेति लक्षणीयः, तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्;
समस्तसहक्रमप्रवृत्तानंतपर्यायाविनाभावित्वाच्चैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतव्यः, इति
यावत् । बंधस्य तु आत्मद्रव्यासाधारणा रागादयः स्वलक्षणम् । न च रागादय आत्मद्रव्य-

छेदनीके द्वारा [द्विभौ तु] छेदे जाने पर [नानात्वम् अप्यसौ] वे नानापनको प्राप्त होते है अर्थात्
अलग हो जाते हैं ।

टीका:—आत्मा और बंधके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता जो आत्मा उसके छेदकरण सम्बन्धी
+ मीमांसा करने पर, निश्चयतः (निश्चयनयसे) अपनेसे भिन्न करणका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा ही
(—ज्ञानस्वरूप बुद्धि ही) छेदनात्मक (छेदनके स्वभाववाला) करण है । उस प्रज्ञाके द्वारा उनका छेद
करने पर वे अवश्य ही नानात्वको प्राप्त होते हैं; इसलिये प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बन्धका द्विधा
किया जाता है (अर्थात् प्रज्ञारूपी करण द्वारा ही आत्मा और बन्ध जुदे किये जाते हैं) ।

(बड़ा प्रश्न होता है कि—) आत्मा और बन्ध जो कि —चेत्यचेतकभावके द्वारा अत्यन्त
निकटताके कारण (—एक जैसे) हो रहे हैं, और भेदविज्ञानके अभावके कारण, मानो वे एक चेतक हो
हों ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, (अर्थात् जिन्हें एक आत्माके रूपमें ही व्यवहारमें माना जाता
है) उन्हें प्रज्ञाके द्वारा वास्तवमें कैसे छेदा जा सकता है ?

(इसका समाधान करते हुए आचार्यदेव कहते हैं:—) आत्मा और बन्धके नियत स्वलक्षणोंकी
सूक्ष्म अन्तःसंधिमें (अन्तरंगकी संधिमें) प्रज्ञाछेदनीको सावधान होकर पटकनेसे (डालनेसे, मारनेसे)
उनको छेदा जा सकता है—अर्थात् उन्हें अलग किया जा सकता है; ऐसा हम जानते हैं ।

आत्माका स्वलक्षण चैतन्य है, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्योंसे असाधारण है (—वह अन्य द्रव्योंमें
नहीं है) । वह (चैतन्य) प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको व्याप्त होकर प्रवर्तता है और

ॐ करण=साधन; करण नामका कारक । + मीमांसा=यहही विचारणा; तथास समालोचना ।

— आत्मा चेतक है और बंध चेत्य है; वे दोनों अज्ञान दशामें एकसे अनुभवमें आते हैं ।

साधारणतां विप्राणाः प्रतिभासने, नित्यमेव चैतन्यचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात् । न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभाति तावन्त एव रागादयः प्रतिभान्ति, रागादीनंतरेणापि चैतन्यस्यात्मलामसंभावनात् । यच्च रागादीनां चैतन्येन सहैवेत्प्लवनं तच्चैत्यचेतकभावप्रत्यासत्तेरेव, नैकद्रव्यत्वात्; चैत्यमानन्तु रागादिरात्मनः, प्रदीप्यमानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिव, चेतकतामेव प्रथयेत्, न पुनरागादिताम् । एवमपि तयोस्त्यंतप्रत्यासत्त्या भेदसंभावनाभावादनादिरस्त्येकत्वव्यामोहः, स तु प्रज्ञयैव विद्यत एव ।

निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको ग्रहण करके निवर्तता है वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्यायों आत्मा है इसप्रकार लक्षित करना (लक्षणसे पहचानना) चाहिये (अर्थात् जिन जिन गुण पर्यायोंमें चैतन्यलक्षण व्याप्त होता है वे सब गुणपर्यायों आत्मा है, ऐसा जानना चाहिये) क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षणसे लक्ष्य है (अर्थात् चैतन्यलक्षणसे ही पहचाना जाता है) । और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनन्त पर्यायोंके साथ चैतन्यका अविनाशाधी भाव होनेसे चिन्मात्र ही आत्मा है ऐसा निश्चय करना चाहिये । इतना आत्माके स्वलक्षणके सम्बन्धमें है ।

(अब बन्धके स्वलक्षणके सम्बन्धमें कहते हैं :—) बन्धका स्वलक्षण तो आत्मद्रव्यसे असाधारण ऐसे रागादि हैं । यह रागादिक आत्म द्रव्यके साथ साधारणता धारण करते हुये प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्यचमत्कारसे भिन्नरूप प्रतिभासित होते हैं । और जितना, चैतन्य आत्माकी समस्त पर्यायोंमें व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही, रागादिक प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि रागादिके बिना भी चैतन्यका आत्मलाम संभव है (अर्थात् जहाँ रागादि नहीं वहाँ भी चैतन्य होता है) । और जो, रागादिकी चैतन्यके साथ ही उत्पत्ति होती है वह चैत्यचेतकभाव (ज्ञेयज्ञायकभाव) की प्रति निकटताके कारण ही है, एकद्रव्यत्वके कारण नहीं ; जैसे (दीपकके द्वारा) प्रकाशित किया जानेवाला घटादिक (पदार्थ) दीपकके प्रकाशकत्वको ही प्रगट करते हैं—घटत्वादिको नहीं, इसप्रकार (आत्माके द्वारा) चेतित होनेवाले रागादिक (अर्थात् ज्ञानमें ज्ञेयरूपसे ज्ञात होनेवाले रागादि भाव) आत्माके चेतकत्वको ही प्रगट करते हैं—रागादिकत्वको नहीं ।

ऐसा होने पर भी उन दोनों—(आत्मा और बन्ध)की अत्यन्त निकटताके कारण भेदसंभावनाका अभाव होनेसे अर्थात् भेद विच्छाई न देनेसे (अज्ञानीको) अनादि कालसे एकत्वका व्यामोह (अम) है; वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है ।

आचार्यः—आत्मा और बन्ध दोनोंको लक्षणभेदसे पहचान कर बुद्धिरूपी छैनीसे छेद कर भिन्न भिन्न करना चाहिये ।

(अश्वरा)

प्रज्ञाक्षेत्री जितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः
 धृष्टेऽन्तःसंचिबन्धे निपतति रमसादात्मकर्मोभयस्य ।
 आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्वाग्निं चेतन्यपूरे
 बन्धं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नी ॥१८१॥

आत्मा तो धर्मूतिक है और बन्ध सूक्ष्म पुद्गलपरमाणुओंका स्कन्ध है इसलिये छपस्थके ज्ञानमें दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते, मात्र एक स्कन्ध ही दिखाई देता है (अर्थात् दोनों एकपिण्डरूप दिखाई देते हैं); इसलिये अनादि अज्ञान है । श्रीगुरुओंका उपदेश प्राप्त करके उनके लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिये कि चेतन्यमात्र तो आत्माका लक्षण है और रागादिक बन्धका लक्षण है, तथापि वे मात्र ज्ञेयज्ञायकभावकी छति निकटतामें वे एक जैसे ही दिखाई देते हैं । इसलिये तीक्ष्ण बुद्धिरूपी छेनीको— जो कि उन्हें भेदकर भिन्न करनेका शस्त्र है उसे—उनकी सूक्ष्मसंचिकी ढूँढकर उसमें सावधान (निष्प्रमाद) होकर पटकना चाहिये । उसके पड़ते ही दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देने लगते हैं । और ऐसा होवे पर, आत्माको ज्ञानभावमें ही और बन्धको अज्ञानभावमें रखना चाहिये । इसप्रकार दोनोंको भिन्न करना चाहिये ।

अब इस धर्मका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[इयं शिला प्रज्ञाक्षेत्री] यह प्रज्ञारूपी तीक्ष्ण छेनी [निपुणैः] प्रवीण पुरुषोंके द्वारा [कथम् अपि] किसी भी प्रकारसे (—यत्नपूर्वक) [सावधानैः] सावधानतया (निष्प्रमादतया) [पातिता] पटकने पर, [आत्म—कर्म—उभयस्य सूक्ष्मे अन्तःसन्धिबन्धे] आत्मा और कर्म—दोनोंके सूक्ष्म अन्तरंग सन्धिके बन्धमें [रमसात्] शीघ्र [निपतति] पड़ती है । किसप्रकार पड़ती है ? [आत्मानम् अन्तःस्थिर—विशद—लसद्—वाग्निं चेतन्यपूरे मग्नम्] वह आत्माको तो जिसका तेज अन्तरंगमें स्थिर और निर्मलतया दीदीप्यमान है ऐसे चेतन्यप्रवाहमें मग्न करती हुई [च] और [बन्धम् अज्ञानभावे नियमितम्] बन्धको अज्ञानभावमें निश्चल (नियत) करती हुई—[अभितः भिन्नभिन्नी कुर्वती] इसप्रकार आत्मा और बन्धको सर्वतः भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है ।

भावार्थः—यहाँ आत्मा और बन्धको भिन्न भिन्न करनेरूप कार्य है । उसका कर्ता आत्मा है, वहाँ करणके बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा ? इसलिये करण भी आवश्यक है । निश्चयनयसे कतसि करण भिन्न नहीं होता; इसलिये आत्मासे अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्यमें करण है । आत्माके अनादि बन्ध ज्ञानावरणादिकर्म हैं, उसका कार्य भावबन्ध तो रागादिक है तथा नोकर्म शरीरादिक है । इसलिये बुद्धिके द्वारा आत्माको शरीरसे, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मसे तथा रागादिक भावकर्मसे भिन्न एक चेतन्यभावमात्र अनुभवी ज्ञानमें ही लीन रखना सो यही (आत्मा और बन्धको) दूर करना है । इसीसे सर्व कर्मोंका नाश होता है, और सिद्धपदकी प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिये । १८१।

आत्मबन्धौ द्विधा कृत्वा किं कर्तव्यमिति चेत्—

जीवो बंधो य तद्वा छिज्जन्ति सलक्षणोहि जियएहि ।
बंधो छेदेदब्बो सुद्धो अप्पा य घेतब्बो ॥२६५॥

जीवो बन्धश्च तथा छियेते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्याम् ।
बन्धश्छेत्तव्यः शुद्ध आत्मा च गृहीतव्यः ॥ २९५ ॥

आत्मबंधौ हि तावभियतस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वथैव छेत्तव्यौ; ततो रागादिलक्षणः समस्त एव बन्धो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणः शुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः । एतदेव किलात्मबन्धयोर्द्विधा-करणस्य प्रयोजनं यद्वन्धत्यागेन शुद्धात्मोपादानम् ।

‘आत्मा प्रीर बन्धका द्विधा करके क्या करना चाहिये’ । ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं:—

छेदन होवे जीव बन्धका जहँ नियत निज २ चिह्न से ।
वह छोड़ना इस बन्धको, जीव ग्रहण करना शुद्धको ॥२९५॥

भाषार्थः—[तथा] इसप्रकार [जीवः बन्धः च] जीव प्रीर बन्ध [नियताभ्याम् स्वलक्षणाभ्यां] अपने निश्चित स्वलक्षणोंसे [छियेते] छेदे जाते हैं । [बंधः] वहाँ, बन्धको [छेत्तव्यः] छेदना चाहिए अर्थात् छोड़ना चाहिये [च] प्रीर [शुद्धः आत्मा] शुद्ध आत्माको [गृहीतव्यः] ग्रहण करना चाहिये ।

टीकाः—आत्मा प्रीर बन्धको प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणोंके विज्ञानसे सर्वथा ही छेद अर्थात् भिन्न करना चाहिये; तत्पश्चात्, रागादिक जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बन्धको तो छोड़ना चाहिये तथा उपयोगजिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्माको ही ग्रहण करना चाहिये । वास्तवमें यही आत्मा प्रीर बंधके द्विधा करनेका प्रयोजन है कि बन्धके त्यागसे (—अर्थात् बन्धका त्याग करके) शुद्ध आत्माको ग्रहण करना ।

भाषार्थः—शिष्यने प्रश्न किया था कि आत्मा प्रीर बन्धको द्विधा करके क्या करना चाहिये ? उसका यह उत्तर दिया है कि बन्धका तो त्याग करना प्रीर शुद्ध आत्माका ग्रहण करना ।

(‘आत्मा प्रीर बन्धको प्रज्ञाके द्वारा भिन्न तो किया परन्तु आत्माको किसके द्वारा ग्रहण किया जाये?’—इस प्रश्नकी तथा उसके उत्तरकी गाथा कहते हैं:—

कह सो घिप्पदि अण्णा पण्णाए सो तु घिप्पदे अण्णा ।
जह पण्णाइ विभत्तो तह पण्णाएव घेतव्वो ॥२६६॥

कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्यते आत्मा ।
यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥ २९६ ॥

ननु केन शुद्धोऽयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोऽयमात्मा गृहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः
स्वयमात्मानं गृह्यतो, विभजत इव, प्रज्ञैककरणत्वात् । अतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव
गृहीतव्यः ।

कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्य इति चेत्—

पण्णाए घित्तव्वो जो चेदा सो अहं तू णिच्छयवो ।
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णादव्वा ॥२६७॥

यह जीव कैसे ग्रहण हो ? जीवका ग्रहण प्रज्ञादि से ।

ज्यों अलग प्रज्ञासे किया, त्यों ग्रहण भी प्रज्ञाहि से ॥२९६॥

भाषार्थः—(शिष्य पृच्छता है कि—) [सः आत्मा] वह (शुद्ध) आत्मा [कथं] कैसे [गृह्यते]
ग्रहण किया जाय ? (आचार्यदेव उत्तर देते हैं कि—) [प्रज्ञया तु] प्रज्ञाके द्वारा [सः आत्मा] वह
(शुद्ध) आत्मा [गृह्यते] ग्रहण किया जाता है । [यथा] जैसे [प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [विभक्तः]
भिन्न किया, [तथा] उसीप्रकार [प्रज्ञया एव] प्रज्ञाके द्वारा ही [गृहीतव्यः] ग्रहण करना चाहिये ।

टीकाः—यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिये ? प्रज्ञाके द्वारा ही यह शुद्धात्मा
ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि शुद्ध आत्माको, स्वयं निजको ग्रहण करनेमें प्रज्ञा ही एक करण है—जैसे
भिन्न करनेमें प्रज्ञा ही एक करण था । इसलिये जैसे प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया था उसीप्रकार प्रज्ञाके द्वारा
ही ग्रहण करना चाहिये ।

भाषार्थः—भिन्न करने और ग्रहण करनेमें करण धलग-धलग नहीं हैं; इसलिये प्रज्ञाके द्वारा
ही आत्माको भिन्न किया और प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये ।

अब प्रश्न होता है कि—इस आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिये ? इसका उत्तर
कहते हैं :—

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, येतक है सो ही मैं हि हूँ ।

अवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर ही जानना ॥२९७॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ २९७ ॥

यो हि नियतस्वलक्षणालं विन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता, सोऽयमहं; ये त्वमी अपशिष्टा मन्वस्वलक्षणलक्षा व्यवहियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायातोऽस्त्यंतं मयो मिथाः । ततोऽहमेव मयैव मद्यमेव मय एव मध्येव मामेव गृह्णामि । यत्किञ्च गृह्णामि तच्चेतनैकक्रियत्वादात्मनश्चेतय एव; चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानदेव चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । अथवा— न चेतये; न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाच्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये; किन्तु सर्वविशुद्धचिन्मात्रो भावोऽस्मि ।

गाथाः—[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] (आत्माको) इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि—[यः चेतयिता] जो चेतनवाला (चेतनस्वरूप आत्मा) है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे [अहं] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम परा] मुझसे पर हैं [इति-ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिये ।

टीकाः—नियत स्वलक्षणका अवलम्बन करनेवाली प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया जो यह चेतक (चेतनेवाला, चैतन्यस्वरूप आत्मा) है सो यह मैं हूँ; और अन्य स्वलक्षणोंसे लक्ष्य (अर्थात् चैतन्यलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षणोंसे जाननेयोग्य) जो यह शेष व्यवहाररूप भाव हैं, वे सभी, चेतकस्वरूपी व्यापकके व्याप्य नहीं होते इसलिये, मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं । इसलिये मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिये ही, अपनेमेंसे ही, अपनेमें ही, अपनेको ही ग्रहण करता हूँ । आत्माकी, चेतना ही एक क्रिया है इसलिये, 'मैं ग्रहण करता हूँ' अर्थात् 'मैं चेतता ही हूँ'; चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते हुए द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुयेके लिए ही चेतता हूँ, चेतते हुयेसे ही चेतता हूँ, चेततेमें ही चेतता हूँ, चेततेको ही चेतता हूँ । अथवा—न तो चेतता हूँ; न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हुयेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुयेके लिए चेतता हूँ, न चेतते हुयेसे चेतता हूँ, न चेतते हुयेमें चेतता हूँ, न चेतते हुयेको चेतता हूँ; किन्तु सर्वविशुद्ध चिन्मात्र (—चैतन्यमात्र) भाव हूँ ।

पाठाः—प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हूँ और शेष भाव मुझसे पर हैं; इसलिये (अभिन्न छह कारकोंसे) मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिये ही, मुझसे ही, मुझमें ही, मुझे ही ग्रहण करता हूँ ।

(शार्दूलविक्रीडित)

मित्रा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्भेदं हि यच्छब्दयते

चिन्मुद्राङ्कितनिर्विभागमहिमा शुद्धविदेवास्म्यहम् ।

मिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि

मिद्यन्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥१८२॥

‘ग्रहण करता है’ अर्थात् ‘चेतता है’, क्योंकि चेतना ही आत्माकी एक क्रिया है । इसलिये मैं चेतता ही हूँ; चेतनेवाला ही, चेतनेवालेके द्वारा ही, चेतनेवालेके लिये ही, चेतनेवालेसे ही, चेतनेवालेमें ही, चेतनेवालेको ही चेतता हूँ । अथवा द्रव्यदृष्टिसे तो—मुझमें छह कारकोंके भेद भी नहीं हैं, मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र भाव हूँ ।—इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करना चाहिये अर्थात् अपनेको चेतयिताके रूपमें अनुभव करना चाहिये ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[यत् भेत्] हि शब्दयते सर्वम् अपि स्वलक्षणबलात् मित्रा] जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको स्वलक्षणके बलसे भेदकर, [चिन्मुद्रा-अङ्कित-निर्विभागमहिमा शुद्धः चिद् एव अहम् अस्मि] जिसकी चिन्मुद्रासे अङ्कित निर्विभाग महिमा है (अर्थात् चैतन्यकी मुद्रासे अङ्कित विभाग रहित जिसकी महिमा है) ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ । [यदि कारकाणि वा यदि धर्माः वा यदि गुणाः मिद्यन्ते, मिद्यन्ताम्] यदि कारकके, अथवा धर्मोंके, या गुणोंके भेद हों, तो भले हों; [विभौ विशुद्धे चिति भावे काचन भिदान् अस्ति] किन्तु शुद्ध (—समस्त विभावोंसे रहित—) ऋविभु, ऐसा चैतन्यभावमें तो कोई भेद नहीं है । (इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण किया जाता है ।)

आवार्थः—जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है ऐसे परभाव तो मुझसे भिन्न हैं, मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य ही हूँ । कर्ता, कर्म, कर्ण, सम्प्रदान, अधादान और अधिकरणरूप कारकभेद, सत्त्व, असत्त्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व अनेकत्व आदि धर्मभेद और ज्ञान, दर्शन आदि गुणभेद यदि कथञ्चित् हों तो भले हों; परन्तु शुद्ध चैतन्यमात्र भावमें तो कोई भेद नहीं है ।—इसप्रकार शुद्धनयसे अनेकरूप आत्माको ग्रहण करना चाहिये । १८२ ।

(आत्माको शुद्ध चैतन्यमात्र तो ग्रहण कराया; अब सामान्य चेतना दर्शनज्ञानसामान्यमय है इसलिये अनुभवमें दर्शनज्ञानस्वरूप आत्माको इसप्रकार अनुभव करना चाहिये—सो कहते हैं :—)

● विभुः—दृढ अवल; नित्य, धर्म; सर्व गुणधर्मोंमें व्यापक ।

पण्णाए धित्तव्वो जो बट्ठा सो अहं तु णिच्छयवो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णादव्वा ॥२६८॥

पण्णाए धित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयवो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णादव्वा ॥२६९॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ २९८ ॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ २९९ ॥

चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्पानतिक्रमणाच्चेतयितृत्वमिव द्रष्टृत्वं ज्ञातृत्वं चात्मनः
स्वलक्षणमेव । ततोऽहं द्रष्टारमात्मानं गृह्णामि । यत्किल गृह्णामि तत्परयाम्येव; पर्यन्नेव

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, दृष्टा है सो ही मैं हि हूँ ।

अवशेष जो मव भाव हैं, मेरेसे पर ही जानना ॥ २९८ ॥

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, ज्ञाता है सो ही मैं हि हूँ ।

अवशेष जो सव भाव हैं, मेरेसे पर ही-जानना ॥ २९९ ॥

पाठार्थः—[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि—[यः
दृष्टा] जो देखनेवाला है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे [अहं] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये
भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम पराः] मुझसे पर हैं [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिये ।

[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि—[यः ज्ञाता] जो
जाननेवाला है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे [अहं] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः]
जो भाव हैं [ते] वे [मम पराः] मुझसे पर हैं [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिये ।

टीकाः—चेतना दर्शनज्ञानरूप भेदोंका उत्संघन नहीं करती है इसलिये, चेतकत्वकी भाँति
दर्शकत्व धीर ज्ञातृत्व आत्माका स्वलक्षण ही है । इसलिये मैं देखनेवाला आत्माको ग्रहण करता हूँ ।
'ग्रहण करता हूँ' अर्थात् 'देखता ही हूँ'; देखता हुआ ही देखता हूँ, देखते हुएके द्वारा ही देखता हूँ, देखते
हुयेके लिये ही देखता हूँ, देखते हुयेसे ही देखता हूँ, देखते हुयेमें ही देखता हूँ, देखते हुयेकी ही देखता हूँ ।

पर्यामि, पर्यतैव पर्यामि, पर्यते एव पर्यामि, पर्यत एव पर्यामि, पर्यत्येव पर्यामि, पर्यंतमेव पर्यामि । अथवा—न पर्यामि; न पर्यन् पर्यामि, न पर्यता पर्यामि, न पर्यते पर्यामि, न पर्यतः पर्यामि, न पर्यति पर्यामि, न पर्यंतं पर्यामि; किन्तु सर्वविशुद्धो दृढमात्रो भावोऽस्मि । अथ च—ज्ञातारमात्मानं गृह्णामि । यत्किल गृह्णामि तज्जानाम्येव; जानन्नेव जानामि, जानतैव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानंतमेव जानामि । अथवा—न जानामि; न जानन् जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतः जानामि, न जानति जानामि, न जानंतं जानामि; किन्तु सर्वविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो भावोऽस्मि ।

अथवा—नहीं देखता; न देखते हुएको देखता हूँ, न देखते हुएके द्वारा देखता हूँ, न देखते हुएके लिये देखता हूँ, न देखते हुयेसे देखता हूँ, न देखते हुयेमें देखता हूँ, न देखते हुएको देखता हूँ; किन्तु मैं सर्वविशुद्ध दर्शनमात्र भाव हूँ । और इसीप्रकार—मैं जाननेवाले आत्माको ग्रहण करता हूँ । 'ग्रहण करता हूँ, अर्थात् 'जानता ही हूँ'; जानता हुआ ही जानता हूँ, जानते हुएके द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुएके लिये ही जानता हूँ, जानते हुये ही जानता हूँ, जानते हुयेमें ही जानता हूँ, जानते हुएको ही जानता हूँ । अथवा—नहीं जानता; न जानते हुएको जानता हूँ, नहीं जानते हुएके द्वारा जानता हूँ, न जानते हुएके लिये जानता हूँ, न जानते हुयेसे जानता हूँ, न जानते हुयेमें जानता हूँ, न जानते हुएको जानता हूँ; किन्तु मैं सर्वविशुद्ध ज्ञप्ति (—जाननक्रिया) मात्र भाव हूँ । (इसप्रकार देखनेवाले आत्माको तथा जाननेवाले आत्माको कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अर्पादान और अधिकरणरूप कारकोंके भेदपूर्वक ग्रहण करके, तत्पश्चात् कारकभेदोंका निषेध करके आत्माको अर्थात् अपनेको दर्शनमात्र भावरूप तथा ज्ञानमात्र भावरूप अनुभव करना चाहिये अर्थात् अभेदरूपसे अनुभव करना चाहिये ।

(साधारणः—इन तीन गाथाओंमें, प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करनेको कहा गया है । 'ग्रहण करना' अर्थात् किसी अन्य वस्तुको ग्रहण करना अथवा लेना नहीं है; किन्तु चेतनाका अनुभव करना ही आत्माका 'ग्रहण करना' है । पहली गाथामें सामान्य चेतनाका अनुभव कराया गया है । वहाँ, अनुभव करवेवाला, जिसका अनुभव किया जाता है वह, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह—इत्यादि कारकभेदरूपसे आत्माको कहकर, अभेदविवक्षामें कारकभेदका निषेध करके, आत्माको एक शुद्ध चैतन्यमात्र कहा गया है ।

अब इन दो गाथाओंमें दृष्टा तथा ज्ञाताका अनुभव कराया है, क्योंकि चेतनासामान्य दर्शनज्ञान-विशेषोंका उल्लंघन नहीं करती । यहाँ भी, छह कारकरूप भेद-अनुभवन कराके, और तत्पश्चात् अभेद-अनुभवनकी अपेक्षासे कारकभेदको दूर कराके, दृष्टाज्ञातामात्रका अनुभव कराया है ।)

ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता दृष्टा ज्ञाता च स्यात् ?
उच्यते—चेतना तावत्प्रतिभासरूपा; सा तु, सर्वेषामेव वस्तुनां सामान्यविशेषात्मकत्वात्, द्वैरूप्यं
नातिक्रामति । ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनज्ञाने । ततः सा ते नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति,
सामान्यविशेषातिक्रान्तत्वाच्चेतनैव न भवति । तदभावे द्वौ दोषौ—स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्या-
चेतनतापत्तिः, व्यापकभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तद्दोषभयादर्शनज्ञानात्मिकैव
चेतनाभ्युपगन्तव्या ।

(शार्दूलसिक्खीवृत्त)

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्भित्तिरूपं त्यजेत्
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।
तस्यागे जडता चित्तोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-
दात्मा चान्तर्मुपैति तेन नियतं दृग्भित्तिरूपास्तु चित् ॥१८३॥

(टीका:—) यहाँ प्रश्न होता है कि—चेतना दर्शनज्ञानभेदोंका उल्लंघन क्यों नहीं करती कि
जिससे चेतनेवाला दृष्टा तथा ज्ञाता होता है ? इसका उत्तर कहते हैं:—प्रथम तो चेतना प्रतिभासरूप है ।
वह चेतना द्विरूपताका उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएँ सामान्य विशेषात्मक हैं । (सभी
वस्तुएँ सामान्यविशेषस्वरूप हैं । इसलिये उन्हें प्रतिभासनेवाली चेतना भी द्विरूपताका उल्लंघन नहीं
करती ।) उसके जो दो रूप हैं वे दर्शन और ज्ञान हैं । इसलिये वह उनका (—दर्शनज्ञानका) उल्लंघन
नहीं करती । यदि चेतना दर्शनज्ञानका उल्लंघन करे तो सामान्यविशेषका उल्लंघन करनेसे चेतना ही न
रहे (अर्थात् चेतनाका अभाव हो जायेगा) । उसके अभावमें दो दोष आते हैं—(१) अपने गुणका
नाश होनेसे चेतनको अचेतनत्व आ जायगा, अथवा (२) व्यापक (चेतना) के अभावमें व्याप्य ऐसा
चेतन (आत्मा) का अभाव हो जायेगा । इसलिये उन दोषोंके भयसे चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही
प्रगीकार करना चाहिये ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[जगति हि चेतना अद्वैता] जगत्तमें निश्चयतः चेतना अद्वैत है [अपि चेत् सा
दृग्भित्तिरूपं त्यजेत्] तथापि यदि वह दर्शनज्ञानरूपको छोड़ दे [तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्] तो
सामान्यविशेषरूपके अभावसे (वह चेतना) [अस्तित्वम् एव त्यजेत्] अपने अस्तित्वको ही छोड़ देगी;
और [तत्—तथागे] इसप्रकार चेतना अपने अस्तित्वको छोड़ने पर, (१) [चितः अपि जडता भवति]
चेतनके जड़त्व आ जायेगा—अर्थात् आत्मा जड़ हो जाय [च] और (२) [व्यापकात् विना व्याप्यः
आत्मा अन्तर्मु उपैति] व्यापक (चेतना) के बिना व्याप्य जो आत्मा वह नष्ट हो जायेगा (—इसप्रकार
दो दोष आते हैं) । [तेन चित् नियतं दृग्भित्तिरूपा अस्तु] इसलिये चेतना नियमसे दर्शनज्ञानरूप
ही हो ।

(इन्द्रवज्रा)

एकचित्तश्चिन्मय एव भावो

भावाः परे ये किल ते परेषाम् ।

ब्राह्मस्ततश्चिन्मय एव भावो

भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥ १८४ ॥

को नाम भणिज्ज बृहो णाबुं सव्वे पराइए भावे ।

मज्झमिणं ति य वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥ ३०० ॥

आचार्यः—समस्त वस्तुयें सामान्यविशेषात्मक हैं। इसलिए उन्हें प्रतिभासनेवाली चेतना भी सामान्यप्रतिभासरूप (-दर्शनरूप) और विशेषप्रतिभासरूप (-ज्ञानरूप) होनी चाहिए। यदि चेतना अपनी दर्शनज्ञानरूपताको छोड़ दे तो चेतनाका ही अभाव होने पर, या तो चेतन आत्माको (अपने चेतना गुणका अभाव होने पर) जड़त्व या जायेगा, अथवा तो व्यापकके अभावसे व्याप्य ऐसे आत्माका अभाव हो जायेगा। (चेतना आत्माकी सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त होनेसे व्यापक है और आत्मा चेतन होवेसे चेतनाका व्याप्य है। इसलिए चेतनाका अभाव होने पर आत्माका भी अभाव हो जायेगा।) इसलिये चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही मानना चाहिए।

यहाँ तात्पर्य यह है कि—सांख्यमतावलम्बी आदि कितनेही लोग सामान्य चेतनाको ही मानकर एकान्त कथन करते हैं, उनका निषेध करनेके लिए यहाँ यह बताया गया है कि 'वस्तुका स्वरूप सामान्य-विशेषरूप है इसलिए चेतनाको सामान्यविशेषरूप अंगीकार करना चाहिए' । १८३ ।

अब प्राणामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[चित्तः] चैतन्यका (आत्माका) तो [एकः चिन्मयः एव भावः] एक चिन्मय ही भाव है, और [ये परे भावाः] जो अन्यभाव हैं [ते किल परेषाम्] वे वास्तवमें दूसरोंके भाव हैं; [ततः] इसलिये [चिन्मयः भावः एव ब्राह्मः] (एक) चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, [परे भावाः सर्वतः एव हेयाः] अन्य भाव सर्वथा त्याज्य हैं । १८४।

अब इस उपदेशकी गाथा कहते हैं :—

सर्व भाव जो परकीय जाने, शुद्ध जाने आत्मको ।

बढ़ कौन ज्ञानी "मेरा है यह" यों बचन बोले अहो ॥ ३०० ॥

को नाम मणेरुषः ज्ञात्वा सर्वान् परकीयान् भावान् ।

ममेदमिति च वचनं जानन्नात्मानं शुद्धम् ॥ ३०० ॥

यो हि परात्मनोर्नियतस्वलक्षणविभागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी स्यात्, स खल्वेकं चिन्मात्रं भावमात्मीयं जानाति, शेषांश्च सर्वानेव भावान् परकीयान् जानाति । एवं च जानन् कथं परमावात्ममामी इति त्रूयात् ? परात्मनोर्निश्चयेन स्वस्वामिसम्बन्धस्यासंभवात् । अतः सर्वथा चिद्भाव एव गृहीतव्यः, शेषाः सर्वे एव भावाः प्रहातव्या इति सिद्धांतः ।

(शार्दूलविक्रीडित)

सिद्धांतोऽग्रमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम् ।

एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-

स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥ १८५ ॥

गाथाार्थः—[सर्वान् भावान्] सर्व भावोंको [परकीयान्] दूसरेका [ज्ञात्वा] जानकर [कः नाम बुधः] कौन जानी, [आत्मानं] अपनेको [शुद्धम्] शुद्ध [जानन्] जानता हुआ, [इदम् मम] 'यह मेरा है' (-'यह भाव मेरे हैं') [इति च वचनं] ऐसा वचन [मणेरु] बोलेगा ?

टीकाः—जो (पुरुष) परके और आत्माके नियत स्वलक्षणोंके विभागमें पड़नेवाली प्रज्ञाके द्वारा जानी होता है, वह वास्तवमें एक चिन्मात्र भावको अपना जानता है और शेष सर्व भावोंको दूसरोंका जानता है । ऐसा जानता हुआ (वह पुरुष) परभावोंको 'यह मेरे हैं' ऐसा क्यों कहेगा ? (नहीं कहेगा;) क्योंकि परमें और अपनेमें निश्चयसे स्वस्वामिसम्बन्धका असम्भव है । इसलिये, सर्वथा चिद्भाव ही (एकमात्र) ग्रहण करनेयोग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं—ऐसा सिद्धान्त है ।

आथाार्थः—लोकमें भी यह न्याय है कि—जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है वह दूसरेके घनादिको अपना नहीं कहता । इसीप्रकार जो सम्यग्ज्ञानी है, वह समस्त परद्रव्योंको अपना नहीं मानता । किन्तु अपने निजभावको ही अपना जानकर ही ग्रहण करता है ।

अथ इस ग्रंथका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[उदात्तचित्तचरितैः मोक्षार्थिभिः] जिनके चित्तका चरित्र उदात्त (-उदार, उच्च, उज्ज्वल) है ऐसे मोक्षार्थी [अग्रम् सिद्धान्तः] इस सिद्धान्तका [सेव्यताम्] सेवन करें कि—[अहम् शुद्धं चिन्मयम् एकम् परमं ज्योतिः एव सदा एव अस्मि] 'मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति

(धनुष्पुम्)

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्येतैवापराधवान् ।

बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥१८६॥

येयादी अवराहे जो कुववि सो उ संकिदो भमदि ।

मा बज्ज्जेज्जं केण वि चोरो त्ति जणम्हि वियरंतो ॥३०१॥

जो ण कुणवि अवराहे सो णिस्संको उ जणववे भमदि ।

ण वि तस्स बज्जिदुं जे चिंता उप्पज्जवि कयाइ ॥३०२॥

एवम्हि सावराहो बज्जामि अहं तु संकिदो चेदा ।

जइ पुण णिरावराहो णिस्संकोहं ण बज्जामि ॥३०३॥

ही है; [तु] और [एते ये वृत्तलक्षणः] विविधाः आवाः समुत्पन्नस्ति ते ग्रहं न अस्मि] जो यह भिन्न लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हैं वे मैं नहीं हैं, [यतः अत्र ते समग्राः अपि मन परद्रव्यम्] क्योंकि वे सभी मेरे लिये परद्रव्य हैं' । १८५ ।

अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[परद्रव्यग्रहं कुर्वन्] जो परद्रव्यको ग्रहण करता है [अपराधवान्] वह अपराधी है [बध्येत एव] इसलिये बन्धमें पड़ता है, [स्वद्रव्ये संवृतः यतिः] और जो स्वद्रव्यमें ही संवृत है (धर्मात् जो अपने द्रव्यमें ही गुप्त-मग्न है—संतुष्ट है, परद्रव्यका ग्रहण नहीं करता) ऐसा यति [अनपराधः] निरपराधी है [न बध्येत] इसलिये बंधता नहीं है । १८६ ।

अब इस कथनको दृष्टान्तपूर्वक भाषा द्वारा कहते हैं:—

अपराध चौपादिक करै जो पुरुष वो शक्ति फिरै ।

को लोकमें फिरते दुरको, चोर जान जु बांध ले ॥३०१॥

अपराध जो करता नहीं, निःशंक लोकविषे फिरै ।

“बैध जाउँ गा” ऐसी कमी, चिंता न उसको होय है ॥३०२॥

त्यों आत्मा अपराधी “मैं बैधता हूँ” थो हि मशक है ।

अरु निरपराधी आत्मा, “नाही बैधूँ” निःशंक है ॥३०३॥

स्तेयादीनपराधान् यः करोति स तु शंकितो भ्रमति ।

मा बध्ये केनापि चौर इति जने विचरन् ॥३०१॥

यो न करोत्यपराधान् स निश्शंकस्तु जनपदे भ्रमति ।

नापि तस्य बद्धं यस्मितोत्पद्यते कदाचित् ॥३०२॥

एवमस्मि सापराधो बध्येऽहं तु शंकितश्चेतयिता ।

यदि पुनर्निरपराधो निश्शंकोऽहं न बध्ये ॥३०३॥

यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणलभणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति, यस्तु तं न करोति तस्य सा न संभवति; तथात्मापि य एवाशुद्धः सन् परद्रव्यग्रहणलभणमपराधं करोति तस्यैव बंधशंका संभवति, यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न संभवतीति नियमः । अतः सर्वथा सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध आत्मा गृहीत्वव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात् ।

भाषार्थः—[यः] जो पुरुष [स्तेयादीन् अपराधान्] चोरी आदिके अपराध [करोति] करता है [सः तु] वह ' [जने विचरन्] लोकमें घूमता हुआ [केन अपि] मुझे कोई [चौरः इति] चोर समझकर [मा बध्ये] पकड़ न ले, ' इसप्रकार [शंकितः भ्रमति] शंकित होता हुआ घूमता है; [यः] जो पुरुष [अपराधान्] अपराध [न करोति] नहीं करता [सः तु] वह [जनपदे] लोकमें [निश्शंकः भ्रमति] निःशंक घूमता है, [यद्] क्योंकि [तस्य] उसे [बद्धं] चिन्ता [बंधनेकी चिन्ता [कदाचित् अपि] कभी भी [न उत्पद्यते] उत्पन्न नहीं होती । [एवम्] इसीप्रकार [चेतयिता] अपराधी आत्मा [सापराधः अस्मि] मैं अपराधी हूँ [बध्ये तु अहं] इसलिये मैं बँधूँगा' इसप्रकार [शंकितः] शंकित होता है, [यदि पुनः] और यदि [निरपराधः] अपराध रहित (आत्मा) हो तो ' [अहं न बध्ये] 'मैं नहीं बँधूँगा' इसप्रकार [निश्शंकः] निःशंक होता है ।

टीकाः—जैसे इस जगतमें जो पुरुष, पदद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है उसीको बन्धकी शंका होती है और जो अपराध नहीं करता उसे बन्धकी शंका नहीं होती, इसीप्रकार आत्मा भी अशुद्ध वर्तता हुआ, परद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है उसीको बन्धकी शंका होती है तथा जो शुद्ध वर्तता हुआ अपराध नहीं करता उसे बन्धकी शंका नहीं होती—ऐसा नियम है । इसलिये सर्वथा समस्त परकीय भावोंके परिहार द्वारा (यथात् परद्रव्यके सर्व भावोंको छोड़कर) शुद्ध आत्माको ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता होती है ।

भाषार्थः—यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे तो उसे बन्धनकी शंका हो; निरपराधकी शंका क्यों होगी ? इसीप्रकार यदि आत्मा परद्रव्यका ग्रहणरूप अपराध करे तो उसे बन्धकी शंका अवश्य होगी;

को हि नामायमपराधः ?

संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं च एयद्वं ।

अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराधो ॥ ३०४ ॥

जो पुण निरावराधो चेदा निस्संकिमो उ सो होई ।

आराहणाइ निच्चं वट्टेइ अहं ति जाणंतो ॥ ३०५ ॥

संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चैकार्यम् ।

अपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराधः ॥ ३०४ ॥

यः पुनर्निरपराधश्चेतयिता निश्शंकितस्तु स भवति ।

आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति जानन् ॥ ३०५ ॥

यदि अपनेको शुद्ध अनुभव करे, परका ग्रहण न करे, तो बन्धकी शंका क्यों होगी ? इसलिये परद्रव्यको छोड़कर शुद्ध आत्माका ग्रहण करना चाहिये । तभी निरपराध हुआ जाता है ।

अब प्रश्न होता है कि यह 'अपराध' क्या है ? उसके उत्तरमें अपराधका स्वरूप कहते हैं—

संसिद्धि, सिद्धि जु राध, अरु साधित अराधित एक है ।

ये राधसे जो रहित है, वो आत्मा अपराध है ॥ ३०४ ॥

अरु आत्मा जो निरपराधी, होय है निःशङ्क वो ।

वर्ते सदा आराधनासे, जानता "मैं" आत्मको ॥ ३०५ ॥

वाक्यार्थः—[संसिद्धिराधसिद्धं] संसिद्धि, राध, सिद्ध [साधितम् आराधितं च] साधित और आराधित—[एकार्यम्] ये एकार्यवाची शब्द है; [यः खलु चेतयिता] जो आत्मा [अपगतराधः] 'अपगतराध' अर्थात् राधसे रहित है [सः] वह आत्मा [अपराधः] अपराध [भवति] है ।

[पुनः] और [यः चेतयिता] जो आत्मा [निरपराधः] निरपराध है [सः तु] वह [निश्शंकितः भवति] निःशङ्क होता है; [अहं इति जानन्] 'जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूँ' ऐसा जानता हुआ [आराधनया] आराधनासे [नित्यं वर्तते] सदा वर्तता है ।

परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः । अपगतो राधो यस्य चेतयितुः सोऽपराधः । अथवा अगगतो राधो यस्य आधस्व सोऽपराधः, तेन सह परचेतयिता वर्तते स सापराधः । स तु परद्रव्यग्रहणसङ्गत्वेन शुद्धात्मसिद्धयभावावबन्धशङ्कासंभवे सति स्वयमशुद्धत्वाद-नाराधक एव स्यात् । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिमद्भावावबन्ध-शङ्काया असंभवे सति उपयोगैकलक्षणशुद्ध आत्मैक एवाहमिति निरिचिन्तन् नित्यमेव शुद्धात्म-सिद्धिलक्षणयाराधनया वर्तमानत्वादाराधक एव स्यात् ।

(मालिनी)

अनवरतमनेतैर्बध्यते सापराधः

स्पृशति निरपराधो बन्धनं नैव जातु ।

नियतमवमशुद्धं स्वं मज्जन्सापराधो

भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥१८७॥

टोकाः—परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राध है । जो आत्मा 'अपगतराध' अर्थात् राधरहित हो वह आत्मा अपराध है । अथवा (दूसरा समासविग्रह इसप्रकार हैः) जो भाव राध रहित हो वह भाव अपराध है; उस अपराधयुक्त जो आत्मा वर्तता हो वह आत्मा सापराध है । वह आत्मा, परद्रव्यके ग्रहणके सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्माकी सिद्धिके अभावके कारण बन्धकी शंका होती है इसलिये स्वयं प्रशुद्ध होनेसे, अनाराधक हो है । और जो आत्मा निरपराध है वह, समग्र परद्रव्यके परिहारेसे शुद्ध आत्माकी सिद्धिके सद्भावके कारण बन्धकी शंका नहीं होती इसलिये 'उपयोग ही जिसका एक लक्षण है ऐसा एक शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ' इसप्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसी आराधना पूर्वक सदा वर्तता है इसलिये, आराधक ही है ।

भाषार्थः—संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित—इन शब्दोंका एक ही अर्थ है, यही शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका नाम 'राध' है । जिसके वह राध नहीं है वह आत्मा सापराध है और जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध है । जो सापराध है उसे बन्धकी शंका होती है इसलिये वह स्वयं प्रशुद्ध होनेसे अनाराधक है; और जो निरपराध है वह निःशंक होता हुआ अपने उपयोगमें लीन होता है इसलिये उसे बन्धकी शंका नहीं होती, इसलिये 'जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ' ऐसे निश्चयपूर्वक वर्तता हुआ सम्मगदर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके एक भावरूप निश्चय आराधनाका आराधक ही है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[सापराधः] सापराध आत्मा [अनवरतम्] निरन्तर [अनग्नेः] अगस्त पुद्गल-परमाणुरूप कर्मोंसे [बध्यते] बँधता है; [निरपराधः] निरपराध आत्मा [बन्धनम्] बन्धनको [जातु] कदापि [स्पृशति न एव] स्पर्श नहीं करता । [अयम्] जो सापराध आत्मा है वह तो [नियतम्]

ननु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन ? यतः प्रतिक्रमणादिनैव निरपराधो भवत्यात्मा; सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषकुम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकत्वेनामृतकुम्भत्वात् । उक्तं च व्यवहाराचारसूत्रे—अप्यहिक्रमणमप्यहिसरणं अप्यहिकारो अघारणा चेव । अभियन्ती य अविदागरहासोही य विसकुम्भो ॥१॥ पडिक्रमणं पडिसरणं परिहारो धारणा विषयन्ती य । णिदा गरहा सोही अट्टविहो अमयकुम्भो दु ॥२॥

नियमते [स्वम् अशुद्धं भजन्] अपनेको अशुद्ध सेवन करता हुआ [सापराधः] सापराध है; [निरपराधः] निरपराध आत्मा तो [साधु] भलीभाँति [शुद्धात्मसेवो भवति] शुद्ध आत्माका सेवन करनेवाला होता है । १८७ ।

(यहाँ व्यवहारनयावलम्बो अर्थात् व्यवहारनयको अवलम्बन करनेवाला तर्क करता है कि:—)
“शुद्ध आत्माकी उपासनाका प्रयास करनेका क्या काम है ? क्योंकि प्रतिक्रमण आदिसे ही आत्मा निरपराध होता है; क्योंकि सापराधके, जो अप्रतिक्रमण आदि हैं वे, अपराधको दूर करनेवाले न होनेसे, विषकुम्भ हैं, इसलिये जो प्रतिक्रमणादि हैं वे; अपराधको दूर करनेवाले होनेसे अमृतकुम्भ हैं । व्यवहारका कवन करनेवाले आचारसूत्रमें भी कहा है कि:—

अप्यहिक्रमणमपडिसरणं अप्यहिकारो अघारणा चेव ।

अणियन्ती य अणिदागरहासोही य विसकुम्भो ॥१॥

पडिक्रमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियन्ती य ।

णिदा गरहा सोही अट्टविहो अमयकुम्भो दु ॥२॥ अत्रोच्यते—

अर्थ:—“अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अघारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा और अशुद्धि—यह (आठ प्रकारका) विषकुम्भ है । १।

१प्रतिक्रमण, २प्रतिसरण, ३परिहार, ४धारणा, ५निवृत्ति, ६निन्दा, ७गर्हा और ८शुद्धि—यह आठ प्रकारका अमृतकुम्भ है । २।”

१-प्रतिक्रमण=कृष्ट दोषोंका निराकरण ।

२-प्रतिसरण=सम्यक्त्वादि गुणोंमें प्रेरणा ।

३-परिहार=विषयात्म-राशिवि दोषोंका निवारण ।

४-धारणा=पंचमयस्कारादि मंत्र, प्रतिमा इत्यादि बाह्य द्रव्योंके आलम्बन द्वारा चित्तको स्थिर करना ।

५-निवृत्ति=बाह्य विषयकथायावि इन्द्रियमें प्रवर्तमान चित्तको हटा लेना ।

६-निन्दा=वात्सवासीपूर्वक दोषोंका प्रवट करना ।

७-गर्हा=गुणसाक्षीके दोषोंका प्रवट करना ।

८-शुद्धि=दोष होने पर आचरित्व लेकर विशुद्ध करना ।

अत्रोच्यते—

पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा नियत्ती य ।

णिदा गरहा सोही अट्टविहो होदि विसकुंभो ॥३०६॥

अपडिकमणमपडिसरणं अपपरिहारो अधारणा चैव ।

अणियत्ती य अणिदागरहासोही अमयकुंभो ॥३०७॥

प्रतिकमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च ।

निंदा गर्हा शुद्धिः अष्टविधो भवति विषकुम्भः ॥३०६॥

अप्रतिकमणमप्रतिसरणमपरिहारोऽधारणा चैव ।

अनिवृत्तिश्चानिंदाऽगर्हाऽशुद्धिरमृतकुम्भः ॥३०७॥

उपरोक्त तर्कका समाधान करते हुए आचार्यदेव (निश्चयनयकी प्रधानतासे) गाथा द्वारा करते हैं :—

प्रतिकमण अरु प्रतिसरण त्यों परिहरण, निवृत्ति धारणा ।

अरु शुद्धि, निंदा, गर्हणा, ये अष्टविध विषकुम्भ है ॥३०६॥

अनप्रतिकमण अनप्रतिसरण, अनपरिहरण अनधारणा ।

अनिवृत्ति, अनगर्हा, अनिंदा, अशुद्धि अमृतकुम्भ है ॥ ३०७ ॥

अन्वयार्थः—[प्रतिकमणं] प्रतिकमण, [प्रतिसरणं] प्रतिसरण, [परिहारः] परिहार, [धारणा] धारणा, [निवृत्तिः] निवृत्ति, [निम्बा] निन्दा, [गर्हा] गर्हा [च शुद्धिः] और शुद्धि— [अष्टविधः] यह आठ प्रकारका [विषकुम्भः] विषकुम्भ [भवति] है (क्योंकि इसमें कर्तृत्वकी बुद्धि सम्भवित है) ।

[अप्रतिकमणम्] अप्रतिकमण, [अप्रतिसरणम्] अप्रतिसरण, [अपरिहारः] अपरिहार, [अधारणा] अधारणा, [अनिवृत्तिः च] अनिवृत्ति, [अनिम्बा] अनिन्दा, [अगर्हा] अगर्हा [च एव] और [अशुद्धिः] अशुद्धि—[अमृतकुम्भः] यह अमृतकुम्भ है (क्योंकि इससे कर्तृत्वका निषेध है—कुछ करना हो नहीं है, इसलिये बन्ध नहीं होता) ।

यस्तावदज्ञानिजनसाधारणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्धयभावस्वभावत्वेन स्वयमेवा-
परावत्त्वाद्विषकुम्भ एव; किं तस्य विचारेण ? यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स सर्वापराध-
विषदोषापरकसमर्थत्वेनामृतकुम्भोऽपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविलक्षणप्रतिक्रमणादिरूपां
तार्तीयकीं भूमिमपश्यतः स्वकार्यकरणासमर्थत्वेन विषमकार्यकारित्वाद्विषकुम्भ एव स्यात् ।
अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीया भूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वापराधविषदोषाणां
सर्वकषत्वात् साक्षात्स्वयममृतकुम्भो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि अमृतकुम्भत्वं
साधयति । तथैव च निरपराधो भवति चेतयिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरूप्यपराध एव ।
अतस्तृतीयभूमिकयैवं निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते । तत्प्राप्त्यर्थं एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः । ततो
नेति मंस्था यत्प्रतिक्रमणादीन् श्रुतिस्त्याजयति, किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न भुञ्चति, अन्यदपि
ःप्रतिक्रमणप्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्करं किमपि कारयति ।
इत्येव चात्रैव-ःकुम्भं जं पुष्कलं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । ततो णियत्तदे अप्पयं तु जो
सो पडिकमणं ॥ इत्यादि ।

टीकाः—प्रथम तो जो अज्ञानी जनसाधारण (—अज्ञानी लोगोंको साधारण ऐसे) अप्रतिक्रमणादि
हैं वे तो शुद्ध आत्माकी सिद्धिके प्रभावस्वरूप स्वभाववाले हैं इसलिये स्वयमेव अपराधरूप होनेसे विषकुम्भ
ही है; उनका विचार करनेका क्या प्रयोजन है ? (क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं ।) और जो
द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि हैं वे सब अपराधरूपी विषके दोषको (क्रमशः) कम करनेमें समर्थ होनेसे
अमृतकुम्भ हैं (ऐसा व्यवहार आचारसूत्रमें कहा है) तथापि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिके विलक्षण
ऐसी अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमिकाको न देखनेवाले पुरुषको वे द्रव्यप्रतिक्रमणादि (अपराध
काटवेरूप) घपता कार्य करनेको असमर्थ होनेसे विपक्ष (धर्मात् वन्धका) कार्य करते होनेसे विषकुम्भ
ही है । जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है वह, स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप होनेके कारण समस्त
अपराधरूपी विषके दोषोंको सर्वथा नष्ट करनेवाली होनेसे, साक्षात् स्वयं अमृतकुम्भ है और इसप्रकार
(वह तीसरी भूमि) व्यवहारसे द्रव्यप्रतिक्रमणादिको भी अमृतकुम्भत्व साधती है । उस तीसरी भूमिसे
ही आत्मा निरपराध होता है । उस (तीसरी भूमि) के अभावमें द्रव्यप्रतिक्रमणादि भी अपराध ही है ।
इसलिये, तीसरी भूमिसे ही निष्पराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है । उसकी प्राप्तिके लिये ही यह द्रव्यप्रति-
क्रमणादि हैं । ऐसा होनेसे यह नहीं मानना चाहिये कि (निश्चयनयका) शास्त्र द्रव्यप्रतिक्रमणादिको
छुड़ाता है । तब फिर क्या करता है ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिके छुड़ा नहीं देता (—घटका नहीं देता, संतोष नहीं
मनवा देता) ; इसके प्रतिरिक्त अन्य भी, प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिके अगोचर अप्रतिक्रमणादिरूप,
शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा, अति दुष्कर कुछ करवाता है । इस ग्रन्थमें ही आगे
कहेंगे कि—ःकुम्भं जं पुष्कलं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । ततो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिकमणं ॥

अतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां

प्रलीनं चापलम्बुन्मूलितमालम्बनम् ।

आत्मन्येवालानितं च चित्त-

मासंपूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥१८८॥

(अर्थः—अनेकप्रकारके विस्तारवाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोंसे जो अपने आत्माको निवृत्त कराता है वह आत्मा प्रतिक्रमण है ।) इत्यादि ।

भाषार्थः—व्यवहारनयावलम्बोने कहा था कि—“सगे हुये दोषोंका प्रतिक्रमणादिकरने से ही आत्मा शुद्ध होता है, तब फिर पहलेसे ही शुद्धात्माके आलम्बनका खेद करनेका क्या प्रयोजन है ? शुद्ध होनेके बाद उसका आलम्बन होगा; पहलेसे ही आलम्बनका खेद निष्फल है ।” उसे आचार्य समझाते हैं किः—जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि हैं वे दोषोंके मिटानेवाले हैं, तथापि शुद्ध आत्मा स्वरूप जो कि प्रतिक्रमणादिसे रहित है उसके अवलम्बनके बिना तो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक दोषस्वरूप ही हैं, वे दोषोंके मिटानेमें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि निश्चयकी अपेक्षासे युक्त ही व्यवहारनय मोक्षमार्गमें है, केवल व्यवहारका ही पक्ष मोक्षमार्गमें नहीं है, बन्धका ही मार्ग है । इसलिये यह कहा है कि—अज्ञानीके जो अप्रतिक्रमणादिक हैं सो तो विषकुम्भ है ही; उसका तो कहना ही क्या है ? किन्तु व्यवहारचारित्र्यमें जो प्रतिक्रमणादिक कहे हैं वे भी निश्चयनयसे विषकुम्भ ही हैं, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित, शुद्ध, अप्रतिक्रमणादि-स्वरूप ही है ।

अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[अतः] इस कथनसे, [सुख-आसीनतां गताः] सुखासीन (सुखसे बंटे हुए) [प्रमादिनः] प्रमादी जीवोंको [हताः] हत कहा है (अर्थात् उन्हें मोक्षका सर्वथा अनधिकारी कहा है), [चापलम्बु प्रलीनम्] चापल्यका (-अविचारित कार्यका) प्रलय किया है (अर्थात् आमप्रतीतिसे रहित कियाधोंको मोक्षके कारणमें नहीं माना), [आलम्बनम् उन्मूलितम्] आलम्बनको उखाड़ फेंका है (अर्थात् सम्प्रतिष्ठिके द्रव्यप्रतिक्रमण इत्यादिको भी निश्चयसे बन्धका कारण मानकर हेय कहा है), [आसम्पूर्ण-विज्ञान-घन-उपलब्धेः] जबतक सम्पूर्ण विज्ञानघन आत्माकी प्राप्ति न हो तबतक [आत्मनि एव चित्तम् आलानितं च] (शुद्ध) आत्मारूपी स्तम्भसे ही चित्तको बांध रखा है (-अर्थात् व्यवहारके आलम्बनसे अनेक प्रवृत्तियोंमें चित्त भ्रमण करता था उसे शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मामें ही लगानेको कहा है क्योंकि वही मोक्षका कारण है) । १८८ ।

यहाँ निश्चयनयसे प्रतिक्रमणादिको विषकुम्भ कहा और अप्रतिक्रमणादिको अमृतकुम्भ कहा इसलिये यदि कोई बिपरीत समझकर प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी हो जाये तो उसे समझानेके लिये कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(वसन्ततिलका)

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुखा कुतः स्यात् ।
तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्मयोऽथः
किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः ॥१८९॥

(पृथ्वी)

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः
कषायमरगौरवादलसता प्रमादो यतः ।
यतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्
धुनिः परमशुद्धतां व्रजति ध्रुव्यते वाऽचिरात् ॥१९०॥

श्लोकार्थः—[यत्र प्रतिक्रमणम् एव विषं प्रणीतं] (हे भाई !), जहाँ प्रतिक्रमणको ही विष कहा है, [तत्र अप्रतिक्रमणम् एव सुखा कुतः स्यात्] वहाँ अप्रतिक्रमण समृत कहाँ हो सकता है ? (अर्थात् नहीं हो सकता ।) [तत्] तब फिर [जनः अथः अथः प्रपतन् किं प्रमाद्यति] मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है ? [निष्प्रमादः] निष्प्रमाद होता हुआ [ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वम् किं न अधिरोहति] ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ता ?

भाषार्थः—अज्ञानावस्थामें जो अप्रतिक्रमणादि होते हैं उनकी तो बात हो क्या ? किन्तु यहाँ तो, शुभप्रवृत्तिरूप द्रव्यप्रतिक्रमणादिका पक्ष छुड़ानेके लिये उन्हें (द्रव्यप्रतिक्रमणादिको) निश्चयनयकी प्रधानतासे विषकुम्भ कहा है क्योंकि वे कर्मबन्धके ही कारण हैं, योव प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे रहित ऐसी तीसरी भूमि, जो कि शुद्ध आत्मस्वरूप है तथा प्रतिक्रमणादिसे रहित होनेसे अप्रतिक्रमणादिरूप है, उसे समृतकुम्भ कहा है अर्थात् वहाँके अप्रतिक्रमणादिको समृतकुम्भ कहा है । तृतीय भूमिपर चढ़ानेके लिये आचार्यदेवने यह उपदेश दिया है । प्रतिक्रमणादिको विषकुम्भ कहनेकी बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं उनके सम्बन्धमें आचार्य कहते हैं कि—‘यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं ? तृतीय भूमिमें ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते ?’ जहाँ प्रतिक्रमणको विषकुम्भ कहा है वहाँ उसका निवेद्यरूप अप्रतिक्रमण ही समृतकुम्भ हो सकता है, अज्ञानीका नहीं । इसलिये जो अप्रतिक्रमणादि समृतकुम्भ कहे हैं वे अज्ञानीके अप्रतिक्रमणादि नहीं जानना चाहिये, किन्तु तीसरी भूमिके शुद्ध आत्मामय जानना चाहिये । १८९ ।

अब इस अर्थको दृढ़ करता हुआ काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[कषाय-मर-गौरवात् अलसता प्रमादः] कषायके मारते भारी होनेसे आलस्यका होना सो प्रमाद है ; [यतः प्रमादकलितः अलसः शुद्धभावः कथं भवति] इसलिये यह प्रमादयुक्त

(आहुंनविच्छिन्न)

स्वकत्वाऽशुद्धिबिधायि तत्किञ्च परद्रव्यं समग्रं स्वयं
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधव्युतः ।
बन्धजसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-
च्चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१९१॥

आत्मस्वभाव शुद्धभाव कैसे हो सकता है ? [अतः स्वस्वनिर्भरे स्वभावे नियमितः भवन् मुनिः] इसलिये निजस्वसे परिपूर्ण स्वभावमें निश्चल होनेवाला मुनि [परमशुद्धतां व्रजति] परम शुद्धताको प्राप्त होता है [वा] अथवा [अचिरात् मुच्यते] शीघ्र-अल्पकालमें ही- (कर्मबन्धसे) छूट जाता है ।

भाषार्थः—प्रमाद तो कषायके गौरवसे होता है इसलिये प्रमादीके शुद्ध भाव नहीं होता । जो मुनि उद्यमपूर्वक स्वभावमें प्रवृत्त होता है वह शुद्ध होकर मोक्षको प्राप्त करता है ॥१९०॥

अब, मुक्त होनेका अनुक्रम-दर्शक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[यः किल अशुद्धिबिधायि परद्रव्यं तत् समग्रं स्वकत्वा] जो पुरुष वारतवमें अशुद्धता करनेवाले समस्त परद्रव्यको छोड़कर [स्वयं स्वद्रव्ये रतिम् एति] स्वयं स्वद्रव्यमें लीन होता है, [सः] वह पुरुष [नियतम्] नियमसे [सर्व-अपराध-व्युतः] सर्व अपराधोंसे रहित होता हुआ, [बन्ध-ध्वंसम् उपेत्य नित्यम् उदितः] बन्धके नाशको प्राप्त होकर नित्य-उदित (सर्वा प्रकाशमान) होता हुआ, [स्व-ज्योतिः-अच्छ-उच्छलत्-चैतन्य-अमृत-पूर-पूर्ण-महिमा] अपनी ज्योतिसे (आत्म-स्वरूपके प्रकाशसे) निर्मलतया उछलता हुआ जो चैतन्यरूपी अमृतके प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है ऐसा [शुद्धः भवन्] शुद्ध होता हुआ, [मुच्यते] कर्मसे मुक्त होता है ।

भाषार्थः—जो पुरुष, पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करके निज द्रव्यमें (आत्मस्वरूपमें) लीन होता है, वह पुरुष समस्त आगादिक अपराधोंसे रहित होकर आगामी बन्धका नाश करता है और नित्य उदयरूप केवलज्ञानको प्राप्त करके, शुद्ध होकर, समस्त कर्मोंका नाश करके, मोक्षको प्राप्त करता है । यह, मोक्ष होनेका अनुक्रम है ॥१९१॥

अब मोक्ष अधिकांशको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिममंगलरूप पूर्ण ज्ञानकी महिमाका (सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्यकी महिमाका) कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(मंदाकान्ता)

बन्धच्छेदात्कलयदनुलं मोक्षमभ्यस्येत-

भित्त्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्धम् ।

एकाकारस्वरसमतोऽत्यंतगंभीरधीरं

पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्थं लीनं महिम्नि ॥१९२॥

इति मोक्षो निष्क्रांतः ।

इति श्रीमद्भट्टचंद्रसूत्रिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ मोक्षप्ररूपकः
अष्टमोऽङ्कः ॥

श्लोकार्थः—[बन्धच्छेदात् अतुलम् अलप्यम् मोक्षम् कलयत्] कर्मबन्धके छेदनेसे अतुल अक्षय (अविनाशी) मोक्षका अनुभव करता हुआ, [नित्य-उद्योत-स्फुटित-सहज-अवस्थम्] नित्य उद्योतवाली (जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी) सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है ऐसा, [एकाग्र-शुद्धम्] एकांत शुद्ध (कर्ममलके न रहनेसे अत्यन्त शुद्ध), [एकाकार-स्व-रस-भरतः अत्यन्त-गम्भीर-धीरम्] धीर एकाकार (एक ज्ञानमात्र आकारमें परिणमित) निजरसकी प्रतिशयतासे जो अत्यन्त गम्भीर और धीर है ऐसा [एतत् पूर्णं ज्ञानम्] यह पूर्ण ज्ञान [ज्वलितम्] प्रकाशित हो उठा है (सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रगट हुआ है), और [स्वस्थ अचले महिम्नि लीनम्] अपनी अचल महिमामें लीन हुआ है ।

भाषार्थः—कर्मका नाश करके मोक्षका अनुभव करता हुआ, अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप, अत्यन्त शुद्ध, समस्त जेयाकारोंको गौण करता हुआ, अत्यन्त गम्भीर (जिसका पार नहीं है ऐसा) और धीर (आकुलतारहित)—ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रगट वैदोप्यमान होता हुआ, अपनी महिमामें लीन होगया ॥१९२॥

टीकाः—इसप्रकार मोक्ष (रंगभूमिमेंसे) बाहर निकल गया ।

भाषार्थः—रंगभूमिमें मोक्षतत्त्वका स्वांग आया था । जहाँ ज्ञान प्रगट हुआ वहाँ उस मोक्षका स्वांग रंगभूमिसे बाहर निकल गया ।

❀ सवेया ❀

उयों नर कोय परयो दृढ़बंधन बंधस्वरूप लखे दुखकारी,
चित करे निति कर्म कटे यह तोऊ छिदे नहि नैक टिकारी ।

छेदनकूँ गहि धायुष धाय चलाय निशंक करे दुय धारी,
यों बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्म र खातम धाप गहारी ॥

इसप्रकार श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमागमकी) श्रीमद् भट्टचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक

टीकामें मोक्षका प्ररूपक आठवाँ अंक समाप्त हुआ ।

❀

❀

❀

❀

❀

६

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

अथ प्रविशति सर्वविशुद्धज्ञानम् ।

(मन्वाकान्ता)

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तृभोगादिभावान्
दूरीभूतः प्रतिपदमयं बंधमोक्षप्रफुल्लितः ।
शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्धि-
ष्टकोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्जः ॥ १९३ ॥

—:: दोहा ::—

सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सदा आतमाराम ।

परकूँ करे न भोगवै, जानै जपि तसु नाम ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि—“अब सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है ।”

मोक्षतत्त्वके स्वांगके निकल जानेके बाद सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है । रंगभूमिमें जीव-प्रजीव, कर्ताकर्म, पुण्य-पाप, आलस, संवच, निर्बेरा, बन्ध और मोक्ष—ये घाट स्वांग धाये, उनका नृत्य हुआ और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गये । अब सर्व स्वांगोंके दूर होने पर एकाकार सर्वविशुद्ध-ज्ञान प्रवेश करता है ।

उसमें प्रथम ही, मंगलरूपसे ज्ञानपुञ्ज आत्माकी महिमाका काव्य कहते हैं :—

श्लोकांशः—[अखिलान् कर्तृ-भोगतृ-धादि-भावान् सम्यक् प्रलयम् नीत्वा] समस्त कर्ता-भोक्ता धादि भावोंको सम्यक् प्रकारसे (भलोभाति) नाशको प्राप्त कराके [प्रतिपदम्] पद पद पर

(धनुष्य)

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत् ।

अज्ञानादेश कर्तायं तदभावादकारकः ॥ १९४ ॥

अथात्मनोऽकर्तृत्वं दृष्टान्तपुरस्तरमाख्याति—

दवियं जं उपज्जइ गुणेहि तं तेहि जाणसु अणण्णं ।

जह कडयादीहि दु पज्जएहि कणयं अणण्णमिह ॥ ३०८ ॥

(अर्थात् कर्मोंके क्षयोपशमके निमित्तसे होतेवासी प्रत्येक पर्यायमें) [बन्ध-मोक्ष-प्रबलुप्तेः दूरीभूतः]
 बन्ध-मोक्षकी रचनासे दूर वर्तता हुआ, [शुद्धः शुद्धः] शुद्ध-शुद्ध (अर्थात् रागादि मल तथा
 धावरणसे रहित), [स्वरस-विसर-आपूर्ण-गुण्य-अचल-अचिः] जिसका पवित्र अचल तेज निजरसके
 (-ज्ञानरसके, ज्ञानचेतनारूपी रसके) विस्तारसे परिपूर्ण है ऐसा, और [टंकोत्कीर्ण-प्रकट-महिमा]
 जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रगट है ऐसा यह, [अयं ज्ञानपुञ्जः स्फूर्जति] ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट
 होता है ।

भाषार्थः—शुद्धनयका विषय जो ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह कर्तृत्वभोक्तृत्वके भावोंसे रहित है,
 बन्धमोक्षकी रचनासे रहित है, परद्रव्यसे और परद्रव्यके समस्त भावोंसे रहित होनेसे शुद्ध है, निजरसके
 प्रवाहसे पूर्ण वैदीप्यमान ज्योतिरूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है । ऐसा ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट होता
 है । १९३ ।

अब सर्वविशुद्ध ज्ञानको प्रगट करते हैं । उसमें प्रथम, 'आत्मा कर्ता-भोक्ताभावसे रहित है' इस
 अर्थका, सागामी गायार्थोंका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[कर्तृत्वं अस्य चितः स्वभावः न] कर्तृत्व इस चित्स्वरूप आत्माका स्वभाव नहीं
 है, [वेदयितृत्ववत्] जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है । [अज्ञानात् एव अयं कर्ता] वह अज्ञानसे ही
 कर्ता है, [तद्-अभावात् अकारकः] अज्ञानका अभाव होने पर अकर्ता है । १९४ ।

अब, आत्माका अकर्तृत्व दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं :—

जो द्रव्य उपजे जिन गुणोंसे, उनसे जान अनन्य वो ।

है जगतमें कटकादि, सर्वाथोंसे कनक अनन्य ज्यों ॥ ३०८ ॥

जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते ।
 तं जीवमजीवं वा तेहिमणणं वियाणाहि ॥३०६॥
 ण कुदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कउजं ण तेण सो आदा ।
 उप्पादेदि ण किंचि वि कारणमवि तेण ण स होदि ॥३१०॥
 कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।
 उप्पज्जंति य णियमा सिद्धी दु ण दीसदे अण्णा ॥३११॥

द्रव्यं यदुत्पद्यते गुणैस्तत्तैर्जानीह्यनन्यत् ।
 यथा कटकादिमिस्तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह ॥३०८॥
 जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे ।
 तं जीवमजीवं वा तेनन्यं विजानीहि ॥३०९॥
 न कुतश्चिदणुत्पन्नो यस्मान्कार्यं न तेन स आत्मा ।
 उत्पादयति न किंचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥३१०॥
 कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि ।
 उत्पद्यन्ते च नियमान्मिहाद्भिस्तु न दृश्यन्तेऽन्या ॥३११॥

जीव-अजीवके परिणाम जो, शास्त्रोंविषं जिनवर कहे ।
 वे जीव और अजीव जान, अनन्य उन परिणामसं ॥३०९॥
 उपजै न आत्मा कोइसे, इससे न आत्मा कार्य है ।
 उपजावता नहि कोइको, इससे न कारण भी बने ॥३१०॥
 रे ! कर्म-आश्रित होय कर्ता, कर्म भी कर्तारके ।
 आश्रित हुवे उपजे नियमसे, अन्य नहि मिद्धी दिखै ॥३११॥

भाषार्थः—[तत् द्रव्यं] जो द्रव्य [गुणैः] जिन गुणोंसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [तैः]
 उन गुणोंसे [तत्] उसे [अनन्यत् जानीहि] अनन्य जानो; [यथा] जैसे [इह] जगतमें
 [कटकादिभिः पर्यायैः तु] कड़ा इत्यादि पर्यायोंसे [कनकम्] सुवर्ण [अनन्यत्] अनन्य है वैसे ।

[जीवस्य अजीवस्य तु] जीव और अजीवके [ये परिणामाः तु] जो परिणाम [सूत्रे
 दर्शिताः] सूत्रमें बताये हैं, [तैः] उन परिणामोंसे [तं जीवम् अजीवं वा] उस जीव अथवा
 अजीवको [अनन्यं विजानीहि] अनन्य जानो ।

जीवो हि तावत्कमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव, नाजीवः, एवमजीवोऽपि क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव, न जीवः, सर्वद्रव्याणां स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात् कङ्कणादिपरिणामैः काञ्चनवत् । एवं हि जीवस्य स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारणभावो न सिध्यति, सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरेण सहोत्पाद्योत्पादकभावाभावात्; तदसिद्धौ चाजीवस्य जीवकर्मत्वं न सिध्यति; तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात् जीवस्याजीवकर्तृत्वं न सिध्यति । अतो जीवोऽकर्ता अवतिष्ठते ।

[यस्मात्] क्योंकि [कुतश्चिद् अपि] किसीसे भी [न उत्पन्नः] उत्पन्न नहीं हुआ [तेन] इसलिये [सः आत्मा] वह आत्मा [कार्यं न] (किसीका) कार्य नहीं है, [किञ्चिद् अपि] और किसीको [न उत्पादयतिः] उत्पन्न नहीं करता [तेन] इसलिये [सः] वह [कारणम् अपि] (किसीका) कारण भी [न भवति] नहीं है ।

[नियमात्] नियमसे [कर्मं प्रतीत्य] कर्मके धार्यसे (—कर्मका धवलम्बन लेकर) [कर्ता] कर्ता होता है; [तथा च] और [कर्तारं प्रतीत्य] कर्ताके धार्यसे [कर्माणि उत्पद्यते] कर्म उत्पन्न होते हैं; [अन्त्या तु] अन्य किसी प्रकारसे [सिद्धिः] कर्ताकर्मकी सिद्धि [न दृश्यते] नहीं देखी जाती ।

टीकाः—प्रथम तो जीव क्रमवद्ध ऐसे अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं; इसीप्रकार अजीव भी क्रमवद्ध अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं; क्योंकि जैसे (कंकण आदि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले ऐसे) सुवर्णका कंकण आदि परिणामोंके साथ तादात्म्य है उसीप्रकार सर्व द्रव्योंका अपने परिणामोंके साथ तादात्म्य है । इसप्रकार जीव अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता है तथापि उसका अजीवके साथ कार्यकारणभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्योंका अन्यद्रव्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका अभाव है; उसके (कार्यकारणभावके) सिद्ध न होने पर, अजीवके जीवका कर्मत्व सिद्ध नहीं होता; और उसके (—अजीवके जीवका कर्मत्व) सिद्ध न होने पर, कर्ता-कर्मकी अन्यनिरपेक्षतया (अन्यद्रव्यसे निरपेक्षतया, स्वद्रव्यमें ही) सिद्ध होनेसे जीवके अजीवका कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता । इसलिये जीव अकर्ता सिद्ध होता है ।

भाषार्थः—सर्व द्रव्योंके परिणाम भिन्न भिन्न हैं । सभी द्रव्य अपने अपने परिणामोंके कर्ता हैं; वे उन परिणामोंके कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं । निश्चयसे किसीका किसीके साथ कर्ताकर्मसंबंध नहीं है । इसलिये जीव अपने ही परिणामोंका कर्ता है, और अपने परिणाम कर्म है । इसीप्रकार अजीव अपने परिणामोंका ही कर्ता है, और अपने परिणाम कर्म है । इसीप्रकार जीव दूसरेके परिणामोंका अकर्ता है ।

‘इसप्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बन्ध होता है यह अज्ञानकी महिमा है’ इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(शिक्षारिणी)

मकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः

स्फुरच्चिच्छयोतिर्भिरक्षुरितभुवनभोगमवनः ।

तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः ।

स सन्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥१९५॥

चेदा तु पयडोऽमृदं उत्पज्जइ विणस्सइ ।

पयडो वि चेययट्ठं उत्पज्जइ विणस्सइ ॥३१२॥

एवं बंधो उ दोण्हं पि अण्णोण्णत्पच्चया हवे ।

अत्पणो पयडोए य संसारो तेण जायवे ॥३१३॥

श्लोकार्थः—[स्वरसतः विशुद्धः] जो निजरससे विशुद्ध है, और [स्फुरत्-चित्-ज्योतिभिः स्फुरित-भुवन-आभोग-मवनः] जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्यज्योतिषोंके द्वारा लोकका समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है ऐसा जिसका स्वभाव है, [अयं जीवः] ऐसा यह जीव [इति] पूर्वोक्त प्रकारसे (परद्रव्यका तथा परभावोंका) [मकर्ता स्थितः] मकर्ता सिद्ध हुआ, [तथापि] तथापि [अस्य] उसे [इह] इस जगत्में [प्रकृतिभिः] कर्म प्रकृतियोंके साथ [यद् असौ बन्धः किल स्यात्] जो यह (प्रगट) बन्ध होता है । [सः सन्वज्ञानस्य कः अपि गहनः महिमा स्फुरति] सो वह वास्तवमें अज्ञानकी कोई गहन महिमा स्फुरायमान है ।

भाषार्थः—जिसका ज्ञान सर्व ज्ञेयोंमें व्याप्त होनेवाला है ऐसा यह जीव शुद्धनयसे परद्रव्यका कर्ता नहीं है, तथापि उसे कर्मका बन्ध होता है यह अज्ञानकी कोई गहन महिमा है—जिसका पार नहीं पाया जाता । १९५ ।

(अब अज्ञानकी इस महिमाको प्रगट करते हैं :—)

पर जीव प्रकृतीके निमित्त जु, उपजता नष्टता अरे !

अरु प्रकृतिका जीवके निमित्त, विनाश अरु उत्पाद है ॥३१२॥

अन्योन्यके जु निमित्तसे यों, बंध दोनोंका बने ।

इस जीव प्रकृती उभयका, संसार इससे होय है ॥३१३॥

चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।

प्रकृतिरपि चेतकार्यमुत्पद्यते विनश्यति ॥३१२॥

एवं बन्धस्तु द्वयोरपि अन्योन्यप्रत्ययाद्भवत् ।

आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥३१३॥

अयं हि आसंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्द्धानेन परात्मनोरेकत्वाच्यासस्य करणात्कर्ता सन् चेतयिता प्रकृष्टिनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति; प्रकृतिरपि चेतयितुनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति । श्वभनयोरात्मप्रकृत्योः कर्तृकर्मभावाभावेऽन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन द्वयोरपि बंधो दृष्टः, उतः संसारः, उत एव च तयोः कर्तृकर्मव्यवहारः ।

भाषार्थः—[चेतयिता तु] चेतक अर्थात् आत्मा [प्रकृत्यर्थम्] प्रकृतिके निमित्तसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [विनश्यति] शीघ्र नष्ट होता है, [प्रकृतिः अपि] तथा प्रकृति भी [चेतकार्यम्] चेतक अर्थात् आत्माके निमित्तसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होती है [विनश्यति] तथा नष्ट होती है । [एवं] इसप्रकार [अन्योन्यप्रत्ययात्] परस्पर निमित्तसे [द्वयोः अपि] दोनोंका—[आत्मनः प्रकृतेः च] आत्माका और प्रकृतिका—[बन्धः तु भवेत्] बन्ध होता है, [तेन] और इससे [संसारः] संसार [जायते] उत्पन्न होता है ।

टीकाः—यह आत्मा, (उसे) अपनादि संसारसे ही (अपने और परके भिन्न भिन्न) निश्चित स्वतन्त्रताका ज्ञान (भेदज्ञान) न होनेसे दूसरेका और अपना एकत्वका अध्ययस करनेसे कर्ता होता हुआ, प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होता है; प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होती है (अर्थात् आत्माके परिणामानुसार परिणमित होती है) । इसप्रकार—यद्यपि वे आत्मा और प्रकृतिके कर्ताकर्मभावका अभाव है, तथापि—परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावसे दोनोंके बन्ध देखा जाता है, इससे संसार है और इसीसे उनके (आत्मा और प्रकृतिके) कर्ताकर्मका व्यवहार है ।

भाषार्थः—आत्माके और ज्ञानावरणादि कर्मोंकी प्रकृतिशक्तिके परमार्थसे कर्ताकर्मभावका अभाव है तथापि परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावके कारण बन्ध होता है, इससे संसार है और इसीसे कर्ताकर्मपनका व्यवहार है ।

(अब यह कहते हैं कि—'जबतक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना-विनशना न छोड़े जबतक वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंयत है' :—)

जा एस पयडोअट्टं चेदा णेव विमुञ्चए ।
 अयाणसो हवे ताव मिच्छादिट्ठी असंजसो ॥३१४॥
 जदा विमुञ्चए चेदा कम्मफलमरांतयं ।
 तदा विमुत्तो हवदि जाणसो पाससो मुणी ॥३१५॥
 यावदेव प्रकृत्यर्थं चेतयिता नैव विमुंचति ।
 अज्ञायको भवेत्तावन्मिध्याहृष्टिरसंयतः ॥ ३१४ ॥
 यदा विमुंचति चेतयिता कर्मफलमनंतकम् ।
 तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दर्शको मुनिः ॥ ३१५ ॥

यावद्दयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्ज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं
 न मुंचति, तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेनाज्ञायको भवति, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन मिध्याहृष्टिर्मवति,
 स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चासंयतो भवति; तावदेव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता

उत्पाद-व्यय प्रकृतीनिमित्तं भु, जय हि तक नहिं परितजे ।
 अज्ञानि, मिध्यान्वी, असंयत, तव हि तक वो जीव रहे ॥३१४॥
 ये आत्मा जय ही कर्मका, फल अनन्ता परितजे ।
 ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि वो हि कर्मविमुक्त है ॥३१५॥

वाचार्थः—[यावत्] जबतक [एवः चेतयिता] यह आत्मा [प्रकृत्यर्थ] प्रकृतिके निमित्तसे
 उपजना-विनशना [न एव विमुञ्चति] नहीं छोड़ता, [तावत्] तबतक वह [अज्ञायकः] अज्ञायक
 (अज्ञानी) है, [मिध्याहृष्टिः] मिध्याहृष्टि है, [असंयतः भवेत्] असंयत है ।

[यदा] जब [चेतयिता] आत्मा [अनन्तकम् कर्मफलम्] अनन्त कर्म फलको
 [विमुञ्चति] छोड़ता है, [तदा] तब वह [ज्ञायकः] ज्ञायक है, [दर्शकः] दर्शक है, [मुनिः]
 मुनि है, [विमुक्तः भवति] विमुक्त अर्थात् बन्धसे रहित है ।

टीकाः—जबतक यह आत्मा (स्व-परके भिन्न भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान (जेदज्ञान)
 न होनेसे, प्रकृतिके स्वभावको—जो कि अपनेको बन्धका निमित्त है उसको—नहीं छोड़ता, तबतक
 स्व-परके एकत्वज्ञानसे अज्ञायक (—अज्ञानी) है, स्वपरके एकत्वदर्शनसे (एकस्वरूप अज्ञानसे) मिध्याहृष्टि
 है और स्वपरकी एकत्वपरिणतिसे असंयत है; और तभी तक परके तथा अपने एकत्वका अध्ययन करनेसे

भवति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वरक्षणनिर्हानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं भुञ्चति, तदा स्वपरयोर्विभागज्ञानेन ज्ञायको भवति, स्वपरयोर्विभागदर्शनेन दर्शको भवति, स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च संयतो भवति; तदैव च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्याकरणादकर्ता भवति ।

(भनुष्टुम्)

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववच्चितः ।

महानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ॥१९६॥

अज्ञानी कर्मफलं पयडिसहावट्टिखो दु वेदेवि ।

जाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण वेदेवि ॥३१६॥

कर्ता है । और जब यही आत्मा (अपने और परके भिन्न भिन्न) निश्चित स्वसंक्षरणोंके ज्ञानके (भेदज्ञानके) कारण प्रकृतिके स्वभावको—जो कि अपनेको बन्धका निमित्त है उसको—छोड़ता है, तब स्वपरके विभागज्ञानसे (भेदज्ञानसे) ज्ञायक है, स्वपरके विभागदर्शनसे (भेददर्शनसे) दर्शक है और स्वपरकी विभागपरिणतिसे (भेदपरिणतिसे) संयत है; और तभी स्व-परके एकत्वका अध्यास न करनेसे प्रकर्ता है ।

भाषार्थः—जबतक यह आत्मा स्व-परके लक्षणको नहीं जानता तबतक वह भेदज्ञानके अभावके कारण कर्मप्रकृतिके उदयको अपनी समझकर परिणमित होता है; इसप्रकार मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी, अश्रंयमी होकर, कर्ता होकर, कर्मका बन्ध करता है । और जब आत्माको भेदज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिये कर्मका बन्ध नहीं करता, ज्ञातादृष्टारूपसे परिणमित होता है ।

“इसीप्रकार भोक्तृत्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है” इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[कर्तृत्ववत्] कर्तृत्वकी भाँति [भोक्तृत्वं अस्य चितः स्वभावः स्मृतः न] भोक्तृत्व भी इस चैतन्यका (चित्स्वरूप आत्माका) स्वभाव नहीं कहा है । [अज्ञानात् एव अयं भोक्ता] वह अज्ञानसे ही भोक्ता है, [तद्-अभावात् अवेवकः] अज्ञानका अभाव होनेपर वह अभोक्ता है । १९६ ।

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

अज्ञानी स्थित प्रकृती स्वभाव सु, कर्मफलको वेदता ।

अरु ज्ञानि तो जाने उदयगत कर्मफल, नहि भोगता ॥३१६॥

अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते ।

ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति उदितं न वेदयते ॥३१६॥

अज्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया अनुभवन् कर्मफलं वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्भावात् स्वपरयोर्विभागज्ञानेन, स्वपरयोर्विभागदर्शनेन, स्वपरयोर्विभाग-परिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपसृतत्वात् शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतया अनुभवन् कर्मफलमुदितं ज्ञेयमात्रत्वात् जानात्येव, न पुनः तस्याहंतयाऽनुभूयितुमशक्यत्वाद्देदयते ।

(धार्मलविक्रीडित)

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्देदको

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्देदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यक्त्यतां

शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥१९७॥

भाषार्थः—[अज्ञानी] अज्ञानी [प्रकृतिस्वभावस्थितः तु] प्रकृतिके स्वभावमें स्थित रहता हुआ [कर्मफलं] कर्मफलको [वेदयते] वेदता (भोगता) है [पुनः ज्ञानी] और ज्ञानी तो [उदितं कर्मफलं] उदितमें धाये हुए (उदयागत) कर्मफलको [जानाति] जानता है, [न वेदयते] भोगता नहीं ।

टीकाः—अज्ञानी शुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके कारण स्वपरके एकत्वज्ञानसे, स्वपरके एकत्व-दर्शनसे और स्वपरकी एकत्वपरिणतिसे प्रकृतिके स्वभावमें स्थित होनेसे प्रकृतिके स्वभावको भी 'ग्रह' रूपसे अनुभव करता हुआ (अर्थात् प्रकृतिके स्वभावको भी 'ग्रह' में है' इसप्रकार अनुभवन करता हुआ) कर्मफलको वेदता-भोगता है; और ज्ञानी तो शुद्धात्माके ज्ञानके सद्भावके कारण स्वपरके विभागज्ञानसे, स्वपरके विभागदर्शनसे और स्वपरकी विभागपरिणतिसे प्रकृतिके स्वभावसे निवृत्त (—दूरवर्ती) होनेसे शुद्ध आत्माके स्वभावको एकको ही 'ग्रह' रूपसे अनुभव करता हुआ उदित कर्मफलको, उसके ज्ञेयमात्रताके कारण, जानता ही है, किन्तु उसका 'ग्रह' रूपसे अनुभवमें आना अशक्य होनेसे, (उसे) नहीं भोगता ।

भाषार्थः—अज्ञानीको तो शुद्धात्माका ज्ञान नहीं है इसलिये जो कर्म उदयमें आता है उसीको वह निजरूप जानकर भोगता है; और ज्ञानीको शुद्ध आत्माका अनुभव होगया है इसलिये वह उस प्रकृतिके उदयको अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोक्ता नहीं होता ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[अज्ञानी प्रकृति-स्वभाव-निरतः नित्यं वेदकः भवेत्] अज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें लीन-रक्त होनेसे (-उसीको अपना स्वभाव जानता है इसलिये-) सदा वेदक है, [तु] और [ज्ञानी

अज्ञानी वेदक एवैति नियम्यते—

ण मुयवि पयडिमभव्वो सुट्ठु वि अज्झाइदूण सत्थाणि ।

गुडदुद्धं पि पिबंता ण पणया णिव्विसा होति ॥३१७॥

न मुंचति प्रकृतिमभव्यः सुष्ठुवपि अधीत्य शास्त्राणि ।

गुहदुग्धमपि पिबंते न पन्नमा निर्विषा भवंति ॥३१७॥

यथात्र विषधरो विषभावं स्वयमेव न मुंचति, विषभावमोचनसमर्थसंस्कारभीरपानाच्च न मुंचति; तथा क्लामभव्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुंचति, प्रकृतिस्वभावमोचनसमर्थद्रव्यश्रुतज्ञानाच्च न मुंचति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानाभावेनाज्ञानित्वात् । अतो नियम्यतेऽज्ञानी प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वाद्देवक एव ।

प्रकृति-स्वभाव-विरतः जातुचित् वेदकः नो] ज्ञानी तो प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे (-उसे परका स्वभाव जानता है इसलिये-) कदापि वेदक नहीं है । [इति एवं नियमं निरूप्य] इसप्रकारके नियमको भलीभाँति विचार करके—निश्चय करके [निपुणेः अज्ञानिता त्यज्यताम्] निपुण पुरुषो ! अज्ञानीपनको छोड़ दो धीर [शुद्ध-एक-प्राप्तमये महसि] शुद्ध-एक-प्राप्तमय तेजमें [अव्यसितैः] निश्चल होकर [ज्ञानिता प्राप्तेव्यताम्] ज्ञानीपनेका सेवन करो । १६७।

अब, यह नियम बताया जाता है कि 'अज्ञानी वेदक ही है' (अर्थात् अज्ञानी भोक्ता ही है ऐसा नियम है) :—

सद्वीरत पदकर शास्त्र भी, प्रकृति अव्यय नहीं तजे ।

ज्यों दूध-गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने ॥३१७॥

गाथायः—[सुष्ठु] भली भाँति [शास्त्राणि] शास्त्रोंको [अव्यस्य अपि] पढ़कर भी [अव्ययः] अव्यय जीव [प्रकृति] प्रकृतिको (अर्थात् प्रकृतिके स्वभावको) [न मुंचति] नहीं छोड़ता, [गुहदुग्धं] जैसे मीठे दूधको [पिबंतः अपि] पीते हुए भी [पन्नमा] सर्प [निर्विषाः] निर्विष [न भवंति] नहीं होते ।

टीकाः—जैसे इस जगत्में सर्प विषभावको अपने आप नहीं छोड़ता, धीर विषभावके मिटानेमें समर्थ-मिश्री सहित दुरूपानसे भी नहीं छोड़ता, इसीप्रकार वास्तवमें अव्यय जीव प्रकृतिस्वभावको अपने आप नहीं छोड़ता धीर प्रकृतिस्वभावको छुड़ानेमें समर्थभूत द्रव्यश्रुतके ज्ञानसे भी नहीं छोड़ता; क्योंकि उसे सदा ही, भावश्रुतज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञानके अभावके कारण अज्ञानीपन है । इसलिये यह नियम

ज्ञानी त्ववेदक एवेति नियम्यते—

णिव्येयसमावण्णो जाणी कम्मफलं वियाणेदि ।

मधुरं कडुयं बहुविहमवेयमो तेण सो होइ ॥३१८॥

निर्वेदसमापणो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति ।

मधुरं कटुकं बहुविधमवेदकस्तेन स भवति ॥३१८॥

ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानसम्प्राप्तेन परतोऽत्यंतविरक्तत्वात् प्रकृति-
स्वभावं स्वयमेव मुंचति, ततोऽमधुरं मधुरं वा कर्मफलमुदितं ज्ञातृत्वात् केवलमेव जानाति, न
पुनश्चानि सति परद्रव्यस्याहंतयाऽनुभवितुमयोग्यत्वाद्देयते । अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्त-
त्वादवेदक एव ।

किया जाता है (ऐसा नियम सिद्ध होता है) कि भज्जानी प्रकृतिस्वभावमें स्थिर होनेसे वेदक (भोक्ता)
ही है ।

भाषार्थः—इस गायामें, यह नियम बताया है कि भज्जानी कर्मफलका भोक्ता ही है ।—यहाँ
अभव्यका उदाहरण युक्त है । जैसेः—अभव्यका स्वयमेव यह स्वभाव होता है कि द्रव्यभूतका ज्ञान आदि
बाह्य कारणोंके मिलने पर भी अभव्य जीव, शुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके कारण, कर्मोदयको भोगनेके
स्वभावको नहीं बदलता; इसलिये इस उदाहरणसे स्पष्ट हुआ कि शास्त्रोंका ज्ञान इत्यादि होने पर भी
जबतक जीवको शुद्ध आत्माका ज्ञान नहीं है अर्थात् भज्जानीपन है तबतक वह नियमसे भोक्ता ही है ।

अब, यह नियम करते हैं कि—ज्ञानी तो कर्मफलका अवेदक ही है :—

वैराग्यप्राप्त जु ज्ञानिजन है, कर्मफल को जानता ।

कड़वे-मधुर बहुभौतिकी, हमसे अवेदक है अहा ॥३१८॥

गाथार्थः—[निर्वेदसमापनः] निर्वेद (वैराग्य) को प्राप्त [ज्ञानी] ज्ञानी [मधुरं कटुकं]
मीठे-कड़वे [बहुविधम्] पनेके प्रकारके [कर्मफलं] कर्मफलको [विजानाति] जानता है [तेन]
इसलिये [सः] वह [अवेदकः भवति] अवेदक है ।

टीकाः—ज्ञानी तो जिसमेंसे भेद दूर हो गये हैं ऐसा भावभूतज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे
शुद्धात्मज्ञानके सदभावके कारण, परसे अत्यन्त विरक्त होनेसे प्रकृति (कर्मोदय) के स्वभावको स्वयमेव
छोड़ देता है इसलिये उदयमें आये हुए मधुब कर्मफलको ज्ञातापनेके कारण मात्र जानता ही
है, किन्तु ज्ञानके होने पर (-ज्ञान ही तब) परद्रव्यको 'अहं' रूपसे अनुभव करनेको अयोग्यता होनेसे
(उस कर्मफलको) नहीं वेदता । इसलिये, ज्ञानी प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे अवेदक ही है ।

(वसन्ततिलका)

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म

जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् ।

ज्ञानपरं करणवेदनयोरभावा-

च्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥१९८॥

न वि कुट्वइ न वि वेयइ जाणी कम्माइं बहुपयाराइं ।

जाणइ पुण कम्मफलं बंधं पुण्णं च पावं च ॥३१६॥

भाषार्थः—जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं है, और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थसे भोक्ता नहीं कहलाता । इस न्यायसे ज्ञानी—जो कि प्रकृतिस्वभावको (कर्मोदय) को अपना न जाननेसे उससे विरक्त है वह—स्वयमेव तो प्रकृतिस्वभावको नहीं भोगता, और उदयकी बलवत्तासे परवश होता हुआ निर्बलतासे भोगता है तो उसे परमार्थसे भोक्ता नहीं कहा जा सकता, व्यवहारासे भोक्ता कहलाता है । किन्तु व्यवहाराका तो यहाँ शुद्धनयके कथनमें अधिकार ही नहीं है; इसलिए ज्ञानी अभोक्ता ही है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[ज्ञानी कर्म न करोति च न वेदयते] ज्ञानी कर्मको न तो करता है और न भोगता है, [तत्स्वभावम् अयं किल केवलम् जानाति] वह कर्मके स्वभावको मात्र जानता ही है । [परं जानन्] इसप्रकार मात्र जानता हुआ [करण-वेदनयोः अभावात्] करने और भोगनेके अभावके कारण [शुद्ध-स्वभाव-नियतः सः हि मुक्तः एव] शुद्ध स्वभावमें निश्चल ऐसा वह वास्तवमें मुक्त ही है ।

भाषार्थः—ज्ञानी कर्मका स्वाधीनतया कर्ता—भोक्ता नहीं है, मात्र जानता ही है; इसलिए वह मात्र शुद्धस्वभावरूप होता हुआ मुक्त ही है । कर्म उदयमें छाता भी है, फिर भी वह ज्ञानीका क्या कर सकता है ? जबतक निर्बलता रहती है तबतक कर्म जोर चला ले; किन्तु ज्ञानी कमशः शक्ति बढ़ाकर अन्तमें कर्मका समूल नाश करेगा ही । १९८ ।

अब इसी अर्थको पुनः दृढ़ करते हैं :—

करता नहीं; नहिं वेदता, ज्ञानी करम बहुभौतिको ।

बस जानता ये बंध त्यों ही कर्मफल शुभ अशुभको ॥३१९॥

नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ।

जानाति पुनः कर्मफलं बंधं पुण्यं च पापं च ॥३१९॥

ज्ञानी हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकर्तृत्वाद्भेदयितृत्वात् न कर्म करोति न वेदयते च; किंतु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वात्कर्मबंधं कर्मफलं च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ।

कृत एतत् ?—

दिदृी जहेव णाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।

जाणइ य बंधमोखं कम्मदयं णिज्जरं चेव ॥३२०॥

दृष्टिः यथैव ज्ञानमकारकं तथाऽवेदकं चैव ।

जानाति च बंधमोक्षं कर्मोदयं निर्जरं चैव ॥३२०॥

भाषार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [बहु-प्रकाराणि] बहुत प्रकारके [कर्माणि] कर्मोंको [न अपि करोति] न तो करता है, [न अपि वेदयति] और न भोगता ही है; [पुनः] किन्तु [पुण्यं च पापं च] पुण्य और पापरूप [बंधं] कर्मबन्धको [कर्मफलं] तथा कर्मफलको [जानाति] जानता है ।

टीकाः—ज्ञानी कर्म चेतना रहित होनेसे स्वयं अकर्ता है, और कर्मफलचेतना रहित होनेसे स्वयं अभोक्ता है, इसलिए वह कर्मोंको न तो करता है और न भोगता है; किन्तु ज्ञानचेतनामय होनेसे मात्र ज्ञाता ही है इसलिए वह शुभ अथवा अशुभ कर्मबन्धको तथा कर्मफलको मात्र जानता ही है ।

अब प्रश्न होता है कि—(ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है) यह कैसे है ? इसका उत्तर दृष्टांतपूर्वक कहते हैं :—

ज्यो नेत्र, त्यो ही ज्ञान नहिं कारक, नहीं वेदक अहो ।

जाने हि कर्मोदय, निरजरा, बंध त्यों ही मोक्षको ॥३२०॥

भाषार्थः—[यथा एव दृष्टिः] जैसे नेत्र (दृश्य वस्तुओंको कदता-भोगता नहीं है, किन्तु देखता ही है), [तथा] उसीप्रकार [ज्ञानम्] ज्ञान [अकारकं] अकारक [अवेदकं च एव] तथा अवेदक है, [च] और [बंधमोक्षं] बन्ध, मोक्ष, [कर्मोदयं] कर्मोदय [निर्जरं च एव] तथा निर्जराको [जानाति] जानता ही है ।

यथात्र लोके दृष्टिर्दृश्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवैदनयोरसमर्थत्वात् दृश्यं न करोति न वेदयते च, अन्यथाग्निदर्शनात्संधुक्षणवत् स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोहपिंडवत्स्वयमौष्ण्यानुमनस्य च दुर्निवारत्वात्, किन्तु केवलं दर्शनमात्रस्वभावत्वात् तत्सर्वं केवलमेव पश्यति; तथा ज्ञानमपि स्वयं द्रष्टृत्वात् कर्मणोऽर्थतविभक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवैदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न वेदयते च, किन्तु केवलं ज्ञानमात्रस्वभावत्वात्कर्मबन्धं मोक्षं वा कर्मोदयं निर्जरां वा केवलमेव जानाति ।

टीका:—जैसे इस जगतमें नेत्र दृश्य पदार्थसे अत्यन्त भिन्नताके कारण उसे करने-वेदने (-भोगने) में असमर्थ होनेसे, दृश्य पदार्थको न तो करता है और न भोगता है—यदि ऐसा न हो तो अग्निको देखने, ●संधु-क्षणी भाँति, अपनेको (-नेत्रको) अग्निका कर्तृत्व (जलाना), और लोहेके गोलेकी भाँति अपनेको (नेत्रको) अग्निका अनुभव दुर्निवार होना चाहिये (अर्थात् यदि नेत्र दृश्य पदार्थको करता और भोगता हो तो नेत्रके द्वारा अग्नि जलनी चाहिये और नेत्रको अग्निकी उष्णताका अनुभव अवश्य होना चाहिये; किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये नेत्र दृश्य पदार्थका कर्ता भोक्ता नहीं है)—किन्तु केवल दर्शनमात्रस्वभाववाला होनेसे वह (नेत्र) सबको मात्र देखता ही है; इसीप्रकार ज्ञान भी, स्वयं (नेत्रकी भाँति) देखनेवाला होनेसे कर्मसे अत्यन्त भिन्नताके कारण निश्चयसे उसके करने-वेदने (भोगने) में असमर्थ होनेसे, कर्मको न तो करता है और न वेदता (भोगता) है, किन्तु केवल ज्ञानमात्र-स्वभाववाला (-जाननेका स्वभाववाला) होनेसे कर्मके बन्धको तथा मोक्षको, और कर्मके उदयको तथा निर्जराको मात्र जानता ही है ।

आचार्य:—ज्ञानका स्वभाव नेत्रकी भाँति दूरसे जानना है; इसलिये ज्ञानके कर्तृत्व-भोक्तृत्व नहीं है । कर्तृत्व-भोक्तृत्व मानना अज्ञान है । यहाँ कोई पूछता है कि—“ऐसा तो केवलज्ञान है । और शेष तो जबतक मोहकर्मका उदय है तबतक सुखदुःखरागादिरूप परिणामन होता ही है, तथा जबतक वर्णनावरण, ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तरायका उदय है तबतक अदर्शन, अज्ञान तथा असमर्थता होती ही है; तब फिर केवलज्ञान होनेसे पूर्व ज्ञातादृष्टापन कैसे कहा जा सकता है ? ” उसका समाधान:—पहलेसे ही यह कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रतया करता-भोगता है, वह परमार्थसे कर्ता-भोक्ता कहलाता है । इसलिए जहाँ मिथ्यादृष्टिरूप अज्ञानका अभाव हुआ वहीं परब्रह्मके स्वामित्वका अभाव हो जाता है और तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतन्त्रतया किसीका कर्ता-भोक्ता नहीं होता, तथा अपनी निर्वलतासे कर्मके उदयकी बलवत्तासे जो कार्य होता है वह परमार्थदृष्टिसे उसका कर्ता-भोक्ता नहीं कहा जाता । और उस कार्यके निमित्तसे कुछ नवीन कर्मरज जगती भी है तो भी उसे यहाँ बन्धमें नहीं गिना जाता । मिथ्यात्व है वही संसार है । मिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका अभाव ही होता है । समुद्रमें एक बूँदकी गिनती ही क्या है ?

● संधुक्षण—संधुकण; अग्नि जलानेवाला पदार्थ; अग्निको जेतानेवाली वस्तु ।

(धनुष्यम्)

ये तु कर्तारमात्मानं पर्यन्ति तमसा तताः ।

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि सुमुक्तताम् ॥१९९॥

लोयस्स कुणवि विण्ह सुरणारयतिरियमाणसे सत्ते ।

समणाणं पि य अग्गा जदि कुव्वदि छव्विहे काए ॥२०१॥

लोयसमणाणमेयं सिद्धं तं जइ ण दोसवि विसेसो ।

लोयस्स कुणइ विण्ह समणाण वि अग्गो कुणवि ॥२०२॥

श्रीर इतना विशेष जानना चाहिये कि—केवलज्ञानी तो साक्षात् शुद्धात्मस्वरूप ही हैं श्रीर श्रुतज्ञानी भी शुद्धनयके अवलम्बनसे आत्माको ऐसा ही धनुष्य करते हैं; प्रत्यक्ष श्रीर परोक्षका ही भेद है। इसलिये श्रुतज्ञानीको ज्ञान-ध्यानकी अपेक्षासे ज्ञाता-दृष्टापन्न ही है श्रीर चारित्रकी अपेक्षासे प्रतिपक्षी कर्मका जितना उदय है उतना घात है श्रीर उसे नष्ट करनेका उदय भी है। जब कर्मका अभाव हो जायेगा तब साक्षात् यथाव्याप्त चारित्र प्रगट होगा श्रीर तब केवलज्ञान प्रगट होगा। यहाँ सम्यग्दृष्टिको जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह मिथ्यात्वके अभावकी अपेक्षासे कहा जाता है। यदि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा लें तो सभी जीव ज्ञानी हैं श्रीर विशेषकी अपेक्षा लें तो जबतक किंचित्मात्र भी अज्ञान है तबतक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता—जैसे सिद्धान्त ग्रन्थोंमें भावोंका वर्णन करते हुए, जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक अर्थात् बारहवें गुणस्थान तक अज्ञानभाव कहा है। इसलिये यहाँ जो ज्ञानी-अज्ञानीपन कहा है वह सम्यक्त्व-मिथ्यात्वकी अपेक्षासे ही जानना चाहिये।

अब, जो—जैन साधु भी—सर्वथा एकान्तके आशयसे आत्माको कर्ता ही मानते हैं उनका निषेध करते हुए, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[ये तु तमसा तताः आत्मानं कर्तारम् पश्यन्ति] जो अज्ञान-अंधकारसे प्राच्छादित होते हुए आत्माको कर्ता मानते हैं, [सुमुक्तताम् अपि] वे भले ही मोक्षके इच्छुक हों तथापि [सामान्यजनवत्] सामान्य (लौकिक) जनोंकी भाँति [तेषां मोक्षः न] उनकी भी मुक्ति नहीं होती। १९९।

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

ज्यों लोक माने “देव, नारक आदि जीव विष्णु करे” ।

त्यों श्रमण भी माने कभी, “षट्कायको आत्म करे” ॥२०१॥

तो लोक-द्वनि सिद्धांत एक हि, भेद इसमें नहीं दिखे ।

विष्णु करे ज्यों लोकमतमें, श्रमणमत आत्मा करे ॥२०२॥

एवं ण को वि भोवखो दोसदि सोयसमणाणं वोण्हं पि ।
जिच्चं कुव्वंताणं सदेवमणुयासुरे लोए ॥ ३२३ ॥

लोकस्य करोति विष्णुः सुरनारकतिर्यङ्मानुषान् सत्त्वान् ।
श्रमणानामपि चात्मा यदि करोति षड्विधान् कायान् ॥३२१॥
लोकश्रमणानामेकः सिद्धांतो यदि न दृश्यते विशेषः ।
लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥३२२॥
एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां द्वयेषामपि ।
नित्यं कुर्वतां सदेवमनुजासुरान् लोकान् ॥ ३२३ ॥

ये स्वात्मानं कर्तारमेव पर्यन्ति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तते; लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याणि करोति, वेदां तु स्वात्मा तानि करोतीत्यपसिद्धांतस्य समत्वात् । ततस्तेषामात्मनो नित्यकर्तृत्वाभ्युपगमात् लौकिकानामिव लोकोत्तरिकानामपि नास्ति मोक्षः ।

इमर्भाति लोक मुनी उभयका मोक्ष कोउ नहि दिखे ।
जो देव, मानव, असुरके त्रयलोक को निन्यहि करे ॥३२३॥

भाषार्थः—[लोकस्य] लोकके (लौकिक जनोंके) मतमें [सुरनारकतिर्यङ्मानुषान् सत्त्वान्] देव, नारकी, तिर्यच, मनुष्य-प्राणियोंको [विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है; [च] और [यदि] यदि [अमरणानाम् अपि] अमर्यों (मुनियों) के मन्तव्यमें भी [षड्विधान् कायान्] छह कायके जीवोंको [आत्मा] आत्मा [करोति] करता हो [यदि लोकश्रमणानाम्] तो लोक शीघ्र अमरणोंका [एकः सिद्धान्तः] एक ही सिद्धान्त हो गया, [विशेषः न दृश्यते] उनमें कोई भ्रन्तर दिखाई नहीं देता; (क्योंकि) [लोकस्य] लोकके मतमें [विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है [अमरणानाम् अपि] और अमरणोंके मतमें भी [आत्मा] आत्मा [करोति] करता है । (इसलिये कर्तृत्वकी मान्यतामें दोनों समान हुए) । [एवं] इसप्रकार, [सदेवमनुजासुरान् लोकान्] देव, मनुष्य और असुर लोकको [नित्यं कुर्वताम्] सदा करते हुए (यर्भात् तीनों लोकके कर्ताभावसे निरन्तर प्रवर्तमान) ऐसे [लोकश्रमणानां द्वयेषाम् अपि] वे लोक शीघ्र अमरण-दोनोंका भी [कोऽपि मोक्षः] कोई मोक्ष [न दृश्यते] दिखाई नहीं देता ।

टीकाः—जो आत्माको कर्ता ही देखते—मानते हैं, वे लोकोत्तर हों तो भी लौकिकताको छतिकरण नहीं करते; क्योंकि, लौकिक जनोंके मतमें परमात्मा विष्णु देवनारकादि कार्य करता है, शीघ्र

(अनुष्ठान)

नास्ति सर्वोऽपि संबंधः परब्रह्मात्मतत्त्वयोः ।

कर्तृकर्मत्वसंबन्धमात्रे तत्कर्तृता कुतः ॥ २०० ॥

उन (लोकोत्तर भी मुनियों) के मतमें अपना आत्मा वे कार्य करता है—इसप्रकार (दोनोंमें)
 ❀अपसिद्धान्तकी समानता है । इसलिये आत्माके नित्य कर्तृत्वकी उसकी मान्यताके कारण, लौकिक
 जनोंकी भाँति, लोकोत्तर पुरुषों (मुनियों) का भी मोक्ष नहीं होता ।

भाषार्थः—जो आत्माको कर्ता मानते हैं, वे भले ही मुनि हो गये हों तथापि वे लौकिकजन जैसे
 ही हैं; क्योंकि, लोक ईश्वरको कर्ता मानता है और उन मुनियोंने आत्माको कर्ता माना है—इसप्रकार
 दोनोंकी मान्यता समान हुई । इसलिये जैसे लौकिक जनोंकी मोक्ष नहीं होती उसीप्रकार उन मुनियोंकी
 भी मुक्ति नहीं है । जो कर्ता होगा वह कार्यके फलको भी अवश्य भोगेगा और जो फलको भोगेगा उसकी
 मुक्ति कैसे ?

अब आगेके श्लोकमें यह कहते हैं कि—‘परब्रह्म और आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है ?
 इसलिये उनमें कर्ता-कर्म सम्बन्ध भी नहीं है’—

श्लोकार्थः—[परब्रह्म—आत्मतत्त्वयोः सर्वः अपि सम्बन्धः नास्ति] परब्रह्म और आत्मतत्त्वका
 (कोई भी) सम्बन्ध नहीं है; [कर्तृ-कर्मत्व-सम्बन्ध-अभावे] इसप्रकार कर्तृत्व-कर्मत्वके सम्बन्धका
 अभाव होनेसे [तत्कर्तृता कुतः] आत्माके परब्रह्मका कर्तृत्व कहांसे हो सकता है ?

भाषार्थः—परब्रह्म और आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ताकर्मसम्बन्ध
 कैसे हो सकता है ? इसप्रकार वहाँ कर्ताकर्मसम्बन्ध नहीं है, वहाँ आत्माके परब्रह्मका कर्तृत्व कैसे हो
 सकता है ? ॥ २०० ॥

अब, “जो व्यवहारनयके कथनको ग्रहण करके यह कहते हैं कि ‘परब्रह्म मेरा है,’ और इसप्रकार
 व्यवहारको ही निश्चय मानकर आत्माको परब्रह्मका कर्ता मानते हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं,” इत्यादि अर्थकी
 सूचक गाथायें दृष्टान्त सहित कहते हैं :—

व्यवहारभासिदेण दु परदव्वं मम भणंति अविदित्था ।
 जाणंति शिच्छेण दु ए य मह परमाणुमित्तमवि किञ्चि ॥ ३२४ ॥
 जह को वि एरो जंपदि अम्हं गामविसयणयररट्ठं ।
 ए य होति तस्स ताणि दु भणदि य मोहेण सो अप्पा ॥ ३२५ ॥
 एमेव मिच्छविट्ठो एणो एोसंसयं हवदि एसो ।
 जो परदव्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥ ३२६ ॥
 तम्हा ण मे ति णच्चा बोण्ह वि एदाण कत्तविसायं ।
 परदव्वे जाणंतो जाणज्जो दिट्ठिरहिदाणं ॥ ३२७ ॥

व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणत्यविदितार्थाः ।
 जानंति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किञ्चित् ॥ ३२४ ॥
 यथा कोऽपि नरो जल्पति अम्माकं ग्रामविषयनगरग्रामम् ।
 न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥ ३२५ ॥
 एवमेव मिथ्यादृष्टिर्ज्ञानं निःसंशयं भवत्येषः ।
 यः परद्रव्यं ममेति ज्ञानज्ञानानं करोति ॥ ३२६ ॥
 तस्मान्न मे इति ज्ञत्वा द्वेषामप्येतेषां कर्तव्यवसायम् ।
 परद्रव्ये जानन जानीयात् दृष्टिर्हितानाम् ॥ ३२७ ॥

व्यवहारमृदु अतस्त्वयिदं परद्रव्यको मेरा कहे ।
 "अणुमात्र भी मेरा न" ज्ञानी जानता निश्चय हि से ॥ ३२४ ॥
 ज्यों पुरुष कोई कहे "हमारा ग्राम, पुर, अरु देश हैं" ।
 पर वो नहीं उसका अरे ! जीव मोहसे "मेरा" कहे ॥ ३२५ ॥
 इस रीत ही जो ज्ञानि भी "मूल" जानता परद्रव्यको ।
 वो जम्ह मिथ्यात्वा बने, निजस्य कर्ता अन्धको ॥ ३२६ ॥
 इससे "न मेरा" जान जीव, परद्रव्यमें इन उभयकी ।
 कर्तव्यबुद्धी जानता जान गृह्यार्थहितकी ॥ ३२७ ॥

गाथाः—[अविवितायाः] जिन्होंने पदार्थके स्वरूपको नहीं जाना है ऐसे पुरुष [व्यवहार-
 भाषितेन तु] व्यवहारके वचनोंको ग्रहण करके [परद्रव्यं मम] 'परद्रव्य मेरा है' [भणंति] ऐसा

अज्ञानिन एव व्यवहारविमूढाः परद्रव्यं ममेदमिति पर्यंति । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रतिबुद्धाः परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति पर्यंति । ततो यथात्र लोके कश्चिद् व्यवहारविमूढः परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति पर्यन् मिथ्यादृष्टिः, तथा यदि ज्ञान्यपि कथंचिद् व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पर्येत् तदा सोऽपि निस्संशयं परद्रव्यमात्मानं कूर्वाणो मिथ्यादृष्टिरेव स्यात् । अतस्तत्त्वं जानन् पुरुषः सर्वमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां द्वेषामपि योऽयं परद्रव्ये कर्तृव्यवसायः स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं जानीयात् ।

कहते हैं, [तु] परन्तु ज्ञानी जन [निश्चयेन जानन्ति] निश्चयसे जानते हैं कि [किञ्चित्] 'कोई [परमाणुमात्रम् अपि] परमाणुमात्र भी [न च मम] मेरा नहीं है' ।

[यथा] जैसे [कः अपि नरः] कोई मनुष्य [अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रम्] 'हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र' [अल्पति] इसप्रकार कहता है, [तु] किन्तु [तानि] वे [तस्य] उसके [न च भवन्ति] नहीं हैं, [मोहेन च] मोहसे [सः आत्मा] वह आत्मा [भवति] 'मेरे है' इसप्रकार कहता है; [एषम् एव] इसीप्रकार [यः ज्ञानी] जो ज्ञानी भी [परद्रव्यं मम] 'परद्रव्य मेरा है' [इति जानन्] ऐसा जानता हुआ [आत्मानं करोति] परद्रव्यको निजरूप करता है, [एषः] वह [निःसंशयं] निःसंदेह अर्थात् निश्चयतः [विष्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [भवति] होता है ।

[तस्मात्] इसलिये तत्त्वज्ञ [न मे इति ज्ञात्वा] 'परद्रव्य मेरा नहीं है' यह जानकर, [एतेषां द्वेषान् अपि] इन दोनोंका (-लोकका और श्रमणका) -[परद्रव्ये] परद्रव्यमें [कर्तृव्यवसायं जानन्] कर्तृत्वके व्यवसायको जानते हुए, [जानीयात्] यह जानते हैं कि [वृष्टिरहितानाम्] यह व्यवसाय सम्यग्दर्शनसे रहित पुरुषोंका है ।

टीका:—अज्ञानीजन ही व्यवहारविमूढ़ (व्यवहारमें ही विमूढ़) होनेसे परद्रव्यको ऐसा देखते-मानते हैं कि 'यह मेरा है'; ? और ज्ञानीजन निश्चयप्रतिबुद्ध (निश्चयके ज्ञाता) होनेसे परद्रव्यकी कणिकामात्रको भी 'यह मेरा है' ऐसा नहीं देखते मानते । इसलिये, जैसे इस जगत्में कोई व्यवहारविमूढ़ ऐसा दूसरेके गाँवमें रहनेवाला मनुष्य 'यह ग्राम मेरा है' इसप्रकार देखता-मानता हुआ मिथ्यादृष्टि (विपरीत दृष्टिवाला) है, उसीप्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकारसे व्यवहारविमूढ़ होकर परद्रव्यको 'यह मेरा है' इसप्रकार देखे-माने तो उससमय वह भी निःसंशयतः अर्थात् निश्चयतः, परद्रव्यको निजरूप करता हुआ, मिथ्यादृष्टि ही होता है । इसलिये तत्त्वज्ञ पुरुष 'समस्त परद्रव्य मेरा नहीं है' यह जानकर, यह सुनिश्चिततया जानता है कि 'लोक और श्रमण-दोनोंके जो यह परद्रव्यमें कर्तृत्वका व्यवसाय है वह उनकी सम्यग्दर्शनरहितताके कारण ही है' ।

(वसन्ततिलका)

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं
संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।
तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे
पर्यन्तवर्तुं मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम् ॥२०॥१॥

(वसन्ततिलका)

ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेम-
मज्ञानमग्नमहसो वत ते बराकाः ।
कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भाषकर्म-
कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥२०॥२॥

भाषार्थः—जो व्यवहारसे मोड़ी होकर परब्रह्मके कर्तृत्वको मानते हैं, वे—लौकिकजन हों या मुनिजन हों—मिथ्यादृष्टि ही हैं । यदि ज्ञानी भी व्यवहारमूढ होकर परब्रह्मको 'अपना' मानता है, तो वह मिथ्यादृष्टि ही होता है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[यतः] क्योंकि [इह] इस लोकमें [एकस्य वस्तुनः अग्रतरेण सार्धं सकलः अपि सम्बन्धः एव निषिद्धः] एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध ही निषेध किया गया है, [तत्] इसलिये [वस्तुभेदे] जहाँ वस्तुभेद है अर्थात् भिन्न वस्तुएँ हैं वहाँ [कर्तृकर्मघटना अस्ति न] कर्ताकर्मघटना नहीं होती—[मुनयः च जनाः च] इसप्रकार मुनिजन और लौकिकजन [तत्त्वम् अकर्तृ पर्यन्तु] तत्त्वको (वस्तुके यथार्थ स्वरूपको) अकर्ता देखो, (यह अद्वयमें लाओ कि—कोई किसीका कर्ता नहीं है, परब्रह्म परका अकर्ता ही है) । २०१ ।

“जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए कर्मको करते हैं; इसप्रकार भावकर्मका कर्ता अज्ञानसे चेतन ही होता है ।”—इस अर्थका, एवं आगामी गाथाओंका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—(भाषार्थदेव लेखपूर्वक कहते हैं कि ।) [यतः] घरे !! [ये तु इमम् स्वभावनियमं न कलयन्ति] जो इस वस्तुस्वभावसे नियमको नहीं जानते [ते बराकाः] वे बेचारे, [अज्ञानमग्न-महसः] जिनका (पुरुषार्थरूप—पराकर्मरूप) तेज अज्ञानमें डूब गया है ऐसे, [कर्मं कुर्वन्ति] कर्मको करते हैं; [ततः एव हि] इसलिये [भाषकर्मकर्ता चेतनः एव स्वयं भवति] भाषकर्मका कर्ता चेतन ही स्वयं होता है, [अग्नयः न] अन्य कोई नहीं ।

मिच्छतं जदि पयडी मिच्छादिद्वी करेदि अण्पाणं ।
 तम्हा अचेवणा ते पयडी णणु कारगो पत्तो ॥३२८॥
 अहवा एसो जीवो पोग्गलदब्बस्स कुणवि मिच्छतं ।
 तम्हा पोग्गलदब्बं मिच्छादिद्वी एण पुण जीवो ॥३२९॥
 अह जीवो पयडी तह पोग्गलदब्बं कुणंति मिच्छतं ।
 तम्हा दोहिं कवं तं दोण्णि वि भुंजंति तस्स फलं ॥३३०॥
 अह ए पयडी ए जीवो पोग्गलदब्बं करेदि मिच्छतं ।
 तम्हा पोग्गलदब्बं मिच्छतं तं तु एण ह मिच्छा ॥३३१॥

भाषार्थः—वस्तुके स्वरूपके नियमको नहीं जानता इसलिये परब्रह्मका कर्ता होता हुआ ज्ञानी
 (—मिथ्यादृष्टि) जीव स्वयं ही ज्ञानभावमें परिणमित होता है; इसप्रकार अपने भावकर्मका कर्ता
 ज्ञानी स्वयं ही है, अन्य नहीं ॥२०२॥

अब, '(जीवके) जो मिथ्यात्वभाव होता है उसका कर्ता कौन है ?'—इस बातकी मसीमांति
 चर्चा करके, 'भावकर्मका कर्ता (ज्ञानी) जीव ही है' यह युक्तिपूर्वक सिद्ध करते हैं :—

मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर, मिथ्यात्वि जो जीवको करे ।
 तो तो अचेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मतविषे ! ॥३२८॥
 अथवा करे जो जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वको ।
 तो तो बने मिथ्यात्वि पुद्गलद्रव्य आत्मा नहीं बने ॥३२९॥
 जो जीव अरु प्रकृति करे मिथ्यात्व पुद्गलद्रव्यको ।
 तो उभयकृत जो होय तत्फल भोग भी हो उभयको ॥३३०॥
 जो प्रकृति नहीं नहीं जीव करे मिथ्यात्व पुद्गलद्रव्यको ।
 पुद्गलद्वय मिथ्यात्व अकृत, क्या न यह मिथ्या कहो ! ॥३३१॥

मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिर्मिथ्यादृष्टिं करोत्यात्मानम् ।
 तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारका प्राप्ता ॥३२८॥
 अथवैष जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वम् ।
 तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीवः ॥३२९॥
 अथ जीवप्रकृतिस्तथा पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वम् ।
 तस्मात् द्वाभ्यां कृतं तत् द्वावपि भुञ्जाने तस्य फलम् ॥३३०॥
 अथ न प्रकृतिर्न जीवः पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वम् ।
 तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तत् न खलु मिथ्या ॥३३१॥

नाथार्थः—[यदि] यदि [मिथ्यात्वं प्रकृतिः] मिथ्यात्व नामक (मोहनीय कर्मकी) प्रकृति [आत्मानम्] आत्माको [मिथ्यादृष्टिं] मिथ्यादृष्टि [करोति] करती है ऐसा माना जाये, [तस्मात्] तो [ते] तुम्हारे मतमें [अचेतना प्रकृतिः] अचेतन प्रकृति [ननु कारका प्राप्ता] (मिथ्यात्वभावकी) कर्ता हो गई ! (इसलिये मिथ्यात्वभाव अचेतन सिद्ध हुआ !)

[अथवा] अथवा, [एष जीवः] यह जीव [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यके [मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्वको [करोति] करता है ऐसा माना जाये, [तस्मात्] तो [पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिः] पुद्गलद्रव्य मिथ्यादृष्टि सिद्ध होगा !—[न पुनः जीवः] जीव नहीं !

[अथ] अथवा यदि [जीवः तथा प्रकृतिः] जीव और प्रकृति दोनों [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्यको [मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्वभावरूप [कुरुते] करते हैं ऐसा माना जाये, [तस्मात्] तो [द्वाभ्यां कृतं तत्] जो दोनोंके द्वारा किया [तस्य फलम्] उसका फल [द्वौ अपि भुञ्जाने] दोनों भोगेगे !

[अथ] अथवा यदि [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्यको [मिथ्यात्वम्] मिथ्यात्वभावरूप [न प्रकृतिः कुरुते] न तो प्रकृति करती है [न जीवः] और न जीव करता है (—दोनोंमेंसे कोई नहीं करता) ऐसा माना जाय, [तस्मात्] तो [पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं] पुद्गलद्रव्य स्वभावसे ही मिथ्यात्वभावरूप सिद्ध होगा [तत् न खलु मिथ्या] क्या यह वास्तवमें मिथ्या नहीं है ?

(इससे यह सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्वभावका—भावकर्मका—कर्ता जीव ही है ।)

जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता, तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वेऽचेतनत्वानुपगात् । स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता, जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि क्रियमाणे पुद्गलद्रव्यस्य चेतनानुपगात् । न च जीवः प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ, जीवबदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुपगात् । न च जीवः प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वावप्यकर्तारौ, स्वभावत एव पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावानुपगात् । ततो जीवः कर्ता, स्वस्य कर्म कार्यमिति सिद्धम् ।

टीका:—जीव ही मिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है; क्योंकि यदि वह (भावकर्म) अचेतन प्रकृतिका कार्य हो तो उसे (भावकर्मकी) अचेतनत्वका प्रसंग आ जायेगा । जीव अपने ही मिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है; क्योंकि यदि जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वादि भावकर्मको करे तो पुद्गलद्रव्यको चेतनत्वका प्रसंग आ जायेगा । और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकर्मके कर्ता हैं ऐसा भी नहीं है; क्योंकि यदि वे दोनों कर्ता हों तो जीवकी भाँति अचेतन प्रकृतिको भी उस (-भावकर्म) का फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा । और जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकर्मके अकर्ता हों सो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यदि वे दोनों अकर्ता हों तो स्वभावसे ही पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्वादि भावका प्रसंग आ जायेगा । इससे यह सिद्ध हुआ कि—जीव कर्ता है और अपना कर्म कार्य है (अर्थात् जीव अपने मिथ्यात्वादि भावकर्मका कर्ता है और अपना भावकर्म अपना कार्य है) ।

आचार्य:—इन गाथाओंमें यह सिद्ध किया है कि भावकर्मका कर्ता जीव ही है । यहाँ यह जानना चाहिये कि—परमात्मे अस्य द्रव्य अन्य द्रव्यके भावका कर्ता नहीं होता इसलिये जो चेतनके भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है । इस जीवके अज्ञानसे जो मिथ्यात्वादि भावरूप जो परिणाम हैं वे चेतन हैं, जड़ नहीं; अशुद्धनिश्चयनसे उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है । इसप्रकार वे परिणाम चेतन हैं, इसलिये उनका कर्ता भी चेतन ही है; क्योंकि चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होता है—यह परमार्थ है । अभेददृष्टिमें तो जीव शुद्धचेतनामात्र ही है, किन्तु जब वह कर्मके निमित्तसे परिणामित होता है तब वह उन उन परिणामोंसे युक्त होता है और तब परिणाम-परिणामोकी भेददृष्टिमें अपने अज्ञानभावरूप परिणामोंका कर्ता जीव ही है । अभेददृष्टिमें तो कर्ताकर्मभाव ही नहीं है, शुद्धचेतनामात्र जीववस्तु है । इसप्रकार यथार्थतया समझना चाहिये कि चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

(शादुंलविक्रीडित)

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-
रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभूमावानुपगमात्कृतिः ।
नैकस्याः प्रकृतेरचित्त्वलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो
जीवस्यैव च कर्म तद्विदुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥२०३॥

(शादुंलविक्रीडित)

कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तृ हतकैः शिप्त्वात्मनः कर्तृतां
कर्तात्मैव कथंचिदित्यचलिता चैधिच्छ्रुतिः कोपिता ।
तेषामुद्धृतमोद्बुद्धितथियां बोधस्य संशुद्धये
स्याद्वादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूपते ॥२०४॥

श्लोकार्थः—[कर्म कार्यत्वात् अकृतं न] जो कर्म (धर्मात् भावकर्म) है वह कार्य है, इसलिये वह अकृत नहीं हो सकता धर्मात् किसीके द्वारा किये बिना नहीं हो सकता । [च] धीर[तत् जीव-प्रकृतयोः द्वयोः कृतिः न] ऐसा भी नहीं है कि वह (भावकर्म) जीव धीर प्रकृति दोनोंकी कृति हो, [अज्ञायाः प्रकृतेः स्व-कार्य-फल-भूमा-भाव-अनुपगमात्] क्योंकि यदि वह दोनोंका कार्य हो तो ज्ञानरहित (जड़) प्रकृतिको भी अपने कार्यका फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा । [एकस्याः प्रकृतेः न] धीर वह (भावकर्म) एक प्रकृतिकी कृति (-अकेली प्रकृतिका कार्य-) भी नहीं है, [अचित्त्वलसनात्] क्योंकि प्रकृतिका तो अचेतनत्व प्रगट है धर्मात् प्रकृति तो अचेतन है धीर भावकर्म चेतन है । [ततः] इसलिये [अस्य कर्ता जीवः] उस भावकर्मका कर्ता जीव ही है [विद्-अनुगं] धीर चेतनका अनुसरण करनेवाला धर्मात् चेतनके साथ अन्वयरूप (-चेतनके परिणामरूप-) ऐसा [तत्] वह भावकर्म [जीवस्य एव कर्म] जीवका ही कर्म है [यत्] क्योंकि [पुद्गलः ज्ञाता न] पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है (इसलिये वह भावकर्म पुद्गलका कर्म नहीं हो सकता) ।

भाषार्थः—चेतनकर्म चेतनके ही होता है; पुद्गल जड़ है, इसलिये उसके चेतनकर्म कैसे हो सकता है । २०३ ।

एव भागेकी गायामाँमें, जो भावकर्मका कर्ता भी कर्मको ही मानते हैं उन्हें समझानेके लिये स्याद्वादके अनुसार वस्तुस्थिति कहेंगे; पहले उसका सूचक काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[कंश्चित् हतकैः] कोई आत्माके घातक (सर्वथा एकान्तवादी) [कर्म एव कर्तृ प्रवितर्क्य] कर्मको ही कर्ता विचार कर [आत्मनः कर्तृतां शिप्त्वा] आत्माके कर्तृत्वको उड़ाकर,

कम्मेहि दु अण्णाणी किज्जदि णाणी तहेव कम्मेहि ।
 कम्मेहि सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेहि ॥३३२॥
 कम्मेहि सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मेहि ।
 कम्मेहि य मिच्छत्तं णिज्जदि णिज्जदि असंजमं चेव ॥३३३॥
 कम्मेहि भमाडिज्जदि उट्ठमहो चावि तिरियलोयं च ।
 कम्मेहि चेव किज्जदि सुहासुहं जेत्तियं किंचि ॥३३४॥
 जम्हा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदि हरदि त्ति जं किंचि ।
 तम्हा उ सव्वजीवा अकारगा होंति आचण्णा ॥३३५॥
 पुरिसित्थियाहिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
 एसा आयरियपरपरागदा एरिसी दु सुदी ॥३३६॥
 तम्हा ण को वि जीवो अब्भचारी दु अम्ह उवदेसे ।
 जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसदि इदि भणिबं ॥३३७॥
 जम्हा घादेवि परं परेण घादिज्जदे य सा पयडी ।
 एदेणत्थेण किर भण्णदि परघादणामेत्ति ॥ ३३८ ॥

' [एषः आत्मा कश्चित् कर्ता] यह आत्मा कश्चित् कर्ता है' [इति अचलिता श्रुतिः कोपिता] ऐसा कहनेवाली अचलित श्रुतिको कोपित करते हैं (-निर्वाच जिनवाणीकी विराधना करते हैं); [उद्धत-मोह-मुद्रित-धियां तेषाम् बोधस्य संशुद्धये] जिनकी बुद्धि तीव्र मोहसे मुद्रित होगई है ऐसे उन आत्मघातकोंके ज्ञानकी संशुद्धिके लिये (निम्नलिखित गाथाओं द्वारा) [वस्तुस्थितिः स्तूपते] वस्तुस्थिति कही जाती है—[स्याद्वाद-प्रतिबन्ध-लब्ध-विजया] जिस वस्तुस्थितिने स्याद्वादके प्रतिबन्धसे विजय प्राप्त की है (धर्मात् जो वस्तुस्थिति स्याद्वादरूप नियमसे निर्वाचितया सिद्ध होती है।

तम्हा ण को वि जीवो वधादओ अत्थि अम्ह उवदेसे ।
 जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घादेवि इदि भणिवं ॥३३६॥
 एवं संखुवएसं जे दु परूवेति एरिसं समणा ।
 तेसि पयडो कुव्वदि अप्पा य अकारगा सव्वे ॥३४०॥
 अहवा मणसि मज्झं अप्पा अप्पाणमप्पणो कुणदि ।
 एसो निच्छसहावो तम्ह एयं मुणंतस्स ॥ ३४१ ॥
 अप्पा णिच्चोऽसंखेज्जपदेसो देसिदो दु समयग्गिह ।
 ण वि सो सवकदि तत्तो हीणो अहिओ य काडुं जे ॥३४२॥

भाषार्थः—कोई एकान्तवादी सर्वथा एकान्ततः कर्मका कर्ता कर्मको ही कहते हैं और आत्माको भकर्ता ही कहते हैं; वे आत्माके घातक हैं। उनपर जिनवाणीका कोप है, क्योंकि स्याद्वादसे वस्तुस्थितिको निर्बाधतया सिद्ध करनेवाली जिनवाणी तो आत्माको कथंचित् कर्ता कहती है। आत्माको भकर्ता ही कहनेवाले एकान्तवादियोंकी बुद्धि उत्कट मिथ्यात्वसे ढक गई है; उनके मिथ्यात्वको दूर करनेके लिये आचार्यदेव स्याद्वादानुसार जैसी वस्तुस्थिति है वह, निम्नलिखित गाथाओंमें कहते हैं ॥२०४॥

‘आत्मा सर्वथा भकर्ता नहीं है, कथंचित् कर्ता भी है’ इस श्रव्यकी गाथायें अब कहते हैं:—

कर्महि करें अज्झानि न्योही ज्ञानि भी कर्महि करें ।
 कर्महि सुलाते जीवको, त्यो कर्म ही जाग्रत करें ॥३३२॥
 अरु कर्म ही करते सुखी, कर्महि दुखा जीवको करे ।
 कर्महि करे मिथ्यात्वि न्योही, अपयंभी कर्महि करें ॥३३३॥
 कर्महि अमावे उर्ध्व लोक रु, अधः अरु तिर्यक् विपे ।
 अरु कुळ भी जो शुभ या अशुभ. उन सर्वको कर्महि करे ॥३३४॥
 कर्ता करम, देता करम, हरता करम—मव कुळ करे ।
 इस हेतुसे यह है सुनिश्चित जीव अकारक सर्व है ॥३३५॥

जीवस्स जीवरूपं वित्थरदो जाण लोगमेसं खु ।
तत्तो सो किं हीणो अहिओ य कहं कुणवि वव्वं ॥३४३॥
अह जाणगो दु भावो णाणसहावेण अच्छदे त्ति मवं ।
तम्हा ण वि अत्ता अप्पयं तु सवमप्पणो कुणवि ॥३४४॥

‘पुं कर्म इच्छे नारिको स्त्रीकर्म इच्छे पुरुषको’ ।
ऐसी श्रुती आचार्यदेव परंपरा अवतीर्ण है ॥३३६॥
इम गीत ‘कर्महि कर्मको इच्छे’—कहा है शास्त्रमें ।
अब्रह्मचारी यों नहीं को जीव हम उपदेशमें ॥ ३३७ ॥
अरु जो इने परको, इनन हो परसे, वोह प्रकृति है ।
—इस अर्थमें पर्याप्त नामक कर्मका निर्देश है ॥३३८॥
इसी गीत ‘कर्महि कर्मको इनता’ कहा है शास्त्रमें ।
इमसे न को भी जीव है हिसक जु हम उपदेशमें ॥३३९॥
यों मातृका उपदेश ऐसा जो श्रमण वर्णन करे ।
उस मतसे सब प्रकृती करे जीव तो अकारक सर्व है ! ॥३४०॥
अथवा तु माने ‘आत्मा मेरा स्वआत्माको करे’ ।
तो ये जो तुल्य मंतव्य भी मिथ्या स्वभाव हि तुल्य अरे ॥३४१॥
जीव नित्य है त्यों, है असंख्यप्रदेशि दर्शित समयमें ।
उससे न उसको हीन, त्योंहि न अधिक कोई कर सके ॥३४२॥
विस्तारसे जीवरूप जीवका, लोकमात्र प्रमाण है ।
क्या उससे हीन ह अधिक बनता द्रव्यको कैसे करे ॥३४३॥
माने तूँ ‘ज्ञायकभाव तो ज्ञानस्वभाव स्थित रहे’ ।
तो यों भि यह आत्मा स्वयं निज आत्माको नहि करे ॥३४४॥

कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः ।

कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः ॥ ३३१ ॥

कर्मभिः सुखी क्रियते दुःखी क्रियते तथैव कर्मभिः ।

कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥ ३३२ ॥

कर्मभिर्भ्राम्यते ऊर्ध्वमधश्चापि तिर्यग्लोकं च ।

कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यावद्यत्किञ्चित् ॥ ३३४ ॥

यस्मात्कर्म करोति कर्म ददाति हरतीति यत्किञ्चित् ।

तस्मात् सर्वजीवा अकारका भवन्त्यापन्नाः ॥ ३३५ ॥

पुरुषः स्त्र्यभिलाषी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति ।

एषाचार्यपरंपरागतेदृशी तु श्रुतिः ॥ ३३६ ॥

भाषार्थः—“[कर्मभिः तु] कर्म [अज्ञानी क्रियते] (जीवको) अज्ञानी करते हैं [तथा एव] उसी तरह [कर्मभिः ज्ञानी] कर्म (जीवको) ज्ञानी करते हैं, [कर्मभिः स्वाप्यते] कर्म सुलाते हैं [तथा एव] उसी तरह [कर्मभिः जागर्यते] कर्म जगाते हैं, [कर्मभिः सुखी क्रियते] कर्म सुखी करते हैं [तथा एव] उसी तरह [कर्मभिः दुःखी क्रियते] कर्म दुःखी करते हैं, [कर्मभिः च मिथ्यात्वं नीयते] कर्म मिथ्यात्वको प्राप्त कराते हैं [च एव] और [असंयमं नीयते] कर्म असंयमको प्राप्त कराते हैं, [कर्मभिः] कर्म [ऊर्ध्व मधः च अपि तिर्यग्लोकं च] ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यग्लोकमें [भ्राम्यते] भ्रमण कराते हैं, [यत्किञ्चित् यावत् शुभाशुभं] जो कुछ भी जितना शुभ और अशुभ है वह सब [कर्मभिः च एव क्रियते] कर्म ही करते हैं । [यस्मात्] इसलिये [कर्म करोति] कर्म करता है, [कर्म ददाति] कर्म देता है, [हरति] कर्म हर लेता है—[इति यत्किञ्चित्] इसप्रकार जो कुछ भी करता है वह कर्म ही करता है, [तस्मात् तु] इसलिये [सर्वजीवाः] सभी जीव [अकारकाः अपन्नाः भवन्ति] अकारक (अकर्ता) सिद्ध होते हैं ।

और, [पुरुषः] पुरुषवेदकर्म [स्त्र्यभिलाषी] स्त्रीका अभिलाषी है [च] और [स्त्रीकर्म] स्त्रीवेदकर्म [पुरुषम् अभिलषति] पुरुषको अभिलाषा करता है—[एषा आचार्यपरम्परागता ईदृशीतु

तस्मात्तु कोऽपि जीवोऽब्रह्मचारी त्वस्माकमुपदेशे ।

यस्मात्कर्म चैव हि कर्माभिलषतीति भणितम् ॥३३७॥

यस्माद्धन्ति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः ।

एतेनार्थेन किल भण्यते परघातनामेति ॥ ३३८ ॥

तस्मात्तु कोऽपि जीव उपघातकोऽस्त्यस्माकमुपदेशे ।

यस्मात्कर्म चैव हि कर्म हन्तीति भणितम् ॥ ३३९ ॥

एवं सांख्योपदेशं ये तु प्ररूपयन्तीदृशं श्रमणाः ।

तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे ॥ ३४० ॥

श्रुतिः] ऐसी यह आचार्यकी परम्परासे आई हुई श्रुति है; [तस्मात्] इसलिये [यस्माकम् उपदेशे तु] हमारे उपदेशमें तो [कः अपि जीवः] कोई भी जीव [अब्रह्मचारी न] अब्रह्मचारी नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [कर्म च एव हि] कर्म ही [कर्म अभिलषति] कर्मकी अभिलाषा करता है [इति भणितम्] ऐसा कहा है ।

धीर, [यस्मात् परं हन्ति] जो परको मारता है [च] धीर [परेण हन्यते] जो परके द्वारा मारा जाता है [सा प्रकृतिः] वह प्रकृति है—[एतेन अर्थेन किल] इस अर्थमें [परघातनाम इति भण्यते] परघातनामकर्म कहा जाता है, [तस्मात्] इसलिये [यस्माकम् उपदेशे] हमारे उपदेशमें [कः अपि जीवः] कोई भी जीव [उपघातकः न अस्ति] उपघातक (मारनेवाला) नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [कर्म च एव हि] कर्म ही [कर्म हन्ति] कर्मको मारता है [इति भणितम्] ऐसा कहा है ।”

(आचार्यदेव कहते हैं किः—) [एवं तु] इसप्रकार [ईदृशं सांख्योपदेशं] ऐसा सांख्यमतका उपदेश [ये श्रमणाः] जो श्रमण (जैन भूनि) [प्ररूपयन्ति] प्ररूपित करते हैं [तेषां] उनके मतमें [प्रकृतिः करोति] प्रकृति ही करती है [आत्मानः च सर्वे] धीर आत्मा तो सब [अकारकाः] अकारक है ऐसा सिद्ध होता है !

[अथवा] अथवा (कर्तृत्वका पक्ष सिद्ध करनेके लिये) [मन्यते] यदि तुम यह मानते हो कि ‘मम आत्मा’ मेरा आत्मा [आत्मानः] अपने [आत्मानम्] (द्रव्यरूप) आत्माको

अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति ।

एष मिथ्यास्वभावः तवैतज्ज्ञानतः ॥ ३४१ ॥

आत्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेशो दृशितस्तु समये ।

नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तुं यत् ॥ ३४२ ॥

जीवस्य जीवरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं खलु ।

ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यम् ॥ ३४३ ॥

अथ ज्ञापकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतम् ।

तस्मान्माप्स्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनः करोति ॥ ३४४ ॥

[करोति] करता है, [एतत् ज्ञानतः तव] तो ऐसा ज्ञानने वालेका-तुम्हारा [एषः मिथ्या-स्वभावः] यह मिथ्यास्वभाव है; [यद्] क्योंकि—[समये] सिद्धांतमें [आत्मा] आत्माको [नित्यः] नित्य, [असंख्येयप्रदेशः] असंख्यात-प्रदेशी [दृशितस्तु] बताया गया है, [ततः] उससे [सः] वह [हीनः अधिकः च] हीन या अधिक [कर्तुं] न अपि शक्यते [नहीं] किया जा सकता; [विस्तरतः] और विस्तरसे भी [जीवस्य जीवरूपं] जीवका जीवरूप [खलु] निश्चयसे [लोकमात्रं जानीहि] लोकमात्र जानो; [ततः] उससे [किं सः हीनः अधिकः वा] क्या वह हीन अथवा अधिक होता है? [द्रव्यम् कथं करोति] तब फिर (आत्मा) द्रव्यको (अर्थात् द्रव्यरूप आत्माको) कैसे करता है?

[अथ] अथवा यदि ' [ज्ञापकः भावः तु] ज्ञापक भाव तो [ज्ञानस्वभावेन तिष्ठति] ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता है' [इति मतम्] ऐसा माना जाये, [तस्मात् अपि] तो इससे भी [आत्मा स्वयं] आत्मा स्वयं [आत्मनः आत्मानं तु] अपने आत्माको [न करोति] नहीं करता यह सिद्ध होगा ।

(इसप्रकार कर्तृत्वको सिद्ध करनेके लिये विवक्षाको बलकर जो पक्ष कहा है वह घटित नहीं होता ।)

(इसप्रकार, यदि कर्मका कर्ता कर्म ही माना जाये तो स्याद्वादके साथ विरोध आता है; इसलिये आत्माको प्रज्ञान-ध्वस्त्यायै कथंचित् अपने अज्ञानभावरूप कर्मका कर्ता मानना चाहिये, जिससे स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता ।)

कर्मैवात्मानमज्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव ज्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मभयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव स्वापयति, निद्राख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति, निद्राख्यकर्मभयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव सुष्यति, सद्ब्रह्माख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव दुःष्यति, अस्तब्रह्माख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव मिथ्यादृष्टिं करोति, मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवासंयतं करोति, चारित्रमोहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवोर्ध्वोच्चस्तिर्यग्भ्लोकं भ्रमयति, आनुपूर्व्याख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । अपरमपि यथावर्त्तिकचिच्छुभाशुभं तथावत्सकलमपि कर्मैव करोति, प्रस्रस्ताप्रस्रस्तरागाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । यत् एवं समस्तमपि स्वतंत्रं कर्म करोति, कर्म ददाति, कर्म हरति च, ततः सर्व एव जीवाः नित्यमेवैकातेनाकर्तार एवेति निश्चिनुमः । किञ्च—श्रुतिरप्येनमर्थमाह; पुंवेदाख्यं कर्म स्त्रियमभिलषति, स्त्रीवेदाख्यं कर्म

श्रीकाः—(यहाँ पूर्वपक्ष इसप्रकार है :) “कर्म ही आत्माको अज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्मके उदयके बिना उसकी (अज्ञानकी) अनुपपत्ति है; कर्म ही (आत्माको) ज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्मके क्षयोपशमके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही सुलाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही जगाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्मके क्षयोपशमके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही सुखी करता है, क्योंकि सातावेदनीय नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही दुःखी करता है, क्योंकि असातावेदनीय नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही मिथ्यादृष्टि करता है, क्योंकि मिथ्यात्वकर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही असंयमी करता है, क्योंकि चारित्रमोह नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही ऊर्ध्वलोक में, अधोलोकमें और तिर्यग्लोकमें भ्रमण कराता है, क्योंकि आनुपूर्वी नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; दूसरा भी जो कुछ जितना शुभ-अशुभ है वह सब कर्म ही करता है, क्योंकि प्रस्रस्त-प्रस्रस्तर राग नामक कर्मके उदयके बिना उनकी अनुपपत्ति है । इसप्रकार सब कुछ स्वतंत्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता है, इसलिये हम यह निश्चय करते हैं कि—सभी जीव सदा एकान्तसे अकर्ता ही हैं । और श्रुति (अतवानको वाली, शास्त्र) भी इसी अर्थको कहती है; क्योंकि, (वह श्रुति) ‘पुरुषवेद नामक कर्म स्त्रीकी अभिलाषा करता है और स्त्रीवेद नामक कर्म पुरुषकी अभिलाषा करता है’ इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मकी अभिलाषाके कर्तृत्वके समर्थन द्वारा जीवको अग्रहार्थके कर्तृत्वका निषेध करती है, तथा ‘जो परको हनता है और जो परके द्वारा हना जाता है वह परभातकर्म है’ इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मके घातका कर्तृत्व होनेके समर्थन द्वारा जीवके घातके कर्तृत्वका निषेध करती है, और इसप्रकार (अग्रहार्थके तथा घातके कर्तृत्वके निषेध द्वारा) जीवका सर्वथा ही अकर्तृत्व बतलाती है ।”

पुमांसमभिलषति इति वाक्येन क ण एव कर्माभिलाषकर्तृत्वसमर्थनेन जीवस्याब्रह्म-
कर्तृत्वप्रतिषेधात्, तथा यत्परं इति, न च परेण हन्यते तत्परघातकमेति वाक्येन
कर्मण एव कर्मघातकर्तृत्वसमर्थनेन जीवस्य घातकर्तृत्वप्रतिषेधाच्च सर्वथैवाकर्तृत्वज्ञापनात् ।
एवमीदृशं सांख्यसमयं स्वप्नप्रपञ्चपराधेन सूत्रार्थमबुध्यमानाः केचिच्छ्रमणाभासाः प्ररूपयन्ति; तेषां
प्रकृतेरेकतेन कर्तृत्वाम्युपगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकातेनाकर्तृत्वापत्तेः जीवः कर्तेति श्रुतेः कोपो
दुःखक्यः परिहर्तुम् । यस्तु कर्म आत्मनोऽज्ञानादिसर्वभावान् पर्यायरूपान् करोति, आत्मा
त्वात्मानमेवैकं द्रव्यरूपं करोति, ततो जीवः कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिथ्यैव ।
जीवो हि द्रव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंख्येयप्रदेशो लोकपरिमाणश्च । तत्र न तावन्नित्यस्य कार्यत्व-
मुपपन्नं, कृतकत्वानित्यत्वयोरैकत्वविरोधात् । न चावस्थितासंख्येयप्रदेशस्यैकस्य पुद्गलस्कन्धस्येव
प्रदेशप्रक्षेपणार्कषणद्वारेणापि तस्य कार्यत्वं, प्रदेशप्रक्षेपणार्कषणे सति तस्यैकत्वव्याघातात् । न

(आचार्यदेव कहते हैं कि:—) इसप्रकार ऐसे सांख्यमतको, अपनी प्रज्ञा (बुद्धि) के अपराधसे
सूत्रके अर्थको न जाननेवाले कुछ अधमणाभास प्ररूपित करते हैं; उनकी, एकान्तसे प्रकृतिके कर्तृत्वकी
मान्यतासे, समस्त जीवोंके एकान्तसे अकर्तृत्व आ जाता है इसलिये 'जीव कर्ता है' ऐसी जो श्रुति है उसका
कोप दूर करना अशक्य हो जाता है (अर्थात् भगवानकी बाणीकी विराधना होती है) । और, 'कर्म
आत्माके अज्ञानादि सर्व भावोंको—जो कि पर्यायरूप हैं उन्हें—करता है, और आत्मा तो आत्माको ही
एकको द्रव्यरूपको करता है इसलिये जीव कर्ता है; इसप्रकार श्रुतिका कोप नहीं होता'—ऐसा जो अभिप्राय
है वह मिथ्या ही है । (इसीको समझते हैं:—) जीव तो द्रव्यरूपसे नित्य है, असंख्यात-प्रदेशी है और
लोक परिमाण है । उसमें प्रथम, नित्यका कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि कृतकत्वके और नित्यत्वके
एकत्वका विरोध है । (आत्मा नित्य है इसलिये वह कृतक अर्थात् किसीके द्वारा किया गया नहीं हो
सकता ।) और अवस्थित असंख्य-प्रदेशवाले एक (आत्मा) को पुद्गलस्कन्धकी भाँति, प्रदेशोंके प्रक्षेपण-
आकर्षण द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि प्रदेशोंका प्रक्षेपण तथा आकर्षण हो तो उसके
एकत्वका व्याघात हो जायेगा । (स्कन्ध अनेक परमाणुओंका बना हुआ है, इसलिये उसमेंसे परमाणु
निकल जाते हैं तथा उसमें आते भी हैं; परन्तु आत्मा निश्चित असंख्यात-प्रदेशवाला एक ही द्रव्य है
इसलिये वह अपने प्रदेशोंको निकाल नहीं सकता तथा अधिक प्रदेशोंको ले नहीं सकता ।) और सकल
लोकरूपी घटके विस्तारसे परिमित जिसका निश्चित निजविस्तार-संयह है (अर्थात् जिसका लोक जितना
निश्चित माप है) उसके (—आत्माके) प्रदेशोंके संकोच-विकास द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि
प्रदेशोंके संकोच-विस्तार होने पर भी, सूखे-गीले चमड़ेकी भाँति, निश्चित निज विस्तारके कारण उसे
(आत्माको) हीनाधिक नहीं किया जा सकता । (इसप्रकार आत्माके द्रव्यरूप आत्माका कर्तृत्व नहीं बन

ॐ अमणाभास=मुनिके गुण नहीं होने पर भी अपनेकी मुनि कहलानेवाले ।

चापि सकललोकवास्तुविस्तारपरिमितनियतनिजामोगसंग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्वारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेशसंकोचनविकाशनयोरपि शुष्कार्द्रचर्मवत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्विनाधिकस्य तस्य कर्तृमशक्यत्वात् । यस्तु वस्तुस्वभावस्य सर्वथापोढमशक्यत्वात् ज्ञायको भावो ज्ञानस्वभावेन सर्वदैव तिष्ठति, तथा तिष्ठंश्च ज्ञायककर्तृत्वयोरन्त्यंतविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति, भवति च मिथ्यात्वादिभावाः, तवस्तेषां कर्मव कर्तुं प्ररूप्यत इति वासनोन्मेषः स तु नितरामात्मात्मानं करोतीत्यभ्युपगममुपहंत्येव । ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभाववस्थितत्वेऽपि कर्मजानां मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञानसमयेऽनादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञान-शून्यत्वात् परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया त्वज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कर्तृत्वमनु-मंतव्यं; तावद्यावदादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानपूर्णत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषापेक्षयापि ज्ञानरूपेणैव ज्ञानपरिणामेन परिणममानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्साक्षादकर्तृत्वं स्यात् ।

सकता ।) श्रीर, “वस्तुस्वभावका सर्वथा मितना प्रशक्य होनेसे ज्ञायक भाव ज्ञानस्वभावसे ही सदा स्थित रहता है और इसप्रकार स्थित रहता हुआ, ज्ञायकत्व और कर्तृत्वके अत्यन्त विरुद्धता होनेसे, मिथ्यात्वादि भावोंका कर्ता नहीं होता; और मिथ्यात्वादि भाव तो होते हैं; इसलिये उनका कर्ता कर्म ही है इसप्रकार प्ररूपित किया जाता है”—ऐसी जो वासना (अभिप्राय भुकाव) प्रगट की जाती है वह भी ‘आत्मा आत्माको करता है’ इस (पूर्वोक्त) मान्यताका प्रतिशयता पूर्वक घात करती है (क्योंकि सदा ज्ञायक माननेसे आत्मा प्रकर्ता ही सिद्ध हुआ) ।

इमलिये, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षासे ज्ञानस्वभावसे अवस्थित होने पर भी, कर्मसे उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादि भावोंके ज्ञानके समय, अनादि कालसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानसे शून्य होनेसे, परको आत्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायक भाव) विशेष अपेक्षासे अज्ञानरूप ज्ञानपरिणामको करता है (—अज्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका परिणामन उसको करता है) इसलिए, उसके कर्तृत्वको स्वीकार करना (अर्थात् ऐसा स्वीकार करना कि वह कर्तृत्व कर्ता है) वह भी तबतक कि जबतक भेदविज्ञानके प्रारम्भसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानसे पूर्ण (अर्थात् भेद विज्ञान सहित) होनेके कारण आत्माको ही आत्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायक भाव), विशेष अपेक्षासे भी ज्ञानरूप ही ज्ञानपरिणामसे परिणमित होता हुआ (—ज्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका परिणामन उसरूप ही परिणमित होता हुआ), मात्र ज्ञातृत्वके कारण साक्षात् प्रकर्ता हो ।

आचार्यः—कितने ही जैन गुनि भी स्याद्वाद-वाण्टीको भलीभाँति न समझ कर सर्वथा एकान्तका अभिप्राय करते हैं और विवक्षाको बदलकर यह कहते हैं कि—“आत्मा तो भावकर्मका प्रकर्ता ही है, कर्मप्रकृतिका उदय ही भावकर्मको करता है; अज्ञान, ज्ञान, सोना, जागना, सुख, दुःख, मिथ्यात्व, प्रसंयम, चार गतियोंमें भ्रमण—इन सबको, तथा जो कुछ भी-शुभ-प्रशुभ भाव है उन सबको कर्म हो करता है; जीव

(शाब्दलविकीर्णित)

माऽकर्तरिममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्याहताः
 कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधोपादयः ।
 ऊर्ध्वम् उद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेतत् स्वयं
 पश्यन्तु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परम् ॥ २०५ ॥

तो अकर्ता है ।” और वे मुनि शास्त्रका भी ऐसा ही अर्थ करते हैं कि—“वेदके उदयसे स्त्री-पुरुषका बिकार होता है और उपघात तथा परघात प्रकृतिके उदयसे परस्पर घात होता है ।” इसप्रकार, जैसे सांख्यमतानुसारी सब कुछ प्रकृतिका ही कार्य मानते हैं और पुरुषको अकर्ता मानते हैं उसीप्रकार, अपनी बुद्धिके दोषसे इन मुनियोंकी भी ऐसी ही ऐकान्तिक मान्यता हुई । इसलिए जिनवाणी तो स्याद्वादरूप है, अतः सर्वथा एकान्तको माननेवाले उन मुनियों पर जिनवाणीका कोप अवश्य होता है । जिनवाणीके कोपके भयसे यदि वे विवक्षाको बदलकर यह कहें कि—“भावकर्मका कर्ता कर्म है और अपने आत्माका (अर्थात् अपनेको) कर्ता आत्मा है, इसप्रकार हम आत्माको कथंचित् कर्ता कहते हैं, इसलिए वाणीका कोप नहीं होता;” तो उनका यह कथन भी मिथ्या ही है । आत्मा द्रव्यसे नित्य है, असंस्पृश्यतप्रवेधी है, लोकरिमाण है, इसलिए उसमें तो कुछ नवीन करना नहीं है; और जो भावकर्मरूप पर्यायें हैं उनका कर्ता तो वे मुनि कर्मको ही कहते हैं; इसलिये आत्मा तो अकर्ता ही रहा ! तब फिर वाणीका कोप कैसे मिट गया ? इसलिये आत्माके कर्तृत्व-अकर्तृत्वकी विवक्षाको यथार्थ मानना ही स्याद्वादको यथार्थ मानना है । आत्माके कर्तृत्व-अकर्तृत्वके सम्बन्धमें सत्याप स्याद्वाद-प्रकरण इसप्रकार है:—

आत्मा सामान्य अपेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमें ही स्थित है; परन्तु मिथ्यात्वादि भावोंको जानते समय, अनादि कालसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानके अभावके कारण, जेयरूप मिथ्यात्वादि भावोंको आत्माके रूपमें जानता है, इसलिए इसप्रकार विशेष अपेक्षासे अज्ञानरूप ज्ञानपरिणामको करनेसे कर्ता है; और जब भेदविज्ञान होनेसे आत्माको ही आत्माके रूपमें जानता है तब विशेष अपेक्षासे भी ज्ञानरूप ज्ञानपरिणाममें ही परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञाता रहनेसे साक्षात् अकर्ता है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[अमी आहताः अपि] यह आहंत मत्के धनुयायी अर्थात् जैन भी [पुरुषं] आत्माको, [सांख्याः इव] सांख्यमतियोंकी भाँति, [अकर्तारम् मा स्पृशन्तु] (सर्वथा) अकर्ता मत मानो; [भेद-अवबोधोपादयः] भेदज्ञान होनेसे पूर्व [त किल] उसे [सदा] निरन्तर [कर्तारम् कलयन्तु] कर्ता मानो, [तु] और [ऊर्ध्वम्] भेदविज्ञान होनेके बाद [उद्धत-बोध-धाम-नियतं स्वयं प्रत्यक्षम् एवम्] उद्धत ज्ञानधाम (ज्ञानमन्दिर, ज्ञानप्रकाश) में निश्चित इस

(मालिनी)

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं

निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्तोर्बिभेदम् ।

अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः

स्वयमयमभिषिचंश्चिचमत्कार एव ॥ २०६ ॥

स्वयंप्रत्यक्ष आत्माको [च्युत-कर्तृभावम् अवलं एकं परम् ज्ञातारम्] कर्तृत्व रहित, अवल, एक परम ज्ञाता ही [पश्यन्तु] देखो ।

भाषार्थः—सांख्यमतवाल्मीकी पुरुषको सर्वथा एकान्तसे अकर्ता, शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र मानते है । ऐसा माननेसे पुरुषको संसारके अभावका प्रसंग आता है; और यदि प्रकृतिको संसार माना जाये तो वह भी घटित नहीं होता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसे सुखदुःखादिका संवेदन नहीं है, तो उसे संसार कैसा ? ऐसे अनेक दोष एकान्त मान्यतामें आते हैं । सर्वथा एकान्त वस्तुका स्वरूप ही नहीं है । इसलिये सांख्यमतो मिथ्यादृष्टि हैं; और यदि जैन भी ऐसा मानें तो वे भी मिथ्यादृष्टि हैं । इसलिए आचार्यदेव उपदेश देते हैं कि—सांख्यमतियोंकी भाँति जैन आत्माको सर्वथा अकर्ता न मानें; जबतक स्व-परका भेदविज्ञान न हो तबतक तो उसे रागादिका—अपने चेतनरूप भावकमौका—कर्ता मानो, और भेदविज्ञान होनेके बाद शुद्ध विज्ञानघन, समस्त कर्तृत्वके भावसे रहित, एक ज्ञाता ही मानो । इसप्रकार एक ही आत्मामें कर्तृत्व तथा अकर्तृत्व—ये दोनों भाव विवक्षावश सिद्ध होते हैं । ऐसा स्याद्वाद मत जैनोंका है; और वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है । ऐसा (स्याद्वादानुसार) माननेसे पुरुषको संसार-मोक्ष आदिकी सिद्धि होती है; और सर्वथा एकान्त माननेसे सर्व निश्चय-व्यवहारका लोप होता है । २०५।

आगेकी गाथाओंमें, 'कर्ता ग्रन्थ है और भोक्ता ग्रन्थ है' ऐसा माननेवाले अणिकवादी बौद्धमतियोंकी सर्वथा एकान्त माय्यतामें दूषण बतायेंगे और स्याद्वादानुसार जिसप्रकार वस्तुस्वरूप अर्थात् कर्ताभोक्तापन है उसप्रकार कहेंगे । उन गाथाओंका सूचक काव्य प्रथम कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[इह] इस जगत्में [एकः] कोई एक तो (अर्थात् अणिकवादी बौद्धमती) [इदम् आत्मतत्त्वं अणिकम् कल्पयित्वा] इस आत्मतत्त्वको अणिक कल्पित करके [निज-मनसि] अपने मनमें [कर्तृ-भोक्तोः बिभेदं विधत्ते] कर्ता और भोक्ताका भेद करते हैं (—कर्ता ग्रन्थ है और भोक्ता ग्रन्थ है, ऐसा मानते हैं); [तस्य विमोहं] उनके मोहको (अज्ञानको) [अयम् अमृत-चमत्कारः एव स्वयम्] यह चैतन्यचमत्कार ही स्वयं [नित्य-अमृत-ओघैः] नित्यतारूप अमृतके ओघ (—समूह) के द्वारा [अभिषिचन्] अभिषिचन करता हुआ, [अपहरति] दूर करता है ।

(धनुष्य)

वृत्त्यंशमेदतोऽत्यंतं वृत्तिमग्राशकल्पनात् ।

अन्यः करोति भुङ्क्तेऽन्य इत्येकांतश्चास्तु मा ॥२०७॥

भाषार्थः—अणिकवादी कर्ता-भोक्तामें भेद मानते हैं, अर्थात् वे यह मानते हैं कि—प्रथम क्षणमें जो आत्मा था वह दूसरे क्षणमें नहीं है । आचार्यदेव कहते हैं कि—हम उसे क्या समझायें ? यह चेतन्य ही उसका भ्रमान दूर कर देगा—कि जो (चेतन्य) अनुभवगोचर नित्य है । प्रथम क्षणमें जो आत्मा था वही द्वितीय क्षणमें कहता है कि 'मैं जो पहले था वही हूँ'; इसप्रकारका स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्माको नित्यता बतसाता है । यहाँ बौद्धमता कहता है कि—'जो प्रथम क्षणमें था वही मैं दूसरे क्षणमें हूँ' ऐसा मानना वह तो अनादिकालीन अविद्यासे भ्रम है; यह भ्रम दूर हो तो तत्त्व सिद्ध हो, और समस्त क्लेश मिटे । उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि—“हे बौद्ध ! तू यह तो तर्क (दलील) करता है उस सम्पूर्ण तर्कको करनेवाला एक ही आत्मा है या अनेक आत्मा हैं ? और तेरे सम्पूर्ण तर्कको एक ही आत्मा सुनता है ऐसा मान कर तू तर्क करता है या सम्पूर्ण तर्क पूर्ण होनेतक अनेक आत्मा बदल जाते हैं ऐसा मानकर तर्क करता है ? और तेरी सम्पूर्ण तर्क एकही आत्मा सुनता है ऐसा मानकर तू तर्क करता है या सम्पूर्ण तर्क पूर्ण होने तक अनेक आत्मायें पलट जाते हैं ऐसा मानकर तर्क करता है ? यदि अनेक आत्मा बदल जाते हों तो तेरे सम्पूर्ण तर्कको तो कोई आत्मा सुनता नहीं है; तब फिर तर्क करनेका क्या प्रयोजन है? यों अनेक प्रकारसे विचार करने पर तुझे ज्ञात होगा कि आत्माको अणिक मानकर प्रत्यभिज्ञानको भ्रम कह देना वह यथार्थ नहीं है । इसलिये यह समझना चाहिये कि—आत्माको एकान्ततः नित्य या एकान्ततः अनित्य मानना वह दोनों भ्रम हैं, वस्तुस्वरूप नहीं; हम (जैन) कथं चित् नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहते हैं वही सत्यार्थ है ।” २०६ ।

पुनः अणिकवादका युक्ति द्वारा निषेध करता हुआ, और प्रागेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[वृत्ति-अंश-भेदतः] वृत्त्यंशोंके अर्थात् पर्यायिके भेदके कारण [अत्यन्तं वृत्तिमत्-नाश-कल्पनात्] 'वृत्तिमान् अर्थात् द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है' ऐसी कल्पनाके द्वारा [अन्यः करोति] 'अन्य करता है और [अन्यः भुङ्क्ते] अन्य भोगता है' [इति एकान्तः मा वचास्तु] ऐसा एकान्त प्रकाशित मत करो ।

❀ यदि यह कहा जाये कि 'आत्मा तो नष्ट हो जाता है किन्तु वह संस्कार छोड़ता जाता है' तो यह भी यथार्थ नहीं है; यदि आत्मा नष्ट हो जाये तो आधारके बिना संस्कार कैसे रह सकता है ? और यदि कदाचित् एक आत्मा संस्कार छोड़ता जाये, तो भी उस आत्माके संस्कार दूसरे आत्मामें प्रविष्ट हो जायें ऐसा नियम न्यायसंबन्ध नहीं है ।

केहिचि दु पज्जएहि विणस्सए णेव केहिचि दु जीवो ।
 जम्हा तम्हा कुव्वदि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥ ३४५ ॥
 केहिचि दु पज्जएहि विणस्सए णेव केहिचि दु जीवो ।
 जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥ ३४६ ॥
 जो चेव कुणदि सो चिय ण वेदए जस्स एस सिद्धंतो ।
 सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्ठी अणारिहदो ॥ ३४७ ॥
 अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतो ।
 सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्ठी अणारिहदो ॥ ३४८ ॥

भाषार्थः—द्रव्यको पर्यायि प्रतिक्षण नष्ट होती है इसलिये बौद्ध यह मानते हैं कि 'द्रव्य ही सर्वथा नष्ट होता है' । ऐसी एकान्त मान्यता मिथ्या है । यदि पर्यायवान् पदार्थका ही नाश हो जाये तो पर्याय किसके आश्रयसे होगी ? इसप्रकार दोनोंके नाशका प्रसंग छानेसे शून्यका प्रसंग घात है ॥ ३४७ ॥

अब निम्नलिखित गायार्थोंमें अवैकान्तको प्रगट करके क्षणिकवादका स्पष्टतया निषेध करते हैंः—

पर्याय कुल्लसे नष्ट जीव, कुल्लसे न जीव विनष्ट है ।
 इससे करै है वो हि या को अन्य—नहि एकान्त है ॥ ३४५ ॥
 पर्याय कुल्लसे नष्ट जीव, कुल्लसे न जीव विनष्ट है ।
 यों जीव वेदै वो हि या को अन्य—नहि एकान्त है ॥ ३४६ ॥
 जीव जो करै त्रुट भोगता नहि—त्रिमका यह सिद्धांत है ।
 अर्हतके अस्तिका नहीं वो जीव मिथ्यादृष्टि है ॥ ३४७ ॥
 जीव अन्य करता, अन्य वेदे—त्रिसका यह सिद्धांत है ।
 अर्हतके मृतका नहीं, वो जीव मिथ्यादृष्टि है ॥ ३४८ ॥

कैश्चित् पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित् जीवः ।
 यस्मात्तस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥३४५॥

कैश्चित् पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित् जीवः ।
 यस्मात्तस्माद्वेदयते स वा अन्यो वा नैकांतः ॥३४६॥

यश्चैव करोति स चैव न वेदयते यस्य एष मिद्वांतः ।
 स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥३४७॥

अन्यः करोत्यन्यः परिभुङ्क्ते यस्य एष मिद्वांतः ।
 स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥३४८॥

भाषार्थः—[यस्मात्] क्योंकि [जीवः] जीव [कैश्चित् पर्यायैः तु] कितनी ही पर्यायोंसे [विनश्यति] नष्ट होता है [तु] और [कैश्चित्] कितनी ही पर्यायोंसे [न एव] नष्ट नहीं होता, [तस्मात्] इसलिये [सः वा करोति] '(जो भोगता है) वही करता है' [अन्यः वा] अथवा 'दूसरा ही करता है' [न एकांतः] ऐसा एकान्त नहीं है (—स्याद्वाद है) ।

[यस्मात्] क्योंकि [जीवः] जीव [कैश्चित् पर्यायैः तु] कितनी ही पर्यायोंसे [विनश्यति] नष्ट होता है [तु] और [कैश्चित्] कितनी ही पर्यायोंसे [न एव] नष्ट नहीं होता, [तस्मात्] इसलिये [सः वा वेदयते] '(जो करता है) वही भोगता है' [अन्यः वा] अथवा 'दूसरा ही भोगता है' [न एकांतः] ऐसा एकान्त नहीं है (—स्याद्वाद है) ।

'[सः च एव करोति] जो करता है [सः च एव न वेदयते] वही नहीं भोगता' [एषः यस्य सिद्धान्तः] ऐसा जिसका सिद्धान्त है, [सः जीवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि, [अनार्हतः] अनार्हत (ग्रहणके मतको न माननेवाला) [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

'[अन्यः करोति] दूसरा करता है [अन्यः परिभुङ्क्ते] और दूसरा भोगता है' [एष यस्य सिद्धान्तः] ऐसा जिसका सिद्धान्त है, [सः जीवः] वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि, [अनार्हतः] अनार्हत (—ग्रहीन) [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

यतो हि प्रतिसमयं संभवदगुरुलघुगुणपरिणामद्वारेण भणिकृत्वादचक्षितचैतन्यान्वयगुण-
द्वारेण नित्यत्वाच्च जीवः कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति, कैश्चित् न विनश्यतीति द्विस्वभावो
जीवस्वभावः । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते, य एव वेदयते स एवान्यो वा
करोतीति नास्त्येकांतः । एवमनेकांतिऽपि यस्तत्तन्वर्तमानस्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुत्वमिति
वस्तुत्वेऽपि वस्तुत्वमध्यास्य शुद्धनयलोमादशुद्धत्रैकैति स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते,
अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति परयति स मिथ्यादृष्टिरेव द्रष्टव्यः, भणिकृत्वेऽपि वृत्त्यंशानां
वृत्तिमत्त्वस्यैतन्वचमत्कारस्य टंकोत्कीर्णस्यैवातःप्रतिभासमानत्वात् ।

टीकाः—जोब, प्रतिसमय संभवते (—होनेवाले) अगुरुलघुगुणके परिणाम द्वारा क्षणिक होनेसे
धीर अचक्षित चैतन्यके ध्वन्यरूप गुण द्वारा नित्य होनेसे, कितनी ही पर्यायोंसे विनाशको प्राप्त होता है
धीर कितनी ही पर्यायोंसे विनाशको नहीं प्राप्त होता है— इसप्रकार दो स्वभाववाला जीवस्वभाव है; इसलिये
'जो करता है वही भोगता है' अथवा 'दूसरा ही भोगता है' 'जो भोगता है वही करता है' अथवा 'दूसरा
ही करता है'—ऐसा एकान्त नहीं है । इसप्रकार धनेकान्त होने पर भी, 'जो (पर्याय) उससमय होती
है, उसीको परमार्थ सत्त्व है, इसलिये वही वस्तु है' इसप्रकार वस्तुके अंशमें वस्तुत्वका अध्यास करके
शुद्धनयके लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकांतमें रहकर जो यह देखता—मानता है कि "जो करता है वही नहीं
भोगता, दूसरा करता है धीर दूसरा भोगता है," उस जीवको मिथ्यादृष्टि ही देखना—मानना चाहिये;
क्योंकि, वृत्त्यंशों (पर्यायों) का क्षणिकत्व होने पर भी, वृत्तिमान (पर्यायमान) जो चैतन्यचमत्कार
(भास्मा) है वह तो टंकोत्कीर्ण (नित्य) ही अन्तरंगमें प्रतिभासित होता है ।

आचार्यः—वस्तुका स्वभाव जिनवाणीमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है; इसलिये स्याद्वादसे ऐसा
धनेकान्त सिद्ध होता है कि पर्याय-अपेक्षासे तो वस्तु क्षणिक है धीर द्रव्य-अपेक्षासे नित्य है । जीव जो
वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायस्वरूप है । इसलिये, पर्यायदृष्टिसे देखा जाये तो कार्यको करती है एक पर्याय, धीर
भोगती है दूसरी पर्याय; जैसे मनुष्यपर्यायने शुभाशुभ कर्म किये धीर उनका फल देवादिपर्यायने भोगा ।
यदि द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो, जो करता है वही भोगता है; जैसे कि—मनुष्यपर्यायमें जिस जीवद्रव्यने
शुभाशुभ कर्म किये, उसी जीवद्रव्यने देवादि पर्यायमें स्वयं किये गये कर्मके फलको भोगा ।

इसप्रकार वस्तुका स्वरूप धनेकान्तरूप सिद्ध होने पर भी, जो जीव शुद्धनयको समके विना
शुद्धनयके लोभसे वस्तुके एक अंशको (—वर्तमान कालमें वर्तती पर्यायको) ही वस्तु मानकर ऋजुसूत्रनयके
विषयका एकांत पकड़कर यह मानता है कि 'जो करता है वही नहीं भोगता—अन्य भोगता है, धीर जो
भोगता है वही नहीं करता—अन्य करता है,' वह जीव मिथ्यादृष्टि है, धरहन्तके मतका नहीं है; क्योंकि,
पर्यायोंका क्षणिकत्व होने पर भी, द्रव्यरूप चैतन्यचमत्कार जो अनुभवगोचर नित्य है; प्रत्यभिज्ञानसे ज्ञात

(शास्त्रोक्तश्रीवित)

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यान्वकैः

कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्स परैः ।

चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धसूत्रे रतैः

रात्मा व्युत्थित एष हारवदहो निःसूत्रमुक्तैस्त्रिभिः ॥२०८॥

होता है कि 'जो मैं बालक अवस्थामें था वही मैं तरुण अवस्थामें था और वही मैं वृद्ध अवस्थामें हूँ ।' इसप्रकार जो कथ्यवित् नित्यरूपसे अनुभवगोचर है—स्वसंवेदनमें आता है और जिसे जिनवांछी भी ऐसा ही कहती है, उसे जो नहीं मानता वह मिथ्यादृष्टि है ऐसा समझना चाहिए ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिः परैः अन्वकैः] आत्माको सम्पूर्णतया शुद्ध चाहनेवाले अन्य किन्हीं अन्वेषि—[पृथुकैः] बालिशजवाने (बोढ़ोंने)—[काल-उपाधि-बलात् अपि तत्र अधिकांशं अशुद्धिम् सत्त्वा] कालकी उपाधिके कारण भी आत्मामे क्षणिक अशुद्धि मानकर [अतिव्याप्तिं प्रपद्य] अतिव्याप्तिको प्राप्त होकर, [शुद्ध-ऋजुसूत्रे रतैः] शुद्ध ऋजुसूत्रनयमें रत होते हुए [चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य] चैतन्यको क्षणिक कल्पित करके, [अहो एषः आत्मा व्युत्थितः] इस आत्माको छोड़ दिया; [नि सूत्र-मुक्ता-ईक्षिभिः हारवत्] जैसे हारके सूत्र (डोरे) को न देखकर मात्र मोतियोंको ही देखनेवाले हारको छोड़ देते हैं ।

भावार्थः—आत्माको सम्पूर्णतया शुद्ध मानने के इच्छुक बोढ़ोंने विचार किया कि "यदि आत्माको नित्य माना जाये तो नित्यमें कालकी भ्रमेष्ठा होती है इसलिए उपाधि लग जायेगी; इसप्रकार कालकी उपाधि लगनेसे आत्मालो बहुत बड़ी अशुद्धि आ जायेगी और इससे अतिव्याप्ति दोष लगेगा ।" इस दोषके भयसे उन्होंने शुद्ध ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्तमान समय है, उतना मात्र (—क्षणिक ही—) आत्माको माना और उसे (आत्माको) नित्यानित्यस्वरूप नहीं माना । इसप्रकार आत्माको सर्वथा क्षणिक माननेसे उन्हें नित्यानित्यस्वरूप—द्रव्यपर्यायस्वरूप सत्यार्थ आत्माको प्राप्ति नहीं हुई; मात्र क्षणिक पर्यायमें आत्माकी कल्पना हुई; किन्तु वह आत्मा सत्यार्थ नहीं है ।

मोतियोंके हारमें, डोरेमें अनेक मोती पिराये होते हैं; जो मनुष्य उस हारनामक वस्तुको मोतियों तथा डोरे सहित नहीं देखता—मात्र मोतियोंको ही देखता है, वह पृथक् पृथक् मोतियोंको ही ग्रहण करता है, हारको छोड़ देता है; अर्थात् उसे हारकी प्राप्ति नहीं होती । इसीप्रकार जो जीव आत्माके एक चैतन्यभावको ग्रहण नहीं करते और समय समय पर वर्तनापरिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तिको देखकर आत्माको अनित्य कल्पित करके, ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्तमान-समयमात्र क्षणिकत्व है उसका मात्र

(शार्दूलमन्त्रिकीकृत)

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा
कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्तुवैव संचिन्त्यताम् ।
प्रोता सूत्रं स्वात्मनीह निपुणैर्भेत्तुं न शक्या क्वचि-
च्चिन्तामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्तैव नः ॥२०९॥

ही आत्माको मानते हैं (अर्थात् जो जीव आत्माको द्रव्यपर्यायस्वरूप नहीं मानते—मात्र अणिक पर्यायरूप ही मानते हैं), वे आत्माको छोड़ देते हैं; अर्थात् उन्हें आत्माकी प्राप्ति नहीं होती । २०८ ।

अब इस काव्यमें आत्मानुभव करनेको कहते हैं :—

श्लोकांशः—[कर्तुः च वेदयितुः युक्तिवशतः भेदः अस्तु वा अभेदः अपि] कर्ता और भोक्ताका युक्तिके वशसे भेद हो या अभेद हो, [वा कर्ता च वेदयिता मा भवतु] अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों न हों; [वस्तु एव सच्चिन्त्यताम्] वस्तुका ही अनुभव करो । [निपुणैः सूत्रे इव इह स्वात्मनि प्रोता चित्त-चिन्तामणि-मालिका क्वचित् भेत्तुं न शक्या] जैसे चतुर पुरुषोंके द्वारा डोरेमें पिरोयी गई मणियोंकी माला भेदी नहीं जा सकती, उसीप्रकार आत्मामें पिरोई गई चैतन्यरूप चिन्तामणिकी माला भी कभी किसीसे भेदी नहीं जा सकती; [इयम् एका] ऐसी यह आत्माकूपी माला एक ही, [ना अभितः अपि चकास्तु एव] हमें सम्पूर्णतया प्रकाशमान हो (अर्थात् नित्यत्व, अनित्यत्व आदिके विकल्प छूटकर हमें आत्माका निर्विकल्प अनुभव हो) ।

भाषाार्थः—आत्मा वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायात्मक है। इसलिये उसमें चैतन्यके परिणामस्वरूप पर्यायिके भेदोंकी अपेक्षासे तो कर्ता-भोक्ताका भेद है और चिन्मात्र द्रव्यकी अपेक्षासे भेद नहीं है। इसप्रकार भेद-अभेद हो अथवा चिन्मात्र अनुभवजनमें भेद-अभेद क्यों कहना चाहिये ? (आत्माको) कर्ता-भोक्ता ही न कहना चाहिए, वस्तुमात्रका अनुभव करना चाहिये । जैसे मणियोंकी मालामें मणियोंकी और डोरेकी विवक्षासे भेद-अभेद है परन्तु मालामात्रके ग्रहण करने पर भेदाभेद-विकल्प नहीं है, इसीप्रकार आत्मामें पर्यायोंकी और द्रव्यकी विवक्षासे भेद-अभेद है परन्तु आत्मवस्तुमात्रका अनुभव करने पर विकल्प नहीं है । आचार्यदेव कहते हैं कि—ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमें प्रकाशमान हो । २०९ ।

अब आगेकी गाथाओंका सूत्रक काव्य कहते हैं :—

(रणोद्धता)

व्यावहारिकदृष्टेः केवलं
कर्तुं कर्म च विभिन्नमिष्यते ।
निरचयेन यदि वस्तु चिन्त्यते
कर्तुं कर्म च सदैकमिष्यते ॥२१०॥

जह सिन्धिओ दु कम्मं कुव्वदि ण य सो दु तम्मओ होदि ।
तह जीवो वि य कम्मं कुव्वदि ण य तम्मओ होदि ॥ ३४६ ॥
जह सिन्धिओ दु करणेहि कुव्वदि ण सो दु तम्मओ होदि ।
तह जीवो करणेहि कुव्वदि ण य तम्मओ होदि ॥ ३५० ॥
जह सिन्धिओ दु करणाणि गिण्हदि ण सो दु तम्मओ होदि ।
तह जीवो करणाणि दु गिण्हदि ण य तम्मओ होदि ॥ ३५५ ॥

श्लोकार्थः—[केवलं व्यावहारिकदृष्ट्या एव कर्तुं च कर्म विभिन्नम् इष्यते] केवल व्यावहारिक दृष्टिसे ही कर्ता और कर्म भिन्न माने जाते हैं; [निरचयेन यदि वस्तु चिन्त्यते] यदि निश्चयसे वस्तुका विचार किया जाये, [कर्तुं च कर्म सदा एकम् इष्यते] तो कर्ता और कर्म सदा एक माना जाता है ।

भाषार्थः—मान व्यावहारिक-दृष्टिसे ही भिन्न द्रव्योंमें कर्तृत्व-कर्मत्व माना जाता है। निश्चय-दृष्टिसे जो एक-ही द्रव्यमें कर्तृत्व-कर्मत्व घटित होता है ॥२१०॥

अब इस कथनको दृष्टान्त द्वारा गायामें कहते हैंः—

ज्यों शिन्धि कर्म करे परंतु वो नहीं तन्मय बने ।
त्यों कर्मको आत्मा करे पर वो नहीं तन्मय बने ॥३४६॥
ज्यों शिन्धि करणोंसे करे पर वो नहीं तन्मय बने ।
त्यों जीव करणोंसे करे पर वो नहीं तन्मय बने ॥३५०॥
ज्यों शिन्धि कारण ग्रहे परंतु वो नहीं तन्मय बने ।
त्यों जीव कारणोंको ग्रहे पर वो नहीं तन्मय बने ॥३५५॥

जह सिप्पि दु कम्मफलं भुंजदि ण य सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो कम्मफलं भुंजदि ण य तम्मओ होदि ॥३५२॥
 एवं व्यवहारस्स दु वत्तव्वं दरिसरां समासेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकवं तु जं होदि ॥३५३॥
 जह सिप्पिओ दु चेदुं कुव्वदि हवदि य तथा अणणो से ।
 तह जीवो वि य कम्मं कुव्वदि हवदि य अणणो से ॥३५४॥
 जह चेदुं कुव्वंतो दु सिप्पिओ णिच्चदुक्खदो होदि ।
 तत्तो सिया अणणो तह चेदुं तो दुही जीवो ॥ ३५५ ॥

यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ॥३५६॥

शिल्पी कामफल भोगता, पर वो नहीं तन्मय बने ।
 त्यों जीव कामफल भोगता, पर वो नहीं तन्मय बने ॥३५७॥
 —इमं भौति मत व्यवहारका संक्षेपसे वक्तव्य है ।
 मुन लो वचन परमार्थका, परिणामविषयक जो हि है ॥३५८॥
 शिल्पी करे चेष्टा अवरु, उस ही से शिल्पी अनन्य है ।
 त्यों जीव कर्म करे अवरु, उस ही से जीव अनन्य है ॥३५९॥
 चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुःखित जैसे होय है ।
 अरु दुःखसे शिल्पि अनन्य, त्यों जीव चेष्टमान दुःखी बने ॥३६०॥

पाठावार्थः—[तथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी (—स्वर्णकार—सोनी आदि कलाकार) [कर्म]
 कुण्डल आदि कर्म (कार्य) [करोति] करता है [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न च भवति] तन्मय
 (—वैराग्य, कुण्डलादिमय) नहीं होता, [तथा] उसीप्रकार [जीवः अपि च] जीव भी [कर्म] पुण्य-
 पापादि पुद्गल कर्म [करोति] करता है [न च तन्मयः भवति] परन्तु तन्मय (पुद्गलकर्ममय) नहीं

यथा शिल्पिकस्तु करणैः करोति न च म तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥३५०॥
 यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न च म तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवः करणानि तु गृह्णाति न च तन्मयो भवति ॥३५१॥
 यथा शिल्पी तु कर्मफलं भुङ्क्ते न च स तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवः कर्मफलं भुङ्क्ते न च तन्मयो भवति ॥३५२॥
 एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन ।
 शृणु निश्चयस्य वचनं परिणामकृतं तु यद्वदति ॥३५३॥
 यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथान्यस्तस्याः ।
 तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चान्यस्तस्मान् ॥३५४॥
 यथा चेष्टां कुर्वानस्तु शिल्पिको नित्यदःखितो भवति ।
 तस्मान्च स्यादन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः ॥३५५॥

होता । [यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [करणैः] हथौड़ा आदि करणों (साधनों) के द्वारा [करोति] (कर्म) करता है [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न भवति] तन्मय (हथौड़ा आदि करणमय) नहीं होता, [तथा] उसीप्रकार [जीवः] जीव [करणैः] (मन-वचन-कारूप) करणोंके द्वारा [करोति] (कर्म) करता है [न च तन्मयः भवति] परन्तु तन्मय (मन-वचन-कारूप करणमय) नहीं होता । [यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [करणानि] करणोंको [गृह्णाति] ग्रहण करता है [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न भवति] तन्मय नहीं होता, [तथा] उसीप्रकार [जीवः] जीव [करणानि तु] करणोंको [गृह्णाति] ग्रहण करता है [न च तन्मयः भवति] परन्तु तन्मय (करणमय) नहीं होता । [यथा] जैसे [शिल्पी तु] शिल्पी [कर्मफलं] कुण्डल आदि कर्मके फलको (खान-पानादिको) [भुङ्क्ते] भोगता है [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न च भवति] तन्मय (खानपानादिमय) नहीं होता, [तथा] उसीप्रकार [जीवः] जीव [कर्मफलं] पुण्यपापादि पुद्गलकर्मके फलको (पुद्गलपरिणामरूप सुखदुःखादिको) [भुङ्क्ते] भोगता है [न च तन्मयः भवति] परन्तु तन्मय (पुद्गलपरिणामरूप सुखदुःखादिमय) नहीं होता ।

[एवं तु] इसप्रकार तो [व्यवहारस्य दर्शनं] व्यवहारका मत [समासेन] संक्षेपसे [वक्तव्यं] कहनेयोग्य है । [निश्चयस्य वचनं] (यत्र) निश्चयका वचन [शृणु] सुनो [यच्च] जो कि [परिणामकृतं तु भवति] परिणाम विषयक है ।

यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुंडलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, हस्त-
कुट्टकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, हस्तकुट्टकादीनि परद्रव्यपरिणामात्मकानि
करणानि गृह्णाति, ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुंडलादिकर्मफलं भुंक्ते च, नन्वेकद्रव्यत्वेन
ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्व-
व्यवहारः । तथात्मापि पुण्यपापादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, कायबाहुमनोभिः
पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, कायबाहुमनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि
गृह्णाति, सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुंक्ते च, नन्वेकद्रव्यत्वेन
ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति; ततो निमित्तनैमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्व-
व्यवहारः । यथा च स एव शिल्पी चिकीर्षुश्चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति,
दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुंक्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति
तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः । तथात्मापि
चिकीर्षुश्चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं
भुंक्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति; ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव
कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वनिश्चयः ।

[यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [चेष्टां करोति] चेष्टारूप कर्म (अपने परिणामरूप
कर्म) को करता है [तथा च] और [तस्याः अनन्यः भवति] उससे अनन्य है, [तथा] उसीप्रकार
[जीवः अपि च] जीव भी [कर्म करोति] (अपने परिणामरूप) कर्मको करता है [च] और
[तस्मात् अनन्यः भवति] उससे अनन्य है । [यथा] जैसे [चेष्टां कुर्वणः] चेष्टारूप कर्म करता हुआ
[शिल्पिकः तु] शिल्पी [नित्यदुःखितः भवति] नित्य दुःखी होता है [तस्मात् च] और उससे
(दुःखसे) [अनन्यः स्यात्] अनन्य है, [तथा] उसीप्रकार [चेष्टमानः] चेष्टा करता हुआ (अपने
परिणामरूप कर्मको करता हुआ) [जीवः] जीव [दुःखी] दुःखी होता है (और दुःखसे अनन्य है) ।

टीकाः—जैसे—शिल्पी (स्वर्णकार आदि) कुण्डल आदि जो परद्रव्यपरिणामात्मक कर्म करता
है, हथौड़ा आदि परद्रव्यपरिणामात्मक करणोंके द्वारा करता है, हथौड़ा आदि परद्रव्य परिणामात्मक
करणोंको ग्रहण करता है और कुण्डल आदि कर्मका जो ग्रामादि परद्रव्यपरिणामात्मक फल उसको
भोगता है, किन्तु अनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे (कर्म, करण आदिके) अन्य होनेसे तन्मय (कर्मकरणा-
दिमय) नहीं होता; इसलिये निमित्तनैमित्तिकभावमात्रसे ही वही कर्तृ-कर्मत्वका और भोक्ता-
भोग्यत्वका व्यवहार है; इसीप्रकार—आत्मा जो पुण्यपापादि जो पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक (पुद्गल-
द्रव्यके परिणामस्वरूप) कर्मको करता है, काय-वचन-मनरूप पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक करणोंके द्वारा
करता है, काय-वचन-मनरूप पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक करणोंको ग्रहण करता है और पुण्यपापादि कर्मके

(नवदंठक)

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः

स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।

न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया

स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः ॥२११॥

सुख-दुःखादि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक फलको भोगता है, परन्तु अनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे अन्य होनेसे तन्मय नहीं होता; इसलिये निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रसे ही वहाँ कर्तृत्व-कर्मत्व और भोक्ताभोग्यत्वका व्यवहार है ।

और जैसे—वही शिल्पी, करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप (अर्थात् कुण्डलादि करनेके अपने परिणामरूप और हस्तादिके व्यापाररूप) जो स्वपरिणामात्मक कर्मको करता है तथा दुःखस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मके स्वपरिणामात्मक फलको भोगता है, और एक द्रव्यत्वके कारण उनसे (कर्म और कर्मफलसे) धनन्य होनेसे तन्मय (—कर्ममय और कर्मफलमय) है; इसलिये परिणाम-परिणामीभावसे वहीं कर्ता-कर्मपनका और भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है; उसीप्रकार—आत्मा भी, करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप (—रागादिपरिणामरूप और प्रदेशोंके व्यापाररूप) ऐसा जो आत्मपरिणामात्मक कर्म उसको करता है तथा दुःखस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मके आत्मपरिणामात्मक फल उसको भोगता है, और एकद्रव्यत्वके कारण उनसे धनन्य होनेसे तन्मय है; इसलिये परिणाम-परिणामीभावसे वहीं कर्ता-कर्मपनका और भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है ।

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

रत्नोक्तार्थः—[ननु परिणामः एव किल विनिश्चयतः कर्म] वास्तवमें परिणाम ही निश्चयसे कर्म है, और [सः परिणामिनः एव भवेत्, अपरस्य न भवति] परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामीका ही होता है, अन्यका नहीं (क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्यके धात्रित हैं, अन्यके परिणामका धन्य आश्रय नहीं होता); [इह कर्म कर्तृशून्यम् न भवति] और कर्म कर्तके बिना नहीं होता, [च वस्तुनः एकतया स्थितिः इह न] तथा वस्तुकी एकरूप (कूटस्थ) स्थिति नहीं होती (क्योंकि वस्तु द्रव्यपर्याय-स्वरूप होनेसे सर्वथा नित्यत्व बाधासहित है); [ततः तद् एव कर्तृ भवतु] इसलिये वस्तु स्वयं ही अपने परिणामरूप कर्मकी कर्ता है (—यह निश्चयसिद्धान्त है) । २११ ।

अब आगेकी भाषाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

(पृथ्वी)

बहिलुं ठति यद्यपि स्फुटदन्तशक्तिः स्वयं
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्तुन्तरम् ।
स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्तिव्यपे
स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः किलरयते ॥२१२॥

(रघोद्वता)

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो
येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।
निरचयोऽयमपरोऽपरस्य कः
किं करोति हि बहिलुं ठभवि ॥२१३॥

श्लोकार्थः—[स्वयं स्फुटत्-अनन्त-शक्तिः] जिसको स्वयं अनन्त शक्ति प्रकाशमान है ऐसी वस्तु [बहिः यद्यपि लुठति] अन्य वस्तुके बाहर यद्यपि लोटती है [तथापि अन्य-वस्तु अपरवस्तुनः अन्तरम् न विशति] तथापि अन्य वस्तु अन्य वस्तुके भीतर प्रवेश नहीं करती, [यतः सकलम् एव वस्तु स्वभाव-नियतम् इष्यते] क्योंकि समस्त वस्तुएँ अपने अपने स्वभावमें निश्चित हैं ऐसा माना जाता है । (आचार्यदेव कहते हैं कि—) [इह] ऐसा होने पर भी [मोहितः] मोहित जीव, [स्वभाव-चलन-आकुलः] अपने स्वभावसे चलित होकर आकुल होता हुआ, [किम् किलरयते] क्यों क्लेश पाता है ?

भाषाार्थः—वस्तुस्वभाव तो नियमसे ऐसा है कि किसी वस्तुमें कोई वस्तु नहीं मिलती । ऐसा होने पर भी, यह मोही प्राणी, 'परजैयोंके साथ अपनेको पारमायिक सम्बन्ध है' ऐसा मान कर, क्लेश पाता है, यह महा भ्रमान है । २१२ ।

पुनः आगेकी गायत्रीका सूचक दूसरा काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[इह च] इस लोकमें [येन एकम् वस्तु अन्यवस्तुनः न] एक वस्तु अन्य वस्तुकी नहीं है, [तेन खलु वस्तु तत् वस्तु] इसलिये वास्तवमें वस्तु वस्तु ही है—[अयम् निश्चयः] यह निश्चय है । [कः अपरः] ऐसा होनेसे कोई अन्य वस्तु [अपरस्य बहिः लुठत् अपि हि] अन्य वस्तुके बाहर लोटती हुई भी [किं करोति] उसका क्या कर सकती है ?

(बबोदता)

यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः

किंचनापि परिणामिनः स्वयम् ।

व्यावहारिकदृष्टैव तन्मतं

नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् । २१४॥

भाषार्थः—वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तुको नहीं बदला सकती । यदि ऐसा न हो तो वस्तुका वस्तुत्व ही न रहे । इसप्रकार जहाँ एक वस्तु अन्यको परिणामित नहीं कर सकती वहाँ एक वस्तुने अन्यका क्या किया ? कुछ नहीं । चेतन-वस्तुके साथ पुद्गल एक-क्षेत्रावगाहरूपसे रह रहे हैं तथापि वे चेतनको जड़ बनाकर अपनेरूपमें परिणामित नहीं कर सकें; तब फिर पुद्गलने चेतनका क्या किया ? कुछ भी नहीं ।

इससे यह समझना चाहिये कि—व्यवहारसे परद्रव्योंका और आत्माका ज्ञेयज्ञायक संबंध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायकका कुछ भी नहीं कर सकते और ज्ञायक परद्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता । २१२ ।

अब, इसी अर्थको दृढ़ करनेवाला तीसरा काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[वस्तु] एक वस्तु [स्वयम् परिणामिनः अन्य-वस्तुनः] स्वयं परिणामित होता हुई अन्य वस्तुका [किञ्चन अपि कुरुते] कुछ भी कर सकती है—[यत् तु] ऐसा जो माना जाता है, [तत् व्यावहारिक-दृशा एव मतम्] वह व्यवहारदृष्टिसे ही माना जाता है । [निश्चयात्] निश्चयसे [इह अन्यत् किम् अपि न अस्ति] इस लोकमें अन्य वस्तुको अन्य वस्तु कुछ भी नहीं है (अर्थात् एक वस्तुको अन्य वस्तुके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं) है ।

भाषार्थः—एक द्रव्यके परिणामनमें अन्य द्रव्यको निमित्त देखकर यह कहना कि 'अन्य द्रव्यने यह किया', वह यह व्यवहारनयको दृष्टिसे ही है; निश्चयसे तो उस द्रव्यमें अन्य द्रव्यने कुछ भी नहीं किया है । वस्तुके पर्यायस्वभावके कारण वस्तुका अपना ही एक अवस्थासे दूसरी अवस्थारूप परिणामन होता है; उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकता ।

इससे यह समझना चाहिये कि—परद्रव्यरूप ज्ञेय पदार्थ उनके भावसे परिणामित होते हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भावरूप परिणामन करता है; वे एक दूसरेका परस्पर कुछ नहीं कर सकते । इसलिये यह व्यवहारसे ही माना जाता है कि 'ज्ञायक परद्रव्योंको जानता है' निश्चयसे ज्ञायक तो वस ज्ञायक ही है । २१४॥

जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
 तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३५६॥
 जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
 तह पासगो दु ण परस्स पासगो पासगो सो दु ॥३५७॥
 जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
 तह संजवो दु ण परस्स संजवो संजवो सो दु ॥३५८॥
 जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
 तह वंसणं दु ण परस्स वंसणं वंसणं त तु ॥३५९॥
 एवं तु णिच्छयणयस्स भासिवं णाणवंसणचरित्ते ।
 सुणु ववहारणयस्स य वत्तव्वं से समासेण ॥३६०॥

('खड़िया मिट्टी खर्चात पोतनेका 'बूना या' कसई तो खड़िया मिट्टी ही है— यह निश्चय है ;
 'खड़िया—स्वभावरूपसे परिणामित खड़िया दीवाल—स्वभावरूप परिणामित दीवालको सफेद करती है' यह
 कहना भी व्यवहार कथन है । इसीप्रकार 'ज्ञायक तो ज्ञायक ही है'—यह निश्चय है ; 'ज्ञायकस्वभावरूप
 परिणामित ज्ञायक परब्रह्मस्वभावरूप परिणत परब्रह्मोंको जानता है' यह कहना भी व्यवहारकथन है ।)
 ऐसे निश्चय—व्यवहार कथनको धर्म गाथाओं द्वारा दृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट करते हैं—

ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
 ज्ञायक नहीं त्यों अन्यका, ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा ॥३५६॥
 ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
 दर्शक नहीं त्यों अन्यका, दर्शक अहो दर्शक तथा ॥३५७॥
 ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
 संयत नहीं त्यों अन्यका, संयत अहो संयत तथा ॥३५८॥
 ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
 दर्शन नहीं त्यों अन्यका, दर्शन अहो दर्शन तथा ॥३५९॥
 यों ज्ञान-दर्शन-चरितविषयक कथन नय परमार्थका ।
 सुनलो वचन संक्षेपसे, इस विषयमें व्यवहारका ॥३६०॥

जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं जाणदि एणादा वि सएण भावेण ॥३६१॥
 जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं पस्सदि जीवो वि सएण भावेण ॥३६२॥
 जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं विजहदि एणादा वि सएण भावेण ॥३६३॥
 जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं सदहदि सम्मदिट्ठो सहावेण ॥३६४॥
 एवं व्यवहारस्स बु विणिच्छन्नो एणादंसएचरित्ते ।
 भणिदो अप्पणोसु वि पज्जएसु एमेव एणादव्वो ॥३६५॥

यथा सेटिका तु न परम्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।

तथा ज्ञायकस्तु न परम्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥३६६॥

ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे ।

ज्ञाता भी त्यों ही जानता, परद्रव्यको निज भावसे ॥३६१॥

ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे ।

आत्मा भी त्यों ही देखता परद्रव्यको निज भावसे ॥३६२॥

ज्यों श्वेत करती सेटिका परद्रव्य आप स्वभावसे ।

ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता, परद्रव्यको निज भावसे ॥३६३॥

ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे ।

सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता, परद्रव्यको निज भावसे ॥३६४॥

यों ज्ञान-दर्शन-चरितमें निर्णय कहा व्यवहारका ।

अरु अन्य पर्यय विषयमें भी इस प्रकार ही जानना ॥३६५॥

वाचार्थः—(यद्यपि व्यवहारसे परद्रव्योंका और आत्माका ज्ञेय-ज्ञायक, दृश्यदर्शक, त्याज्य-त्याजक इत्यादि सम्बन्ध है, तथापि निश्चयसे तो इसप्रकार हैः—) [यथा] जेसे [सेटिका तु] सडिया

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकः स तु ॥३५७॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥३५८॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तत्तु ॥३५९॥
 एवं तु निश्चयनयस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे ।
 शृणु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥३६०॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६१॥

मिट्टी या पोतनेका चूना या कलई [परस्य न] परको (—दीवाल-घादिकी) नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [ज्ञायकः तु] ज्ञायक (जाननेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका (परद्रव्यका) नहीं है, [ज्ञायकः] ज्ञायक [सः तु ज्ञायकः] वह तो ज्ञायक ही है । [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [दर्शकः तु] दर्शक (देखनेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका नहीं है, [दर्शकः] दर्शक [सः तु दर्शकः] वह तो दर्शक ही है [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी (दीवाल-घादिकी) नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [संयतः तु] संयत (त्याग करनेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका (—परद्रव्यका) नहीं है, [संयतः] संयत [सः तु संयतः] यह तो संयत ही है । [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] यह तो कलई ही है, [तथा] उसीप्रकार [दर्शनं तु] दर्शन अर्थात् अद्वान [परस्य न] परका नहीं है, [दर्शनं तत्तु तु दर्शनं] दर्शन वह तो दर्शन ही है अर्थात् अद्वान वह तो अद्वान ही है ।

यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।

तथा परद्रव्यं परयति जीवोऽपि स्वकेन भावेन ॥३६२॥

यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।

तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञानापि स्वकेन भावेन ॥३६३॥

यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।

तथा परद्रव्यं श्रद्धां सम्पद्यति स्वभावेन ॥३६४॥

एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रे ।

मणितोऽन्वेष्यपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥३६५॥

[एवं तु] इसप्रकार [ज्ञानदर्शनचरित्रे] ज्ञान-दर्शन-चारित्र्ये [निश्चयनयस्य भावितं] निश्चयनयका कथन है । [तस्य च] और उस सम्बन्धमें [समासेन] संक्षेपसे [व्यवहारनयस्य वस्तव्यं] व्यवहारनयका कथन [शृणु] सुनो ।

[यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] (दीवाल आदि) परद्रव्यको [सेटयति] सफेद करती है, [तथा] उसीप्रकार [ज्ञाता अपि] ज्ञाता भी [स्वकेन भावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [जानाति] जानता है । [यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [सेटयति] सफेद करती है, [तथा] उसीप्रकार [जीवः अपि] जीव भी [स्वकेन भावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [परयति] देखता है । [यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [सेटयति] सफेद करती है, [तथा] उसीप्रकार [ज्ञाता अपि] ज्ञाता भी [स्वकेन भावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [विजहाति] त्यागता है । [यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [सेटयति] सफेद करती है, [तथा] उसीप्रकार [सम्पद्यति] सम्पद्यति [स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [श्रद्धां] श्रद्धा करता है । [एवं तु] इसप्रकार [ज्ञानदर्शनचरित्रे] ज्ञान-दर्शन-चारित्र्ये [निश्चयनयस्य विनिश्चयः] व्यवहारनयका निश्चय [मणितः] कहा है; [अन्येषु पर्यायेषु अपि] अन्य पर्यायोंमें भी [एवं एव ज्ञातव्यः] इसीप्रकार जानना चाहिये ।

सेटिकात्र तावच्चैतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम् । तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादि-
परद्रव्यम् । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वैतयित्री सेटिका किं भवति किं न
भवतीति तदुभयतत्त्वसम्बन्धो जीर्मास्थवे—यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति
तत्तदेव भवति, यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीर्षति सेटिका कुड्यादेर्भवती
कुड्यादिरेव भवेत्; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव
प्रतिषिद्धत्वाद्भ्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका
कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या
सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति ? न खन्वत्या सेटिका सेटिकायाः, किंतु
स्वस्वाम्यंशवैबान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि
सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्ष्टान्तिकः—चेतयितात्र तावच्च
ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम् । तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं पुद्गलादिपरद्रव्यम् । अथात्र पुद्गलादेः

टीकाः—इस जगतमें कलई है वह श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । दीवार-आदि
परद्रव्य व्यवहारेसे उस कलईका श्वैत्य है (अर्थात् कलईके द्वारा श्वेत किये जाने योग्य पदार्थ है) । अब
'श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार आदि परद्रव्यकी है या नहीं ?'—इसप्रकार उन
दोनोंके तात्त्विक (पारमाथिक) सम्बन्धका यही विचार किया जाता है :—यदि कलई दीवार-आदि
परद्रव्यकी हो तो क्या हो वह प्रथम विचार करते हैं :—'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे
आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है (—पृथक् द्रव्य नहीं) ;—'ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवित
(अर्थात् विद्यमान) होनेसे, कलई यदि दीवार-आदिकी हो तो कलई वह दीवार-आदि ही होगी (अर्थात्
कलई दीवार-आदि स्वरूप ही होना चाहिये, दीवार-आदिसे पृथक् द्रव्य नहीं होना चाहिये); ऐसा होने
पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद (नाश) हो जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक
द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया है । इससे (यह सिद्ध हुआ कि)
कलई दीवार-आदिकी नहीं है । (अब आगे और विचार करते हैं:—) यदि कलई दीवार-आदिकी नहीं
है, तो कलई किसकी है ? कलईकी ही कलई है । (इस) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कौनसी कलई है
कि जिसकी (यह) कलई है ? (इस) कलईसे भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप
अंश ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारेसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर
कलई किसीकी नहीं है, कलई कलई ही है—यह निश्चय है (इसप्रकार दृष्टान्त कहा) । जैसे यह दृष्टान्त
है, उसीप्रकार यहाँ यह दार्ष्टान्त है :—इस जगतमें चेतयिता है (चेतनेवाला अर्थात् आत्मा है) वह
ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहारेसे उस चेतयिताका

परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसंबंधो भीमास्थिते—
यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव
भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत्; एवं सति चेतयितुः
स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न
भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ?
चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न
स्वन्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र माध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ?
न किमपि । तर्हि न कस्यापि ज्ञायका, ज्ञायको ज्ञायक एवेति निश्चयः । किं च सेटिकात्र
तात्त्विकचेतुगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम् । तस्य तु व्यवहारेण स्वैतं कुटुधादिपरद्रव्यम् । अथात्र
कुटुधादेः परद्रव्यस्य स्वैतस्य स्वतेयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसंबंधो

(आत्माका) ज्ञेय (—ज्ञात होनेयोग्य) है । अब, 'ज्ञायक (—ज्ञाननेवाला) चेतयिता ज्ञेय जो पुद्गलादि
परद्रव्य उनका है या नहीं ?'—इसप्रकार यहाँ उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका विचार करते हैं :—
यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो इसका प्रथम विचार करते हैं :—'जिसका जो होता है वह
वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है';—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवित
(—बिद्यमान) होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता वह पुद्गलादि ही होवे (यथात
चेतयिता पुद्गलादिवस्वरूप ही होना चाहिये, पुद्गलादिसे भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिये); ऐसा होने
पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा । किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका
अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध कर दिया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि)
चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है । (अब आगे और विचार करते हैं :—) यदि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं
है तो किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है । इस चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है
कि जिसका (यह) चेतयिता है ? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो
स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है ।
तब फिर ज्ञायक किसीका नहीं है । ज्ञायक ज्ञायक ही है—यह निश्चय है ।

(इसप्रकार यहाँ यह बताया है कि : 'आत्मा परद्रव्यको जानता है'—यह व्यवहार-कथन है ;
'आत्मा अपनेको जानता है'—इस कथनमें भी स्व-स्वामिअंशरूप व्यवहार है ; 'ज्ञायक ज्ञायक ही है'—
यह निश्चय है ।)

और (जिसप्रकार ज्ञायकके सम्बन्धमें दृष्टांत-दाष्टांतपूर्वक कहा है) इसीप्रकार दर्शकके
सम्बन्धमें कहा जाता है :—इस जगत्में कलई श्वेतगुणसे परिपूत स्वभाववाला द्रव्य है । दीवार-आदि
परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका स्वैत (कलईके द्वारा श्वेत किये जानेयोग्य पदार्थ) है । अब, 'श्वेत

मीमांस्येते—यदि सेटिका कुड्यादेर्मवति तदा कस्य वञ्चयति तत्रदेव कसि, कस्मात्ततो ज्ञानं
अवदात्मने मवसीति तत्त्वसंबन्धे जीवति सेटिका कुड्यादेर्मवती कुड्यादिरिव मवेत्; एवं सति
सेटिकायाः स्वद्रव्योन्नेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिभिन्नत्वद्रव्यस्यास्त्युन्नेदः ।
कस्य न मवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न मवति सेटिका कुड्यादेरेवार्हि कस्य सेटिका मवति ?
सेटिकाया एव सेटिका मवति । अतु कतराऽन्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका मवति ? न
सुखान्या सेटिका सेटिकायाः, किन्तु स्वस्वाम्यंशवैवाग्या । किमत्र साम्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ?
न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निरूपयः । यत्तार्थं दृष्टान्तसाम्यं
दाह्यविकार—वैतथितान तावदर्थमनुभविर्मैवस्वाम्यं द्रव्यम् । तस्य तु व्यवहारेण दस्यं पुद्गलादि-
परद्रव्यम् । ज्ञानं पुद्गलादेः परद्रव्यस्य दस्यस्य कर्षकवैतथिता किं मवति, किं न मवसीति
तदुभयतत्त्वसंबन्धे मीमांस्येते—यदि वैतथित पुद्गलादेर्मवति तदा कस्य वञ्चयति तत्रदेव कसि
यथात्मनी ज्ञानं अवदात्मने मवसीति तत्त्वसंबन्धे जीवति वैतथित पुद्गलादेर्मवत पुद्गलादिरिव
मवेत्; एवं सति वैतथितः स्वद्रव्योन्नेदः । न च द्रव्यमंतरसंक्रमस्य पूर्वमेव

करनेवाली कलई, वैसे कलई-जोख दोबार-आदि बारम्बार ही या नहीं ?—इतना उक्त, जोखे
तात्त्विक सबचका यहाँ बिचार किया जाता है—यदि कलई दोबार-आदि बारम्बार ही होती है तो वह
द्रव्य बिचार करते हैं।—“बिचका को होता है वह नहीं होता है, जैसे कलालका कात, होनेसे काम यह जाता
ही है।”—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवत (—बिचमान) होनेसे, कलई यदि दोबार-आदिकी हो तो कलई
उन दोबार-आदि ही होनी चाहिये (यद्यपि कलई दोबार-आदि स्वल्प ही होती रहिये); ऐसा होने
पर, कलईके स्वद्रव्यका उन्नेद ही जायगा । किन्तु द्रव्यका उन्नेद ही नहीं होता, क्योंकि तब, द्रव्यका
कल्प द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही मिलेय किया गया है । इसलिये (यह बिचका हुआ कि) कलई
दोबार-आदिकी नहीं है । (—ज्ञाने धीर विचार करते हैं :) यदि कलई दोबार-आदिकी नहीं है तो
कलई किसकी है ? कलईकी ही कलई है । (इस) कलईके जिस ऐसी दूसरी जोखने कलई है कि
जिसकी (यह) कलई है ? (इस) कलईके जिस नाम कोई कलई नहीं है, किन्तु ये जो ख-आदिकाम
काम ही हैं । यहाँ ख-आदिकाम जोखने नामकाबले क्या काम है ? कुछ भी काम नहीं है । तब फिर
कलई किसकी नहीं है, कलई-कलई ही है—यह बिचमान है । जैसे यह दहाक है, उसीकाकर यह जल मिट है।—
इस जगतमें वैतथिता वसीय पुण्यसे परिपूर्ण स्वभावकाका रूप है । पुद्गलादि पञ्चमय, व्यवहारके का
वैतथिताका रूप है । ख-जोख (—जोखनेवाला) का सम्बन्ध करनेवाला) वैतथिता, कल्प (—जोखनेवाला
या यथान करनेवाला) की पुद्गलादि पञ्चमयीका है या नहीं ?—इतना उक्त, जोखे तात्त्विक
सम्बन्धका यहाँ बिचार करते हैं—जैसे वैतथित पुद्गलादिका हो तो क्या हो वह नहीं बिचार करते

प्रतिषिद्धत्वाद्भ्यास्यास्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलदेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलदेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुरस्य चेतयिता भवति ? न स्वस्वव्यवहारयिता चेतयिता, किन्तु स्वस्वाम्यंशवैयर्थ्येन । किमत्र साम्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्मापि दर्शका, दर्शको दर्शक इवेति निश्चयः ।

अपि च सेटिकात्र तावच्छब्देतुषुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यम् । तस्य तु व्यवहारेण श्वेत्यं कुड्यादिपरद्रव्यम् । अथात्र कुड्यादेः परद्रव्यस्य श्वेत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति तदुभयतश्च संबंधो बीजांशयते—यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यन्नात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्संबंधे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवंती कुड्यादिरेव भवति; एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंकमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्भ्यास्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कुड्यादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिक्य भवति । ननु कतरान्या हैः—‘जिसका बने होता है वह वही होता है’ जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है;—‘ऐसा तौत्त्विक सम्बन्ध जीवत होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता पुद्गलादि ही होना चाहिये । (‘अर्थात् चेतयिता पुद्गलादि स्वस्वै ही होना चाहिये) ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा । किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्व द्रव्यरूपमें सम्भरण होनेका तो पहले ही निवेद्य कर दिया है । इससे (यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है । (आगे और विचार करते हैं) चेतयिता यदि पुद्गलादिका नहीं है । तो चेतयिता किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है । (इस) चेतयितासे भिन्न दूसरा ऐसा कोनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर दर्शक किसीका नहीं है, दर्शक दर्शक ही है—यह निश्चय है ।

(इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि : आत्मा परद्रव्यको देखता है अथवा भ्रष्टा करता है—यह व्यवहार कখন है; ‘आत्मा अपनेको देखता है अथवा भ्रष्टा करता है’—इस कथनमें भी स्व-स्वामि अंशरूप व्यवहार है; ‘दर्शक दर्शक ही है’—यह निश्चय है ।)

और (जिसप्रकार जायक तथा दर्शकके सम्बन्धमें दृष्टान्त-दार्ष्टान्तसे कहा है) इसीप्रकार अपोहक (त्याग करनेवाले) के सम्बन्धमें कहा जाता हैः—इस जगतमें कहीं है वह श्वेतगुच्छसे पर्यपूर्ण स्वभाव-वाला द्रव्य है । दीवार-आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलहंका श्वेत्य है (अर्थात् कलहं द्वारा श्वेत किये

सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति ? न/स्वप्नस्या सेटिका सेटिकायाः, किन्तु स्वस्वान्यंशवैधान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्ष्टान्तिकः—चेतयितात् तत्तद् ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यम् । तस्य तु व्यवहारेणापोहं पुद्गलादिपरद्रव्यम् । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्यापोहस्यापोहकरचेतयिता किं भवति किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसंबन्धो मीमांसयते—यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्रवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसम्बन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवत् पुद्गलादिरेव भवेत्; एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता

जाने योग्य पदार्थ) । अब, 'द्वेत, करनेवालो कलई', द्वेत की जाने योग्य जो दीवार—प्रादि परद्रव्यकी है या नहीं ?—इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका यहाँ विचार किया जाता हैः—यदि कलई दीवार—प्रादि परद्रव्यकी हो तो क्या हो, सो पहले विचार करते हैंः—'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है;—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवत (विद्यमान) होनेसे, कलई यदि दीवार—प्रादिकी हो तो कलई वह दीवार—प्रादि ही होनी चाहिये, (—अर्थात् कलई भीत—प्रादि स्वरूप ही होनी चाहिये); ऐसा होने पर, कलईके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा परन्तु द्रव्यका उच्छेद नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया गया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) कलई दीवार—प्रादिकी नहीं है । (भागे भीर विचार करते हैं) यदि कलई दीवार—प्रादिकी नहीं है तो कलई किसकी है ? कलईकी ही कलई है । (इस) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कोनसी कलई है जिसकी (यह) कलई है ? (इस) कलईसे भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप भ्रंश ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिरूप भ्रंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर कलई किसकी नहीं है, कलई कलई ही है—यह निश्चय है । जैसे यह दृष्टान्त है, उसीप्रकार यहाँ नीचे दार्ष्टान्त दिया जाता हैः—इस जगतमें जो चेतयिता है वह, जिसका ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण, परके भ्रपोहनस्वरूप (—त्यागस्वरूप) स्वभाव है ऐसा द्रव्य है । पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका भ्रपोह (त्याग्य) है । अब, 'भ्रपोहक (—त्याग करनेवाला) चेतयिता, भ्रपोह (—त्याग्य) जो पुद्गलादि परद्रव्यका है या नहीं ?—इसप्रकार उन दोनोंका तात्त्विक सम्बन्ध यहाँ विचार किया जाता हैः—यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो यह पहले विचार करते हैं । 'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे, ज्ञान वह आत्मा ही है;—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवत होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता उस पुद्गलादि ही होगा

भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयितुर्पस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किन्तु स्वस्त्वयंशब्देनान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंश-
व्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपोहकोऽपोहक एवेति निश्चयः ।

अथ व्यवहारव्याख्यानम्—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्य-
स्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्त-
केनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्त-
केनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवह्रियते, तथा
चेतयिताणि ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं
चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावस्य
परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्य-

वाहिये (—अर्थात् चेतयिता पुद्गलादि स्वरूप ही होना चाहिये); ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका
उच्छेद हो जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्यद्रव्यरूपमें संक्रमण
होनेका तो पहले ही निषेध किया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है ।
(घागे और विचार करते हैं;) यदि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है तो चेतयिता किसका है ? चेतयिताका
ही चेतयिता है । (इस) चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता
है ? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं । यहाँ
स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर अपोहक (—त्याग
करनेवाला) किसीका नहीं है, अपोहक अपोहक ही है—यह निश्चय है ।

(इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि : 'आत्मा परद्रव्यको त्यागता है'—यह व्यवहार कथन
है; 'आत्मा ज्ञानवर्धनमय ऐसा निजको ग्रहण करता है'—ऐसा कहनेमें भी स्व-स्वामिअंशरूप व्यवहार है;
'अपोहक अपोहक ही है'—यह निश्चय है ।)

अथ व्यवहारका विवेचन किया जाता है:— जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली यही
कलई, स्वयं दीवार-आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणामित न होती हुई और दीवार-आदि परद्रव्यको
अपने स्वभावरूप परिणामित न करती हुई, दीवार-आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसे अपने श्वेतगुणसे
परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (—दीवार-
आदिके—) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार-आदि परद्रव्यको, अपने (—कलईके)
स्वभावसे श्वेत करती है,—ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला

मानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहियते । किंच—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भर-
स्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेना-
परिणमयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना
कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन
श्वेतयतीति व्यवहियते, तथा चेतयितापि दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्य-
स्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्त-
केनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्त-
केनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन पश्यतीति व्यवहियते । अपि

चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हुआ भीर पुद्गलादि परद्रव्यको
अपने स्वभावरूप परिणमित न कराता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसमें निमित्त है ऐसे अपने ज्ञानगुणसे
परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने
(—पुद्गलादिके—) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको, अपने (—चेतयिताके—)
स्वभावसे जानता है—ऐसा व्यवहार किया जाता है ।

भीर (जिसप्रकार ज्ञानगुणका व्यवहार कहा है) इसीप्रकार दर्शनगुणका व्यवहार कहा जाता
है—जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली बही कलई, स्वयं दीवार—आदि परद्रव्यके स्वभावरूप
परिणमित न होती हुई भीर दीवार—आदि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई,
दीवार—आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसे अपने श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न
होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (—दीवार—आदिके—) स्वभावके परिणाम द्वारा
उत्पन्न होनेवाले दीवार—आदि परद्रव्यको अपने (—कलईके—) स्वभावसे ज्वेत करती है—ऐसा व्यवहार
किया जाता है; इसीप्रकार दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके
स्वभावरूप परिणमित न होता हुआ भीर पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराता
हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसे अपने दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा
उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (—पुद्गलादिके—) स्वभावके परिणाम
द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको अपने (—चेतयिताके—) स्वभावसे देखता है अथवा श्रद्धा
करता है—ऐसा व्यवहार किया जाता है ।

भीर (जिसप्रकार ज्ञान—दर्शन गुणका व्यवहार कहा है) इसीप्रकार चारित्रगुणका व्यवहार
कहा जाता है—जैसे श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली बही कलई, स्वयं दीवार—आदि परद्रव्यके स्वभावरूप
परिणमित न होती हुई भीर दीवार—आदि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई,

च—यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुब्जादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुब्जादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती कुब्जादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुण-निर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुब्जादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतवतीति व्यवहियते, तथा चेतयितापि ज्ञानदर्शनगुण-निर्भरपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहना-त्मकस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवहियते । एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनचारित्र-पर्यायाणां निश्चयव्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां द्रष्टव्यः ।

दीवार—छादि परद्रव्य जिनको निमित्त है ऐसे अपने श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (—दीवार—आदिके—) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुये दीवार—आदि परद्रव्यको, अपने (—कलई—) के स्वभावसे श्वेत करती है—ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार जिसका ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण, परके अपोहनस्वरूप स्वभाव है ऐसा चेतयिता भी, स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणामित नहीं होता हुआ और पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणामित न कराता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसे अपने ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण पर—अपोहनात्मक (—परके त्यागस्वरूप) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (—पुद्गलादिके—) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको, अपने (—चेतयिताके—) स्वभावसे अपोहता है अर्थात् त्याग करता है—इसप्रकार व्यवहार किया जाता है ।

इसप्रकार यह, आत्माके ज्ञान—दर्शन—चारित्र पर्यायोंका निश्चय—व्यवहार प्रकार है । इसीप्रकार अन्य समस्त पर्यायोंका भी निश्चय—व्यवहार प्रकार समझना चाहिये ।

भाषार्थः—शुद्धतयसे आत्माका एक चेतनामान स्वभाव है । उसके परिणाम जानना, देखना, भेद करना, निवृत्त होना इत्यादि हैं । वहाँ निश्चयनयसे विचार किया जाये तो आत्माको परद्रव्यका ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दर्शक नहीं कहा जा सकता, भेदान करनेवाला नहीं कहा जा सकता, त्याग करनेवाला नहीं कहा जा सकता; क्योंकि परद्रव्यके और आत्माके निश्चयसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । जो ज्ञान, दर्शन, भेदान, त्याग इत्यादि भाव हैं, वे स्वयं ही हैं; ज्ञान—भावकका भेद कहना वह भी व्यवहार है । निश्चयसे भाव और भाव करनेवालेका भेद नहीं है ।

(शार्ङ्गलक्षिकीकृतं)

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्थितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो
नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातुचित् ।
ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत् तदयं शुद्धस्वभावोदयः
किं द्रव्यांतरसु ब्रह्माकुलधियस्तत्त्वाच्ययन्ते जनाः ॥२१५॥

अब व्यवहारनयके सम्बन्धमें । व्यवहारनयसे आत्माको परद्रव्यका ज्ञाता, दृष्टा, श्रद्धान करनेवाला, त्याग करबेवाला कहा जाता है; क्योंकि परद्रव्य और आत्माके निमित्तनैमित्तिकभाव है । जानावि भावोका परद्रव्य निमित्त होता है इसलिये व्यवहारीजन कहते हैं कि—आत्मा परद्रव्यको जानता है, परद्रव्यको देखता है, परद्रव्यका श्रद्धान करता है, परद्रव्यका त्याग करता है ।

इसप्रकार निश्चय-व्यवहारके प्रकारको जानकर यथावत् (जैसा कहा है उसीप्रकार) श्रद्धान करना ।

अब इस अर्थका कलसरूप काव्य कहते हैं :-

श्लोकार्थ :- [शुद्ध-द्रव्य-निरूपण-अर्थित-मतेः तत्त्वं समुत्पश्यतः] जिसने शुद्ध द्रव्यके निरूपणमें बुद्धिको लगाया है, और जो तत्त्वका अनुभव करता है, उस पुरुषको [एक-द्रव्य-गतं किम्-अपि द्रव्य-अन्तरं जातुचित् न चकास्ति] एक द्रव्यके भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं होता । [यत् तु ज्ञानं ज्ञेयम् अवैति तत् त्रय शुद्ध-स्वभाव-उदयः] ज्ञान ज्ञेयको जानता है वह तो यह ज्ञानके शुद्ध स्वभावका उदय है । [जनाः] जब कि ऐसा है तब फिर लोग [द्रव्य-अन्तर-चम्बन-आकुलधियः] ज्ञानको अन्य द्रव्यके साथ स्पर्श होनेकी मान्यतासे आकुल बुद्धिवाले होते हुए [तत्त्वात्] तत्त्वसे (शुद्ध स्वरूपसे) [किञ्चयन्ते] क्यों च्युत होते हैं ?

आचार्य—शुद्धनयकी दृष्टिसे तत्त्वका स्वरूप विचार करनेपर अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यमें प्रवेश दिखाई नहीं देता । ज्ञानमें अन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं सो तो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है; कही ज्ञान सन्धे स्पर्श नहीं करता अथवा वे ज्ञानको स्पर्श नहीं करते । ऐसा होनेपर भी, ज्ञानमें अन्य द्रव्योका प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए ज्ञानस्वरूपसे च्युत होते हैं कि ज्ञानको परज्ञेयोंके साथ परमार्थ सम्बन्ध है; यह उनका भ्रमन है । उन पर कल्याण करके आचार्यदेव कहते हैं कि—यह लोग तत्त्वसे क्यों च्युत हो रहे हैं ? ॥२१५॥

पुनः इसी अर्थको दृढ़ करते हुए कहते हैं :-

(मन्दाक्रान्ता)

शुद्धद्रव्यस्वरसमवसारि स्वभावस्य शेष-

मन्यद्द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्वतत्त्वभावः ।

ज्योत्स्नारूपं स्वपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि-

ज्ञानं ज्ञेयं कल्पयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥ २१६ ॥

(मन्दाक्रान्ता)

रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न भावत्

ज्ञानं ज्ञानं भवति य पुनर्वोच्यतां याति बोध्यम् ।

ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं

भावाभावां भवति तिरयन् वेन पूर्णस्वभावः ॥ २१७ ॥

संलोकार्थः—[शुद्ध-द्रव्य-स्वरस-मवसारः] शुद्ध द्रव्यका (आत्मा आदि द्रव्यका) निरुद्धरूप (—ज्ञानादि स्वभावमें) परिणामन होता है इसलिये, [शेषम् अन्यत्-द्रव्यं किं स्वभावस्य भवति] क्या शेष कोई अन्य द्रव्य उस (ज्ञानादि) स्वभावका ही सकता है ? (नहीं) । [यदि च स्वभावः किं तस्य स्यात्] अथवा क्या वह (ज्ञानादि स्वभाव) किसी अन्य द्रव्यका हो सकता है ? (नहीं) । चरमावर्ते एक-द्रव्य-द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है ।) [ज्योत्स्नारूपं भुवं स्वपयति] चाँदनीका रूप पृथ्वीको उज्ज्वल कर रहा है [भूमिः तस्य न एव अस्ति] तथापि पृथ्वी चाँदनीकी कदापि नहीं होती; [ज्ञानं ज्ञेयं कदा कल्पयति] इसप्रकार ज्ञान ज्ञेयको सदा जान रहा है [शेषम् अस्य अस्ति न एव] तथापि ज्ञेय ज्ञानका कदापि नहीं होता ।

समाख्यार्थः—शुद्धनयकी दृष्टिसे देख ज्ञेय तो किसी द्रव्यका स्वभाव किसी अन्य द्रव्यरूप नहीं होता । जैसे चाँदनी पृथ्वीको उज्ज्वल करती है किन्तु पृथ्वी चाँदनीकी क्वचित्मात्र भी नहीं होती, प्रसीप्रकार ज्ञान ज्ञेयको जान रहा है किन्तु ज्ञेय ज्ञानका क्वचित्मात्र भी नहीं होता । आत्माका ज्ञानस्वभाव है इसलिये उसकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव प्रकट होता है, किन्तु ज्ञानमें उन ज्ञेयोंका प्रवेश नहीं होता । २१६ ।

एक ज्ञानेकी भाषाओंका सूक्ष्म काव्य कहते हैं :—

संलोकार्थः—[रागद्वेष-राग-द्वेष-द्रव्य-उदयते] रागद्वेषका द्रव्य तबतक उदयको प्राप्त होता है [यत्नः कृत्यं ज्ञानं ज्ञेयं भवति] कि जबतक वह ज्ञान ज्ञानरूप न हो [पुनः बोध्यम् बोध्यतां न यति] और ज्ञेय ज्ञेयत्वको प्राप्त न हो । [तत् इदं ज्ञानं न्यक्कृत-अज्ञानभावं ज्ञानं भवतु] इसलिये वह ज्ञान, अज्ञानभावकी वृत्त करके, ज्ञानरूप हो—[येन भाव-अभावां तिरयन् पूर्णस्वभावः भवति] कि जिससे भाव-अभाव (राग-द्वेष) की रीकता हुआ पूर्णस्वभाव (प्रगट) हो जाये ।

बंसणणाणचरित्तं किञ्चि वि णत्थि दु अचेदणे विसए ।
 तम्हा किं घावयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥ ३६६ ॥
 बंसणणाणचरित्तं किञ्चि वि णत्थि दु अचेदणे कम्मे ।
 तम्हा किं घावयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्हि ॥ ३६७ ॥
 बंसणणाणचरित्तं किञ्चि वि णत्थि दु अचेदणे काए ।
 तम्हा किं घावयदे चेदयिदा तेसु काएसु ॥ ३६८ ॥
 णाणस्स बंसणस्स य भणिदो घादो तहा चरित्तस्स ।
 ण वि तहिं पोगलदब्बस्स को वि घादो दु णिहिदो ॥ ३६९ ॥

भाषार्थः—जबतक ज्ञान ज्ञानरूप न हो, जेय जेयरूप न हो, तबतक रागद्वेष उत्पन्न होता है। इसलिये इस ज्ञान, अज्ञानभावको दूर करके, ज्ञानरूप होओ, कि जिससे ज्ञानमें जो भाव और अभावरूप दो अवस्थाएँ होती हैं वे मिट जायें और ज्ञान पूर्णस्वभावको प्राप्त हो जाये। यह प्रार्थना है ॥ ३६७ ॥

‘ज्ञान और जेय सर्वथा भिन्न है, आत्माके दर्शनज्ञानचारित्रादि कोई गुण परद्रव्योंमें नहीं हैं’ ऐसा जाननेके कारण सम्यग्दृष्टिको विषयोंके प्रति राग नहीं होता; और रागद्वेषादि अङ्ग विषयोंमें भी नहीं होते; वे मात्र अज्ञानदशामें प्रवर्तमान जीवके परिणाम हैं ।—इस अर्थकी गाथाएँ कहते हैं :—

चारित्र-दर्शन-ज्ञान किञ्चित् नहिं अचेतन विषयमें ।
 इस हेतुसे यह आत्मा क्या इन सके उन विषयमें ? ॥ ३६६ ॥
 चारित्र-दर्शन-ज्ञान किञ्चित् नहिं अचेतन कर्ममें ।
 इस हेतुसे यह आत्मा क्या इन सके उन कर्ममें ? ॥ ३६७ ॥
 चारित्र-दर्शन-ज्ञान किञ्चित् नहिं अचेतन कायमें ।
 इस हेतुसे यह आत्मा क्या इन सके उन कायमें ? ॥ ३६८ ॥
 है ज्ञानका, सम्बन्धका, उपपात चारित्रका कहा ।
 वहाँ और कुछ भी नहिं कहा उपपात पुद्गलद्रव्यका ॥ ३६९ ॥

जीवस्स जे गुणा केइ णत्थि खलु ते परेसु दब्बेसु ।
 तम्हा सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो दु विसंएसु ॥३७०॥
 रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणणपरिणामा ।
 एदेण कारणेण दु सहादिसु णत्थि रागादो ॥३७१॥

दर्शनज्ञानचारित्रं किञ्चिदपि नास्ति न्वचेतने विषये ।
 तस्मात्किं हन्ति चेतयिता तेषु विषयेषु ॥ ३६६ ॥
 दर्शनज्ञानचारित्रं किञ्चिदपि नास्ति न्वचेतने कर्मणि ।
 तस्मात्किं हन्ति चेतयिता तत्र कर्मणि ॥ ३६७ ॥
 दर्शनज्ञानचारित्रं किञ्चिदपि नास्ति न्वचेतने काये ।
 तस्मात्किं हन्ति चेतयिता तेषु कायेषु ॥ ३६८ ॥
 ज्ञानस्य दर्शनस्य च भणितो घातस्तथा चारित्रस्य ।
 नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातस्तु निर्दिष्टः ॥ ३६९ ॥

जो जीवके गुण है नियत वे कोइ नहीं पट्टव्यमें ।
 इस हेतुसे मद्दृष्टि जीवको राग नहीं है विषयमें ॥३७०॥
 अरु राग, द्वेष, विमोह तो जीवके अनन्य परिणाम हैं ।
 इस हेतुसे शब्दादि विषयोंमें नहीं रागादि हैं ॥३७१॥

भाषार्थः—[दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [अचेतने विषये तु] अचेतन विषयमें
 [किञ्चित् अपि] किञ्चित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [चेतयिता] भ्रामा
 [तेषु विषयेषु] उन विषयोंमें [किं हन्ति] क्या घात करेगा ?

जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु ।

तस्मात्सम्यग्दृष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥ ३७० ॥

रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ।

एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥ ३७१ ॥

[दर्शनज्ञानचारित्र्य] दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य [अचेतने कर्मणि तु] अचेतन कर्ममें [किञ्चित् अपि] किञ्चित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तत्र कर्मणि] उन कर्ममें [किं हन्ति] क्या घात करेगा ? (कुछ भी घात नहीं कर सकता ।)

[दर्शनज्ञानचारित्र्य] दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य [अचेतने काये तु] अचेतन कायमें [किञ्चित् अपि] किञ्चित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तेषु कायेषु] उन कायोंमें [किं हन्ति] क्या घात करेगा ? (कुछ भी घात नहीं कर सकता ।)

[ज्ञानस्य] ज्ञानका, [दर्शनस्य च] और दर्शनका [तथा चारित्र्यस्य] तथा चारित्र्यका [घातः भणितः] घात कहा है, [तत्र] वहाँ [पुद्गल द्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यका [घातः तु] घात [कः अपि] किञ्चित् मात्र भी [न अपि निविष्टः] नहीं कहा है । (अर्थात् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यके घात होने पर पुद्गलद्रव्यका घात नहीं होता ।)

(इसप्रकार) [ये केचित्] जो कोई [जीवस्य गुणाः] जीवके गुण हैं, [ते खलु] वे वास्तवमें [परेषु द्रव्येषु] पर द्रव्योंमें [न संति] नहीं हैं, [तस्मात्] इसलिये [सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टिके [विषयेषु] विषयोंके प्रति [रागः तु] राग [न अस्ति] नहीं है ।

[च] और [रागः द्वेषः मोहः] राग, द्वेष और मोह [जीवस्य एव] जीवके ही [अनन्य परिणामाः] अनन्य (एकरूप) परिणाम हैं, [एतेन कारणेन तु] इस कारणसे [रागादयः] रागादिक [शब्दादिषु] शब्दादि विषयोंमें (भी) [न संति] नहीं हैं ।

(रागद्वेषादि न तो सम्यग्दृष्टि आत्मामें हैं और न जड़ विषयोंमें, वे मात्र अज्ञानदशामें रहनेवाले जीवके परिणाम हैं ।)

यदि यत्र भवति तत्तद्घाते हन्यत एव, यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते; यत्र च यद्भवति तत्तद्घाते हन्यत एव, यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते। यत्तु यत्र न भवति तत्तद्घाते न हन्यते, यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते; यत्र च यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते, यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते। अथात्मनो धर्मा दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यन्ते, न च दर्शनज्ञानचारित्राणां घातेऽपि पुद्गलद्रव्यं हन्यते; एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्ये न भवन्तीत्यायाति; अन्यथा तद्घाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते तद्घातस्य दुर्निवारत्वात्। यत एवं ततो ये यावन्तः केचनपि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न संतीति सम्यक् पश्यामः, अन्यथा अत्रापि जीवगुणघाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते जीवगुणघातस्य च दुर्निवारत्वात्। यद्येवं तर्हि कुतः सम्यग्दृष्टेर्भवति रागो विषयेषु ? न कुतोऽपि। तर्हि रागस्य कसरा खानिः ? रागद्वेषमोहा हि जीवस्यैवाज्ञानमयाः परिणामाः, ततः परद्रव्यत्वाद्विषयेषु न संति, अज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टौ तु न भवन्ति। एवं ते विषयेष्वसंतः सम्यग्दृष्टेर्न भवन्तो, न भवन्त्येव।

टीकाः—वास्तवमें जो जिसमें होता है वह उसका घात होनेपर नष्ट होता ही है (अर्थात् आघातका घात होने पर आघेयका घात हो ही जाता है), जैसे दीपकके घात होनेपर (उसमें रहनेवाला) प्रकाश नष्ट हो जाता है; तथा जिसमें जो होता है वह उसका नाश होनेपर अवश्य नष्ट हो जाता है (अर्थात् आघेयका घात होनेपर आघातका घात हो जाता ही है), जैसे प्रकाशका घात होनेपर दीपकका घात हो जाता है। और जो जिसमें नहीं होता वह उसका घात होनेपर नष्ट नहीं होता, जैसे घड़ेका नाश होनेपर घट-प्रदीपका नाश नहीं होता; तथा जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होनेपर नष्ट नहीं होता, जैसे घट-प्रदीपका घात होनेपर घटका नाश नहीं होता। (इसप्रकारसे न्याय कहा है।) अब, आत्माके धर्म-दर्शन, ज्ञान और चारित्र-पुद्गलद्रव्यका घात होनेपर भी नष्ट नहीं होते और दर्शन-ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर भी पुद्गलद्रव्यका नाश नहीं होता (यह तो स्पष्ट है); इसलिये इसप्रकार यह सिद्ध होता है कि—‘दर्शन-ज्ञान-चारित्र पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं’ क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो दर्शन-ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर पुद्गलद्रव्यका घात, और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर दर्शन-ज्ञान-चारित्रका अवश्य ही घात होना चाहिए। ऐसा होनेसे जीवके जो जितने गुण हैं वे सब परद्रव्योंमें नहीं हैं यह हम भलीभाँति देखते-मानते हैं; क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो, यहाँ भी जीवके गुणोंका घात होनेपर पुद्गलद्रव्यका घात, और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर जीवके गुणका घात होना अनिवार्य हो जाय। (किन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिद्ध हुआ कि जीवके कोई गुण पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं।)

● घट-प्रदीप—घड़ेमें रखा हुआ दीपक। (परमार्थतः दीपक घड़ेमें नहीं है, घड़ेमें तो घड़े की गुण है।)

(मंदाकांता)

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्
तौ वस्तुत्वप्रणिहितदृशा दृश्यमानौ न किञ्चित् ।
सम्यग्दृष्टिः सपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटं तौ
ज्ञानज्योतिर्वलति सहजं येन पूर्णावलम्बिः ॥२१८॥

प्रश्नः—यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टिको विषयोंमें राग किस कारणसे होता है ? उत्तरः—किसी भी कारणसे नहीं होता । (प्रश्नः—) तब फिर रागकी खान (उत्पत्ति स्थान) कीनसी है ? (उत्तरः—) राग-द्वेष-मोह, जीवके ही अज्ञानमय परिणाम हैं (अर्थात् जीवका अज्ञान ही रागादिको उत्पन्न करनेकी खान है) ; इसलिये वे रागद्वेषमोह, विषयोंमें नहीं हैं क्योंकि विषय परद्रव्य हैं, और वे सम्यग्दृष्टिमें (भी) नहीं हैं क्योंकि उसके अज्ञानका अभाव है ; इसप्रकार रागद्वेषमोह, विषयोंमें न होनेसे और सम्यग्दृष्टिके (भी) न होनेसे, (वे) हैं ही नहीं ।

भाषार्थः—आत्माके अज्ञानमय परिणामरूप रागद्वेषमोह उत्पन्न होनेपर आत्माके दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यादि गुणोंका घात होता है, किन्तु गुणोंके घात होनेपर भी अचेतन पुद्गलद्रव्यका घात नहीं होता ; और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यादिका घात नहीं होता ; इसलिये जीवके कोई भी गुण पुद्गलद्रव्यमें नहीं है । ऐसा जानना हुआ सम्यग्दृष्टिको अचेतन विषयोंमें रागादिक नहीं होते । रागद्वेषमोह पुद्गलद्रव्यमें नहीं है, वे जीवके ही अस्तित्वमें अज्ञानसे उत्पन्न होते हैं ; जब अज्ञानका अभाव हो जाता है अर्थात् सम्यग्दृष्टि होता है, तब राग-द्वेषादि उत्पन्न होते । इसप्रकार रागद्वेषमोह न तो पुद्गलद्रव्यमें है और न सम्यग्दृष्टिमें भी होते हैं, इसलिये शुद्धद्रव्यदृष्टिसे देखनेपर वे हैं ही नहीं, और पर्यायदृष्टिसे देखनेपर वे जीवको अज्ञान अवस्थामें हैं । ऐसा जानना चाहिये ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[इह ज्ञानम् हि अज्ञानभावात् राग-द्वेषौ भवति] इस जगत्में ज्ञान ही अज्ञानभावसे रागद्वेषरूप परिणमित होता है ; [वस्तुत्व-प्रणिहित-दृशा दृश्यमानौ तो किञ्चित् न] वस्तुत्वमें स्थापित (—एकाग्र की गई) दृष्टिसे देखनेपर (अर्थात् द्रव्यदृष्टिसे देखनेपर), वे रागद्वेष कुछ भी नहीं हैं (—द्रव्यरूप पृथक् वस्तु नहीं हैं) । [ततः सम्यग्दृष्टिः तत्त्वदृष्ट्या तो स्फुटं सपयतु] इसलिये (भाषार्थदेव प्रेरणा करते हैं कि) सम्यग्दृष्टि पुरुष तत्त्वदृष्टिसे उन्हें (रागद्वेषको) स्पष्टतया खय करो, [येन पूर्ण-अवलम्ब-अभिः सहजं ज्ञानज्योतिः उवलति] कि जिससे, पूर्ण और अवल जिसका प्रकाश है ऐसी (देदीप्यमान) सहज ज्ञानज्योति प्रकाशित हो ।

भाषार्थः—रागद्वेष कोई पृथक् द्रव्य नहीं है, वे (रागद्वेषरूप परिणाम) जीवके अज्ञानभावसे होते हैं ; इसलिये सम्यग्दृष्टि होकर तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो वे (रागद्वेष) कुछ भी वस्तु नहीं हैं ऐसा दिखाई देता है, और घातिकर्मका नाश होकर केवलज्ञान उत्पन्न होता है । २१८-

(शालिनी)

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या

नान्यद्द्रव्यं वीक्ष्यते किंचनपि ।

सर्वद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चकास्ति

व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२१९॥

अण्णदविण्ण अण्णदवियस्स णो कोरए गुणुप्पाओ ।

तम्हा दु सव्वदव्वा उत्पज्जंते सहावेण ॥ ३७२ ॥

अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पादः ।

तस्माच्च सर्वद्रव्याण्युत्पद्यन्ते स्वभावेन ॥ ३७२ ॥

अब आगेकी गाथामें यह कहेंगे कि 'अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यको गुण उत्पन्न नहीं कर सकता' इसका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[तत्त्वदृष्ट्या] तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो, [रागद्वेष-उत्पादकं अन्यत् द्रव्यं किञ्चन अपि न वीक्ष्यते] रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य किञ्चित्मात्र भी दिखाई नहीं देता, [यस्मात् सर्व-द्रव्य-उत्पत्तिः स्वस्वभावेन अन्तः अत्यन्तं व्यक्ता चकास्ति] क्योंकि सर्व द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने स्वभावसे ही होती हुई अन्तरंगमें अत्यन्त प्रगट (स्पष्ट) प्रकाशित होती है ।

भाषार्थः—रागद्वेष चेतनके ही परिणाम हैं । अन्य द्रव्य छात्माको रागद्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता; क्योंकि सर्व द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने अपने स्वभावसे ही होती है, अन्य द्रव्यमें अन्य द्रव्यके गुणपर्यायोंकी उत्पत्ति नहीं होती । २१६ ।

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं :—

को द्रव्य दूसरे द्रव्यमें उत्पाद नहिं गुणका करे ।

इस हेतुसे सब ही द्रव्य उत्पन्न आप स्वभावसे । ३७२ ।

गाथार्थः—[अन्यद्रव्येण] अन्य द्रव्यसे [अन्यद्रव्यस्य] अन्य द्रव्यके [गुणोत्पादः] गुणकी उत्पत्ति [न क्रियते] नहीं की जा सकती; [तस्मात् दु] इससे (यह सिद्धान्त हुआ कि) [सर्वद्रव्याणि] सर्व द्रव्य [स्वभावेन] अपने अपने स्वभावसे [उत्पद्यन्ते] उत्पन्न होते हैं ।

न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीमुत्पादयतीति शङ्क्यं; अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणोत्पाद-
करणस्यायोगात्; सर्वद्रव्याणां स्वभावेनैवोत्पादात् । तथाहि—मृत्तिका कुंभभावेनोत्पद्यमाना
किं कुंभकारस्वभावेनोत्पद्यते, किं मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुंभकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा
कुंभकरणाहंकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्यापृतकरपुरुषशरीराकारः कुंभः स्यात् । न च तथास्ति.
द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि मृत्तिका कुंभकारस्वभावेन
नोत्पद्यते, किंतु मृत्तिकास्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् । एवं च सति
मृत्तिकायाः स्वस्वभावानतिक्रमात् कुंभकारः कुंभस्योत्पादक एव; मृत्तिकैव कुंभकारस्वभाव
मस्पृशंती स्वस्वभावेन कुंभभावेनोत्पद्यते । एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायेणोत्पद्य-
मानानि किं निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यन्ते, किं स्वस्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यांतर-
स्वभावेनोत्पद्यन्ते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्यात् । न च तथास्ति, द्रव्यांतर-
स्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्य-
स्वभावेनोत्पद्यन्ते, किंतु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् । एवं च
सति सर्वद्रव्याणां स्वस्वभावानतिक्रमात् निमित्तभूतद्रव्यांतराणि स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव;
सर्वद्रव्याण्येव निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावमस्पृशंति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्यन्ते । अतो
न परद्रव्यं जीवस्य रागादीनामुत्पादकमुत्परयामो यस्मै कुप्यामः ।

टीकाः—और भी ऐसी शंका नहीं करना चाहिये कि—परद्रव्य जीवको रागादि उत्पन्न करते हैं;
क्योंकि अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंको उत्पन्न करनेकी अयोग्यता है; क्योंकि सर्व द्रव्योंका
स्वभावसे ही उत्पाद होता है । यह बात दृष्टान्तपूर्वक समझाई जा रही है :—

मिट्टी घटभावरूपसे उत्पन्न होती हुई कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती है या मिट्टीके ? यदि
कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती हो तो जिसमें घटको बनानेके घट्टकारसे भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और
जिसका हाथ (घड़ा बनानेका) व्यापार करता है ऐसे पुरुषके शरीराकार घट होना चाहिये । परन्तु ऐसा
तो नहीं होता, क्योंकि अन्यद्रव्यके स्वभावसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें नहीं आता । यदि
ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होती, परन्तु मिट्टीके स्वभावसे ही उत्पन्न होती है
क्योंकि (द्रव्यके) अपने स्वभावरूपसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखा जाता है । ऐसा होनेसे, मिट्टी
अपने स्वभावको उल्लंघन नहीं करती इसलिये, कुम्हार घड़ेका उत्पादक है ही नहीं; मिट्टी ही, कुम्हारके
स्वभावको स्पर्श न करती हुई अपने स्वभावसे कुम्भभावरूपसे उत्पन्न होती है ।

(मालिनी)

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः
 कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।
 स्वयमयमपराधी तत्र सर्वस्यबोधो
 भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥२२०॥

इसोप्रकार—सभी द्रव्य स्वपरिणामपर्यायसे (घर्णात् अपने परिणाम भावरूपसे) उत्पन्न होते हुए, निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं कि अपने स्वभावसे ? यदि निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हों तो उनके परिणाम निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके धाकारके होने चाहिये । परन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्यद्रव्यके स्वभावरूपसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद दिलाई नहीं देता । जब कि ऐसा है तो सब द्रव्य निमित्तभूत अन्यद्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होते, पक्षन्तु अपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि (द्रव्यके) अपने स्वभावरूपसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें आता है । ऐसा होनेसे, सब द्रव्य अपने स्वभावको उत्पन्न न करते होनेसे, निमित्तभूत अन्य द्रव्य अपने (अर्थात् सब द्रव्योंके) परिणामोंके उत्पादक हैं ही नहीं; सब द्रव्य ही, निमित्तभूत अन्यद्रव्यके स्वभावको स्पर्श न करते हुए, अपने स्वभावसे अपने परिणामभावरूपसे उत्पन्न होते हैं ।

इसलिये (आचार्यदेव कहते हैं कि) हम जीवके रागादिका उत्पादक परद्रव्यको नहीं देखते (—मानते) कि जिस पर कोप करें ।

भावार्थः—आत्माको रागादि उत्पन्न होते हैं सो वे अपने ही अणुद्र परिणाम हैं । यदि निश्चयनयसे विचार किया जाये तो अन्यद्रव्य रागादिका उत्पन्न करनेवाला नहीं है, अन्यद्रव्य उनका निमित्तमात्र है; क्योंकि अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्य गुणपर्याय उत्पन्न नहीं करता यह नियम है । जो यह मानते हैं—ऐसा एकान्त ग्रहण करते हैं कि—‘परद्रव्य ही मुझमें रागादिक उत्पन्न करते हैं’, वे नयविभागको नहीं समझते, वे मिथ्यादृष्टि है । यह रागादिक जीवके सत्त्वमें उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है—ऐसा मानना सम्यग्ज्ञान है । इसलिये आचार्यदेव कहते हैं कि—हम राग-द्वेषकी उत्पत्तिमें अन्य द्रव्यपर क्यों कोप करें ? राग-द्वेषका उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है ।

अब इस अर्थका कलयरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[इह] इस आशामें [यत् राग-द्वेष-बोध-प्रसूतिः भवति] जो रागद्वेषरूप दोषोंकी उत्पत्ति होती है [तत्र परेषां कतरत् अपि दूषणं नास्ति] उसमें परद्रव्यका कोई भी दोष नहीं

(स्फोटता)

रागजन्मनि निमित्तां पर-

द्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहबाहिर्नि

शुद्धबोधविधुरांश्चुद्धयः ॥ २२१ ॥

है, [तत्र स्थयम् अपराधी अयम् अबोधः संपत्ति] वहाँ तो स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फैलाता है;— [विदितम् भवतु] इसप्रकार विदित हो और [अबोधः अस्तं यातु] अज्ञान अस्त हो जाये; [बोधः अस्ति] मैं तो ज्ञान हूँ ।

भाषार्थः—अज्ञानी जीव परद्रव्यसे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती हुई मानकर परद्रव्यपर कोप करता है कि—‘यह परद्रव्य मुझे रागद्वेष उत्पन्न कराता है, उसे दूर करूँ’ । ऐसे अज्ञानी जीवको समझानेके लिये आचार्यदेव उपदेश देते हैं कि—रागद्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानसे आत्मामें ही होती है और वे आत्माके ही अशुद्ध परिणाम हैं । इसलिये इस अज्ञानको नाश करो, सम्यग्ज्ञान प्रगट करो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करो; परद्रव्यको रागद्वेषका उत्पन्न करनेवाला मानकर उसपर कोप न करो । २२०।

अब इसी अर्थको दृढ़ करनेके लिये और आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं—

श्लोकार्थः—[ये तु राग-जन्मनि परद्रव्यम् एव निमित्तां कलयन्ति] जो रागकी उत्पत्तिमें परद्रव्यका ही निमित्तत्व (—कारणत्व) मानते हैं, (अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते,) [ते शुद्ध-बोध-विधुर-अन्ध-बुद्धयः] वे-जिनकी बुद्धि शुद्धज्ञानसे रहित अंध है ऐसे (अर्थात् जिनकी बुद्धि शुद्धनयके विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपके ज्ञानसे रहित अंध है ऐसे)—[मोह-बाहिर्नि न हि उत्तरन्ति]—मोहनदीको पार नहीं कर सकते ।

भाषार्थः—शुद्धनयका विषय आत्मा अनन्त शक्तिवान्, चैतन्यचमत्कारमान्, नित्य, अभेद, एक है । वह अपने ही अपराधसे रागद्वेषरूप परिणमित होता है । ऐसा नहीं है कि जिसप्रकार निमित्तभूत परद्रव्य परिणमित कराता है उसीप्रकार आत्मा परिणमित होता है, और उसमें आत्माका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है । जिन्हे आत्माके ऐसे स्वरूपका ज्ञान नहीं है वे यह मानते हैं कि परद्रव्य आत्माको जिसप्रकार परिणमन कराता है उसीप्रकार आत्मा परिणमित होता है । ऐसा माननेवाले मोहरूपी नदीको पार नहीं कर सकते (अथवा मोह-सैन्यको नहीं हरा सकते), उनके रागद्वेष नहीं मिटते; क्योंकि रागद्वेष करनेमें यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उनके मिटानेमें भी हो सकता है, किन्तु यदि दूसरेके कराये ही रागद्वेष होता हो तो परतो रागद्वेष कराया हो करे, सब आत्मा उन्हें कहाँसे मिटा सकेगा ? इसलिये रागद्वेष अपने किये होते हैं और अपने मिटाये मिटते हैं—इसप्रकार कवचित् मानना सो सम्यग्ज्ञान है । २२१।

निविदसंयुतवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुगणि ।
 ताणि सुणिदूण रूसवि तूसवि य पुणो अहं भणियो ॥३७३॥
 पोग्गलदव्वं सद्दत्तपरिणबं तस्स जदि गुणो अण्णो ।
 तम्हा ण तुमं भणियो किञ्चि वि कि रूससि अबुद्धो ॥३७४॥
 असुहो सुहो व सद्दो ण तं भणवि सुणसु मं ति सो चेव ।
 ण य एवि विणिग्गहिदुं सोदविसयमागबं सद्दं ॥३७५॥
 असुहं सुहं व रूबं ण तं भणवि पेच्छ मं ति सो चेव ।
 ण य एवि विणिग्गहिदुं चक्खुविसयमागबं रूबं ॥३७६॥
 असुहो सुहो व गंधो ण तं भणवि जिग्घ मं ति सो चेव ।
 ण य एवि विणिग्गहिदुं घाणविसयमागबं गंधं ॥३७७॥

स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दादिरूप परिणामते पुद्गल आत्मासे कही यह नहीं कहते है कि
 'तू हमे जान', और आत्मा भी अपने स्थानसे छूटकर उन्हे जाननेको नहीं जाता । दोनों सर्वथा स्वतन्त्रतया
 अपने अपने स्वभावसे ही परिणामित होते है । इसप्रकार आत्मा परके प्रति उदासीन (—सम्बन्ध रहित,
 तटस्थ) है, तथापि अज्ञानी जीव स्पर्शादिको अच्छे-बुरे मानकर रागीद्वयी होता है यह उसका
 अज्ञान है ।

इस अर्थकी गाथा कहते है —

पुद्गलदरब बहु भौति निदा-स्तुत्तिवचनरूप परिणमे ।
 सुनकर उल्ले 'सुसको कहा' गिन रोष तोष जु जीव करे ॥३७३॥
 पुद्गलदरब शब्दत्वपरिणत, उसका गुण जो अन्य है ।
 तो नहीं कहा कुछ भी तुम्हे, हे अशुभ ! रोष तू क्यों करे ॥३७४॥
 शुभ या अशुभ जो शब्द वो 'तू सुन मुझे' न तुम्हे कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे कर्णगोचर शब्दको ॥३७५॥
 शुभ या अशुभ जो रूप वो 'तू देख सुसको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे चक्षुगोचर रूपको ॥३७६॥
 शुभ या अशुभ जो गन्ध वो 'तू घंघ सुसको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे घ्राणगोचर गन्धको ॥३७७॥

असुहो सुहो व रसो ण तं भणदि रंसय मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं रसणविसयमागवं तु रसं ॥३७८॥
 असुहो सुहो व फासो ण तं भणदि फुससु मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं कायविसयमागवं फासं ॥३७९॥
 असुहो सुहो व गुणो ण तं भणदि बुज्झ मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागवं तु गुणं ॥३८०॥
 असुहं सुहं व दव्वं ण तं भणदि बुज्झ मं ति सो चेव ।
 ण य एदि विणिग्गहिदुं बुद्धिविसयमागवं दव्वं ॥३८१॥
 एयं तु जाणिऊणं उवसमं एव गच्छदे मूढो ।
 णिग्गहमणा परस्स य सयं च बुद्धिं सिवमपत्तो ॥३८२॥

निदितमस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमंति बहुकानि ।

तानि श्रुत्वा रूप्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥३७३॥

शुभ या अशुभ रस कोई भी 'तू चाख मुझको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे रसनगोचर स्वादको ॥३७८॥
 शुभ या अशुभ जो स्पर्श वो 'तू स्पर्श मुझको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे कायगोचर स्पर्शको ॥३७९॥
 शुभ या अशुभ गुण कोई भी 'तू जान मुझको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे बुद्धिगोचर गुण अरे ॥३८०॥
 शुभ या अशुभ जो द्रव्य वो 'तू जान मुझको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे बुद्धिगोचर द्रव्य रे ॥३८१॥
 यह जानकर भी मूढ जीव पावे नहीं उपशम अरे !
 शिव बुद्धिको पाया नहीं वो पर ग्रहण करना चहे ॥३८२॥

गोषार्थः—[बहुकानि] बहुत प्रकारके [निर्वृतस्तुतवचनानि] निन्दाके और स्तुतिके
 वचनरूपमें [पुद्गलाः] पुद्गल [परिणमंति] परिणमित होते हैं; [तानि श्रुत्वा पुनः] उन्हें सुनकर

पुद्गलद्रव्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः ।
 तस्मात् त्वं भणितः किञ्चिदपि किं रूपस्यबुद्धः ॥३७४॥
 अशुभः शुभो वा शब्दो न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दम् ॥३७५॥
 अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपम् ॥३७६॥
 अशुभः शुभो वा गंधो न त्वां भणति जिघ्र मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं घ्राणविषयमागतं गन्धम् ॥३७७॥
 अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं रसनविषयमागतं तु रसम् ॥३७८॥

प्रज्ञानी जीव [ग्रहं भणितः] 'तुभसे कहा' ऐसा मानकर [उच्यति तुष्यति च] रोप शीर संतोष करता है (प्रयात् कोष करता है शीर प्रसन्न होता है) ।

[पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य [शब्दत्वपरिणतं] शब्दरूपसे परिणमित हुआ है; [तस्य गुणः] उसका गुण [यदि अन्यः] यदि (तुभसे) अन्य है, [तस्मात्] तो हे प्रज्ञानी जीव ! [त्वं न किञ्चित् अपि भणितः] तुभसे कुछ भी नहीं कहा है; [अबुद्धः] तू प्रज्ञानी होता हुआ [किं उच्यति] क्यों रोष करता है ?

[अशुभः वा शुभः शब्दः] अशुभ अथवा शुभ शब्द [त्वां न भणति] तुभसे यह नहीं कहता कि [माम् शृणु इति] 'तू मुझे सुन'; [सः एव च] शीर आत्मा भी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [श्रोत्रविषयम् आगतं शब्दम्] श्रोत्र-इन्द्रियके विषयमें आये हुए शब्दको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करनेको (-जाननेको) नहीं जाता ।

[अशुभं वा शुभं रूपं] अशुभ अथवा शुभ रूप [त्वां न भणति] तुभसे यह नहीं कहता कि [माम् पश्य इति] 'तू मुझे देख'; [सः एव च] शीर आत्मा भी (अपने स्थानसे छूटकर), [चक्षुर्विषयम् आगतं] चक्षु-इन्द्रियके विषयमें आये हुए [रूपम्] रूपको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करनेको नहीं जाता ।

[अशुभः वा शुभः गंधः] अशुभ अथवा शुभ गंध [त्वां न भणति] तुभसे यह नहीं कहती कि [माम् जिघ्र इति] 'तू मुझे सूँघ'; [सः एव च] शीर आत्मा भी [घ्राणविषयम् आगतं गंधम्] घ्राण-इन्द्रियके विषयमें आई हुई गंधको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] (अपने स्थानसे च्युत होकर) ग्रहण करने नहीं जाता ।

अशुभः शुभो वा स्पर्शो न त्वां भणति स्पृश मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं कायविषयमागतं स्पर्शम् ॥३७९॥

अशुभः शुभो वा बुधो न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुणम् ॥३८०॥

अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं द्रव्यम् ॥३८१॥

एतत्तु ज्ञात्वा उपशमं नैव गच्छति मूढः ।
 विनिर्ग्रहमनाः परस्य च स्वयं च बुद्धिं शिवामप्राप्तः ॥३८२॥

[अशुभः वा शुभः रसः] अशुभ अथवा शुभ रस [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् रसय इति] 'तू मुझे चख'; [सः एव च] श्रीर आत्मा भी [रसनविषयम् आगतं तु रसम्] रसना-इन्द्रियके विषयमें आये हुये रसको (अपने स्थानसे च्युत होकर), [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभः वा शुभः स्पर्शः] अशुभ अथवा शुभ स्पर्श [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् स्पर्श इति] 'तू मुझे स्पर्श कर'; [सः एव च] श्रीर आत्मा भी, [कायविषयम् आगतं स्पर्शम्] कायके (स्पर्शेन्द्रियके) विषयमें आये हुए स्पर्शको (अपने स्थानसे च्युत होकर), [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभः वा शुभः गुणः] अशुभ अथवा शुभ गुण [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् बुध्यस्व इति] 'तू मुझे जान'; [सः एव च] श्रीर आत्मा भी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [बुद्धिविषयम् आगतं तु गुणम्] बुद्धिके विषयमें आये हुए गुणको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभं वा शुभं द्रव्यं] अशुभ अथवा शुभ द्रव्य [त्वां न भणति] तुझसे यह नहीं कहता कि [माम् बुध्यस्व इति] 'तू मुझे जान'; [सः एव च] श्रीर आत्मा भी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [बुद्धिविषयम् आगतं द्रव्यम्] बुद्धिके विषयमें आये हुए द्रव्यको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[एतत्तु ज्ञात्वा] ऐसा जानकर भी [मूढः] मूढ जीव [उपशमं न एव गच्छति] उपशमको प्राप्त नहीं होता; [च] श्रीर [शिवाम् बुद्धिं अप्राप्तः च स्वयं] शिव बुद्धिको (कल्याणकारी बुद्धिको, सम्यग्ज्ञानको) न प्राप्त हुआ स्वयं [परस्य विनिर्ग्रहमनाः] परको ग्रहण करनेका मन करता है ।

यथेह बहिरर्थो घटपटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा, 'मां प्रकाशय' इति स्वप्रकाशने न प्रदीपं प्रयोजयति, न च प्रदीपोप्ययःकांतोपलकृष्टायःश्वचीवत् स्वस्थानात्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति; किंतु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमृत्वादिदयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रकाशते । स्वरूपेणैव प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन् कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिर्न मनागपि विक्रियायै कल्प्यते । तथा बहिरर्थाः शब्दो, रूपं, गंधो, रसः, स्पर्शो, गुणद्रव्ये च, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा, 'मां शृणु, मां परय, मां जिघ्र, मां रसय, मां स्पृश, मां बुध्यस्व' इति स्वज्ञाने नात्मानं प्रयोजयति, न चात्माप्ययःकांतोपलकृष्टायःश्वचीवत् स्वस्थानात्प्रच्युत्य तान् ज्ञातुमायाति; किंतु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात् परमृत्वादिदयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव जानीते । स्वरूपेणैव ज्ञानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन्तः कमनीया अकमनीया वा शब्दादयो बहिरर्था न मनागपि विक्रियायै कल्प्येरन् । एवमात्मा प्रदीपवत् परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्वागद्वेषौ तदज्ञानम् ।

टीकाः—प्रथम दृष्टान्त कहते हैं : इस जगतमें बाह्यपदार्थ—घटपटादि—, जैसे देवदत्त नामक पुत्र यज्ञदत्त नामक पुरुषको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है इसीप्रकार, दीपकको स्वप्रकाशनमें (अर्थात् बाह्यपदार्थको प्रकाशित करनेके कार्यमें) नहीं लगाता कि 'तू मुझे प्रकाशित कर', और दीपक भी लोहचुम्बक-पाषाणसे खींची गई लोहेकी सुईकी भाँति अपने स्थानसे च्युत होकर उसे (—बाह्यपदार्थको) प्रकाशित करने नहीं जाता; परन्तु, वस्तुस्वभाव दूसरेसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, दीपक जैसे बाह्यपदार्थकी असमीपतामें अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है । उसीप्रकार बाह्यपदार्थकी समीपतामें भी अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है (इस प्रकार) अपने स्वरूपसे ही प्रकाशता है ऐसे दीपकको, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त होता हुआ मनोहर या धमनोहर घटपटादि बाह्यपदार्थ किंचित्मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करता ।

इसीप्रकार दार्ष्टान्त कहते हैं । बाह्य पदार्थ—शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श तथा गुण और द्रव्य—, जैसे देवदत्त यज्ञदत्तको हाथ पकड़कर किसी कार्यमें लगाता है उसीप्रकार, आत्माको स्वज्ञानमें (बाह्यपदार्थको जाननेके कार्यमें) नहीं लगाते कि 'तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सूँघ, तू मुझे चख, तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जान,' और आत्मा भी लोहचुम्बक-पाषाणसे खींची गई लोहेकी सुईकी-भाँति अपने स्थानसे च्युत होकर उन्हें (—बाह्यपदार्थोंको) जाननेको नहीं जाता; परन्तु वस्तुस्वभाव परको द्वाारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, आत्मा जैसे बाह्य पदार्थोंकी असमीपतामें (अपने स्वरूपसे ही जानता है) उसीप्रकार बाह्यपदार्थोंकी समीपतामें भी अपने

(शास्त्रोक्तविकीर्णित)

पूर्वैकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयं
यायात्कममपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाशयादिव ।
तद्वस्तुस्थितिबोधबन्धविषणा एते किमज्ञानिनो
रागद्वेषमयीमवन्ति सहजां भुञ्चंत्युदासीनताम् ॥२२२॥

स्वरूपसे ही जानता है । (इसप्रकार) अपने स्वरूपसे ही जानते हुए उस (आत्मा) को, वस्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको प्राप्त मनोहर अथवा समनोहर शब्दादि बाह्यपदार्थ किंचित्मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते ।

इसप्रकार आत्मा दीपककी भाँति परके प्रति सदा उदासीन (अर्थात् सम्बन्धरहित; तटस्थ) है—ऐसी वस्तुस्थिति है, तथापि जो रागद्वेष होता है सो अज्ञान है ।

आचार्यः—शब्दादिक जड़ पुद्गलद्रव्यके गुण हैं । वे आत्मासे कहीं यह नहीं कहते, कि 'तू हमें ग्रहण कर (अर्थात् तू हमें जान)'; और आत्मा भी अपने स्थानसे च्युत होकर उन्हें ग्रहण करनेके लिये (—जाननेके लिये) उनकी ओर नहीं जाता । जैसे शब्दादिक समीप न हो तब आत्मा अपने स्वरूपसे ही जानता है, इसीप्रकार शब्दादिक समीप हों तब भी आत्मा अपने स्वरूपसे ही जानता है । इसप्रकार अपने स्वरूपसे ही जाननेवाले ऐसे आत्माको अपने अपने स्वभावसे ही परिणमित होते हुए शब्दादिक किंचित्मात्र भी विकार नहीं करते, जैसे कि अपने स्वरूपसे ही प्रकाशित होनेवाले दीपकको चटपटादि पदार्थ विकार नहीं करते । ऐसा वस्तुस्वभाव है, तथापि जीव शब्दको सुनकर, रूपको देखकर, गंधको सूँघकर, रसका स्वाद लेकर, स्पर्शको छूकर, गुण-द्रव्यको जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग-द्वेष करता है, वह अज्ञान ही है ।

अब इसी अर्थका कलसरूप काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[पूर्ण—एक—अच्युत—शुद्ध—बोध—महिमा अयं बोद्धा] पूर्ण, एक, अच्युत और (—निर्विकार) ज्ञान जिसकी महिमा है ऐसा यह ज्ञायक आत्मा [बोध्यात्] ज्ञेय पदार्थों से [काम् अपि विक्रियां न यायात्] किंचित् मात्र भी विक्रियाको प्राप्त नहीं होता, [दीपः प्रकाशयात् इव] जैसे दीपक प्रकाश्य (—प्रकाशित होने योग्य चटपटादि) पदार्थोंसे विक्रियाको प्राप्त नहीं होता । [ततः इतः] तब फिर [तत्—वस्तुस्थिति—बोध बन्ध—विषणाः एते अज्ञानिनः] जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तुस्थितिके ज्ञानसे रहित है, ऐसे यह अज्ञानी जीव [किम् सहजाम् उदासीनताम् मुञ्चन्ति, रागद्वेषमयीमवन्ति] अपनी सहज उदासीनताको क्यों छोड़ते हैं तब रागद्वेषमय क्यों होते हैं ? (इसप्रकार आचार्यदेवने सोच किया है ।)

(शाङ्खलविश्रुति)

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः

पूर्वागामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वादवात् ।

दूरारूढचरित्रबैभवबलाच्चंचक्षिदर्चिमयी

विदन्ति स्वरसामिषिक्तध्रुवनां ज्ञानस्य संचेतनाम् ॥२२३॥

भाषार्थः—जैसे दीपकका स्वभाव घटपटादिको प्रकाशित करनेका है उसीप्रकार ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयको जाननेका ही है ! ऐसा वस्तुस्वभाव है । ज्ञेयको जाननेमात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता । ज्ञेयोंको जानकर, उन्हें प्रच्छा-बुरा मानकर, आत्मा रागीद्वेषी—विकारी होता है जो कि अज्ञान है । इसलिये आचार्यदेवने सोच किया है कि—‘वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है, फिर भी यह आत्मा अज्ञानी होकर राग-द्वेषरूप क्यों परिणमित होता है ? अपनी स्वाभाविक उदासीन-प्रवस्थारूप क्यों नहीं रहता ?’ इसप्रकार आचार्यदेवने जो सोच किया है सो उचित ही है, क्योंकि जबतक ध्रुव राग है तबतक प्राणियोंको अज्ञानसे दुःखी देखकर कदाया उत्पन्न होती है और उससे सोच भी होता है । २२२ ।

अब आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैंः—

श्लोकार्थः—[राग-द्वेष-विभाव-मुक्त-महसः] जिनका तेज रागद्वेषरूपी विभावसे रहित है, [नित्यं स्वभाव-स्पृशः] जो सदा (अपने चैतन्यचमत्कारमात्र) स्वभावको स्पर्श करनेवाले हैं, [पूर्व-आगामि-समस्त-कर्म-विकलाः] जो भूतकालके तथा भविष्यकालके समस्त कर्मोंसे रहित हैं और [तत्रात्वं-उदवात् भिन्नाः] जो वर्तमान कालके कर्मादियसे भिन्न हैं, [दूर-आरूढ-चरित्र-बैभव-बलात् ज्ञानस्यसंचेतनाम् विदन्ति] वे (—ऐसे जानी—) अति प्रबल चारित्रिके वैभवके बलसे ज्ञानकी संचेतनाका अनुभव करते हैं—[चक्षत्-चिद्-अचिर्मयी] जो ज्ञानचेतना-चमकती हुई चैतन्यज्योतिमय है और [स्व-रस-अभिषिक्त-ध्रुवनाम्] जिसने अपने (ज्ञानरूपी) रससे समस्त लोकको सींचा है ।

भाषार्थः—जिनका रागद्वेष दूर हो गया, अपने चैतन्यस्वभावको जिन्होंने अंगीकार किया और धृतीत, धनागत तथा वर्तमान कर्मका ममत्व दूर होयया है ऐसे जानी सर्व परद्रव्योंसे अलग होकर चारित्र्य अंगीकार करते हैं । उस चारित्रिके बलसे, कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे भिन्न जो अपनी चैतन्यकी परिणामनस्वरूप ज्ञानचेतना है उसका अनुभव करते हैं ।

यहाँ यह तात्पर्य समझना चाहिये किः—जीव पहले तो कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगम प्रमाण, अनुमान-प्रमाण और स्वसंवेदनप्रमाणसे जानता है और उसका श्रद्धान (प्रतीति) दृढ़ करता है ; यह तो अविरत, देशविरत और प्रमत्त अवस्थामें भी होता है । और जब अप्रमत्ता अवस्था होती है तब जीव अपने स्वरूपका ही ध्यान करता है ; उससमय, उसने जिस

कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं ।
 तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥३८३॥
 कम्मं जं सुहमसुहं जम्हि य भावम्हि बज्जदि भवित्सं ।
 तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं हवदि चेदा ॥३८४॥
 जं सुहमसुहमुदिण्णं संपडि य अणेयवित्थरविसेसं ।
 तं दोसं जो चेददि सो खलु आलोयणं चेदा ॥३८५॥

ज्ञानचेतनाका प्रथम श्रद्धान किया था उसमें वह लीन होता है और भोगी चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न करके, साक्षात् अज्ञानचेतनारूप हो जाता है । २२३ ।

जो प्रतीत कर्मके प्रति ममत्त्वको छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है, जो अनागतकर्म न करनेकी प्रतिज्ञा करे (अर्थात् जिन भावोंसे आगामी कर्म बँधें उन भावोंका ममत्त्व छोड़े) वह आत्मा प्रत्याख्यान है और जो उदयमें धीरे धीरे वर्तमान कर्मका ममत्त्व छोड़े वह आत्मा आलोचना है; सदा ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनापूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र है ।—ऐसे चारित्रका विधान इन गायार्थों द्वारा करते हैं :—

शुभ और अशुभ अनेकविध, के कर्म पूरा जो किये ।
 उनसे निवर्ते आत्मको, वो आत्मा प्रतिक्रमण है ॥३८३॥
 शुभ अरु अशुभ भावी कर्मका बंध हो जिन भावमें ।
 उससे निवर्तन जो करे वो आत्मा पचखाण है ॥३८४॥
 शुभ और अशुभ अनेकविध हैं उदित जो इस कालमें ।
 उन दोषको जो चेतता, आलोचना वह जीव है ॥३८५॥

ॐ केवलज्ञानी जीवके साक्षात् ज्ञानचेतना होती है । केवलज्ञान होनेसे पूर्व भी, निर्विकल्प अनुभवके समय जीवके उपयोगात्मक ज्ञानचेतना होती है । यदि ज्ञानचेतनाके उपयोगात्मकत्वको धृष्ट न किया जाये तो, सम्यग्दृष्टिके ज्ञानचेतना निरन्तर होती है, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना नहीं होती; क्योंकि उसका निरन्तर ज्ञानके स्वामित्वभावसे परिणमन होता है, कर्मके और कर्मफलके स्वामित्वभावसे परिणमन नहीं होता ।

रिण्छं पञ्चस्वराणं कुन्वदि रिण्छं पण्डिकमदि जो य ।

रिण्छं आलोचयेदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा ॥३८६॥

कर्म यत्पूर्वकृतं शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषम् ।

तस्माभिवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम् ॥३८३॥

कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिंश्च भावे बध्यते भविष्यत् ।

तस्माभिवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥३८४॥

यच्छुभमशुभमुदीर्णं संप्रति चानेकविस्तरविशेषम् ।

तं दोषं यः चेतयते स खन्वालोचनं चेतयिता ॥३८५॥

नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामति यश्च ।

नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ॥३८६॥

पञ्चाक्षण नित्य करे अरु प्रतिक्रमण जो नित्यहि करे ।

नित्यहि करे आलोचना, जो आत्मा चारित्र है ॥३८६॥

भाषार्थः—[पूर्वकृतं] पूर्वकृत [यत्] जो [अनेकविस्तरविशेषम्] अनेक प्रकारके विस्तार-
वाला [शुभाशुभम् कर्म] (ज्ञानावरणीय आदि) शुभाशुभ कर्म है; [तस्मात्] उससे [यः] जो
आत्मा [आत्मानं तु] अपनेको [निवर्तयति] दुरु रक्ता है [सः] वह आत्मा [प्रतिक्रमणम्]
प्रतिक्रमण करता है ।

[भविष्यत्] भविष्यकालका [यत्] जो [शुभम् अशुभं कर्म] शुभ-अशुभ कर्म [यस्मिन्]
भावे च] जिस भावमें [बध्यते] बँधता है । [तस्मात्] उस भावसे [यः] जो आत्मा [निवर्तते]
निवृत्त होता है, [सः चेतयिता] वह आत्मा [प्रत्याख्यानं भवति] प्रत्याख्यान है ।

[संप्रति च] वर्तमान कालमें [उदीर्णं] उदयागत [यत्] जो [अनेकविस्तरविशेषम्]
अनेक प्रकारके विस्तारवाला [शुभम् अशुभम्] शुभ और अशुभ कर्म है [तं दोषं] उस दोषको [यः]
जो आत्मा [चेतयते] चेतता है—अनुभव करता है—ज्ञाताभावसे ज्ञान सेता है (अर्थात् उसके स्वामित्व
—कर्तृत्वको छोड़ देता है), [सः चेतयिता] वह आत्मा [खलु] वास्तवमें [आलोचनं] आलोचना है ।

[यः] जो [नित्यं] सदा [प्रत्याख्यानं करोति] प्रत्याख्यान करता है, [नित्यं प्रतिक्रामति]
च] सदा प्रतिक्रमण करता है और [नित्यम् आलोचयति] सदा आलोचना करता है, [सः चेतयिता]
वह आत्मा [खलु] वास्तवमें [चरित्रं भवति] चारित्र है ।

यः खलु पुद्गलकर्मविपाकमवेभ्यो भावेभ्यश्चेतयितात्मानं निर्वर्तयति, स तत्कारणभूतं पूर्वं कर्म प्रतिक्रामन् स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्कार्यभूतमुत्तरं कर्म प्रत्याचक्ष्णाणः प्रत्याख्यानं भवति । स एव वर्तमानकर्मविपाकमात्मनोऽत्यन्तमेदेनोपलभमानः आलोचना भवति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्, नित्यं प्रत्याचक्ष्णाणो, नित्यमालोचयंश्च, पूर्वकर्मकार्येभ्य उत्तरकर्मकारणेभ्यो भावेभ्योऽत्यन्तं निवृत्तः, वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यन्तमेदेनोपलभमानः, स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरंतरचरणान्वारित्रं भवति । चारित्रं तु भवन् स्वस्य ज्ञानमात्रस्य चेतनात् स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः ।

टीकाः—जो आत्मा पुद्गलकर्मके विपाक (उदय) से हुये भावोंसे अपनेको छुड़ाता है (—दूर रखता है), वह आत्मा उन भावोंके कारणभूत पूर्वकर्मोंको (भूतकालके कर्मोंको) प्रतिक्रमता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है; वही आत्मा, उन भावोंके कार्यभूत उत्तरकर्मोंको (भविष्यकालके कर्मोंको) प्रत्याख्यान—रूप करता हुआ प्रत्याख्यान है; वही आत्मा, वर्तमान कर्मविपाकको अपनेसे (—आत्मासे) अत्यन्त भेदपूर्वक अनुभव करता हुआ, आलोचना है । इसप्रकार वह आत्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना करता हुआ, पूर्वकर्मोंके कार्यरूप और उत्तरकर्मोंके कारणरूप भावोंसे अत्यन्त निवृत्त होता हुआ, वर्तमान कर्मविपाकको अपनेसे (आत्मासे) अत्यन्त भेदपूर्वक अनुभव करता हुआ, अपनेमें ही—ज्ञानस्वभावमें ही—निरन्तर चरनेसे (—आचरण करनेसे) चारित्र है (अर्थात् स्वयं ही चारित्रस्वरूप है) । और चारित्रस्वरूप होता हुआ अपनेको—ज्ञानमात्रको—चेतना (अनुभव करता) है इसलिये (वह आत्मा) स्वयं ही ज्ञानचेतना है, ऐसा आशय है ।

भाषार्थः—चारित्रमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनाका विधान है । उसमें, पहले लगे हुए दोषोंसे आत्माको निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है, भविष्यमें दोष लगानेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान है और वर्तमान दोषसे आत्माको पृथक् करना सो आलोचना है । यहाँ निश्चयचारित्रको प्रधान करके कथन है; इसलिये निश्चयसे विचार करने पर, जो आत्मा त्रिकालके कर्मोंसे अपनेको भिन्न जानता है, श्रद्धा करता है और अनुभव करता है, वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है और स्वयं ही आलोचना है । इसप्रकार प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यानस्वरूप और आलोचनास्वरूप आत्माका निरंतर अनुभवन ही निश्चयचारित्र है । जो यह निश्चयचारित्र है, वही ज्ञानचेतना (अर्थात् ज्ञानका अनुभवन) है । उसी ज्ञानचेतनासे (अर्थात् ज्ञानके अनुभवनसे) साक्षात् ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानमय आत्मा प्रगट होता है ।

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं, जिसमें ज्ञानचेतना और अज्ञानचेतना (अर्थात् कर्मचेतना और कर्मफलचेतना) का फल प्रगट करते हैं—

(उपजाति)

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं

प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् ।

अज्ञानसंचेतनया तु धावन

बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्धः ॥२२४॥

वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं कुणदि जो दु कम्मफलं ।

सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्टविहं ॥३८७॥

वेदंतो कम्मफलं मए कदं मुणदि जो दु कम्मफलं ।

सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्टविहं ॥३८८॥

श्लोकार्थः—[नित्यं ज्ञानस्य संचेतनया एव ज्ञानम् अतीव शुद्धम् प्रकाशते] निरन्तर ज्ञानकी संचेतनासे ही ज्ञान अत्यन्त शुद्ध प्रकाशित होता है; [तु] और [अज्ञानसंचेतनया] अज्ञानकी संचेतनासे [बन्धः धावन] बंध दोड़ता हुआ [बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि] ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है, अर्थात् ज्ञानकी शुद्धता नहीं होने देता ।

भाषार्थः—किसी (वस्तु) के प्रति एकाग्र होकर उसीका अनुभवस्वरूप स्वाद लिया करना वह उसका संचेतन कहलाता है । ज्ञानके प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस धोर ही ध्यान रखना वह ज्ञानका संचेतन अर्थात् ज्ञानचेतना है । उससे ज्ञान अत्यन्त शुद्ध होकर प्रकाशित होता है अर्थात् केवलज्ञान उत्पन्न होता है । केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर सम्पूर्ण ज्ञानचेतना कहलाती है ।

अज्ञानरूप (अर्थात् कर्मरूप और कर्मफलरूप) उपयोगको करना, उसीकी धोर (—कर्म और कर्मफलकी धोर ही—) एकाग्र होकर उसीका अनुभव करना, वह अज्ञानचेतना है । उससे कर्मका बन्ध होता है, जो बन्ध ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है । २२४ ।

अब इसीकी गाथाओं द्वारा कहते हैंः—

जो कर्मफलको वेदता जीव कर्मफल निजस्वरूप करे ।

वो पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको-दुःखबीजको ॥३८७॥

जो कर्मफलको वेदता जाने 'कर्मफल मैं किया' ।

वो पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको-दुःखबीजको ॥३८८॥

वेदंतो कर्मफलं सुहृदो दुहृदो य हववि जो चोदा ।

सो तं पुणो वि बंधवि बीजं दुःखस्स अट्टविहं ॥३८६॥

वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलम् ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥३८७॥

वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं जानाति यस्तु कर्मफलम् ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥३८८॥

वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति यश्चेतयिता ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥३८९॥

जो कर्मफलको वेदता जीव सुखी दुःखी होय है ।

वो पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको-दुःखबीजको ॥३८९॥

गाथाार्थः—[कर्मफलम् वेदयमानः] कर्मके फलका वेदन करता हुआ [यः तु] जो आत्मा [कर्मफलम्] कर्मफलको [आत्मानं करोति] निजरूप करता (मानता) है, [सः] वह [पुनः अपि] फिरसे भी [अष्टविधम् तत्] आठ प्रकारके कर्मको-[दुःखस्य बीजं] दुःखके बीजको-[बध्नाति] बांधता है ।

[कर्मफलं वेदयमानः] कर्मके फलका वेदन करता हुआ [यः तु] जो आत्मा [कर्मफलम्] मया कृतं जानाति] यह जानता (मानता) है कि 'कर्मफल मैंने किया है,' [सः] वह [पुनः अपि] फिरसे भी [अष्टविधम् तत्] आठ प्रकारके कर्मको-[दुःखस्य बीजं] दुःखके बीजको-[बध्नाति] बांधता है ।

[कर्मफलं वेदयमानः] कर्मफलको वेदन करता हुआ [या चेतयिता] जो आत्मा [सुखितः दुःखितः च] सुखी और दुःखी [भवति] होता है, [सः] वह [पुनः अपि] फिरसे भी [अष्टविधम् तत्] आठ प्रकारके कर्मको-[दुःखस्य बीजं] दुःखके बीजको-[बध्नाति] बांधता है ।

ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना । सा द्विधा—कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना; ज्ञानादन्यत्रेदं वेदयेऽहमिति चेतनं कर्मफलचेतना । सा तु समस्तापि संसारबीजं; संसारबीजस्याष्टविधकर्मणो बीजत्वात् । ततो मोक्षार्थिना पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकर्मसंन्यासभावनां सकलकर्मफलसंन्यासभावनां च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेतनैवैका नित्यमेव नाटयितव्या । तत्र तावत्सकलकर्मसंन्यासभावनां नाटयति—

(ध्याया)

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकार्यैः ।

परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैष्कर्म्यमवलम्बे ॥२२५॥

टीका:—ज्ञानसे धन्यमें (-ज्ञानके सिवा धन्य भावोंमें) ऐसा चेतना (-अनुभव करना) कि 'यह मैं हूँ', सो अज्ञानचेतना है । वह दो प्रकारकी है—कर्मचेतना और कर्मफलचेतना । उसमें, ज्ञानसे धन्यमें (ध्यायात् ज्ञानके सिवा धन्य भावोंमें) ऐसा चेतना कि 'इसको मैं करता हूँ', वह कर्मचेतना है; और ज्ञानसे धन्यमें ऐसा चेतना कि 'इसे मैं भोगता हूँ', वह कर्मफलचेतना है । (इसप्रकार अज्ञानचेतना दो प्रकारसे है ।) वह समस्त अज्ञानचेतना संसारका बीज है; क्योंकि संसारके बीज जो आठ प्रकारके (ज्ञानावरणादि) कर्म, उनका बीज वह अज्ञानचेतना है (ध्यायात् उससे कर्मोंका बन्ध होता है) । इसलिये मोक्षार्थी पुरुषको अज्ञानचेतनाका प्रलय करनेके लिये सकल कर्मोंके संन्यास (-त्याग) की भावनाको तथा सकल कर्मफलके संन्यासकी भावनाको नचाकर, स्वभावभूत ऐसी भगवती ज्ञानचेतनाको ही एकको सदा नचाना चाहिए ।

इसमें पहले, सकल कर्मोंके संन्यासकी भावनाको नचाते हैं :—

(वहाँ प्रथम, काव्य कहते हैं :—)

श्लोकायः—[त्रिकालविषयं] त्रिकालके (ध्यायात् अतीत, वर्तमान और अनागत काल संबंधी) [सर्वं कर्म] समस्त कर्मको [कृत-कारित-अनुमननैः] कृत-कारित-अनुमोदनासे और—[मनः-वचन-कार्यैः] मन-वचन-कायसे [परिहृत्य] त्याग करके [परमं नैष्कर्म्यम् अवलम्बे] मैं परम नैष्कर्म्यका (-उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्थाका) अवलम्बन करता हूँ । (इसप्रकार, समस्त कर्मोंका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है ।) ॥ २२५ ॥

(अब टीकामें प्रथम, प्रतिक्रमण-कल्प ध्यायात् प्रतिक्रमणकी विधि कहते हैं :—)

(प्रतिक्रमण करनेवाला कहता है कि :—)

यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १ । यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २ । यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३ । यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४ । यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ५ । यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ६ । यदहमकार्षं, यदचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ७ । यदहमकार्षं, यदचीकरं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ८ । यदहमकार्षं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं, समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ९ । यदहमचीकरं, यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे

जो मैंने (प्रतीतकालमें कर्म) किया, कराया और दूसरे करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे, वचनसे, तथा कायसे, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । (कर्म करना, कराना और अन्य करनेवालेका अनुमोदन करना वह संसारका बीज है यह जानकर उस दुष्कृतके प्रति हेयबुद्धि भाई तब जीवने उसके प्रतिका ममत्व छोड़ा, यही उसका मिथ्या करना है) । १ ।

जो मैंने (प्रतीत कालमें कर्म) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २ । जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३ । जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४ ।

जो मैंने (प्रतीत कालमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ५ । जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ६ । जो मैंने (पूर्वमें) किया, कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ७ ।

जो मैंने (पूर्वमें) किया और कराया मनसे, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ८ । जो मैंने (पूर्वमें) किया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वचनसे और कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ९ । जो मैंने (पूर्वमें) कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १० ।

तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३८। यदहमचीकरं वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३९। यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४०। यदहमकार्षं मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४१। यदहमचीकरं मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४२। यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४३। यदहमकार्षं वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४४। यदहमचीकरं वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४५। यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४६। यदहमकार्षं कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४७। यदहमचीकरं कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४८। यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४९।

दुष्कृत मिथ्या हो। ३८। जो मैंने (पूर्वमें) कराया बचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३९। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया बचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४०।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४१। जो मैंने (पूर्वमें) कराया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४२। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४३। जो मैंने (पूर्वमें) किया बचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४४। जो मैंने (पूर्वमें) कराया बचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४५। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया बचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४६। जो मैंने (पूर्वमें) किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४७। जो मैंने (पूर्वमें) कराया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४८। जो मैंने (पूर्वमें) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४९।

(इन ४९ भंगोंके भीतर, पहले भंगमें कृत, कारित, अनुमोदना—ये तीन लिये हैं और उनपर मन, बचन, काय—ये तीन लगाये हैं। इसप्रकार बने हुए इस एक भंगको '३३' की समस्यासे—संज्ञासे—पहिचाना जा सकता है। २ से ४ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनाके तीनों लेकर उनपर मन,

● कृत, कारित, अनुमोदना—यह तीनों लिये गये हैं सो उन्हें बतानेके लिए पहले '३' का अंक रखना चाहिये; और फिर मन, बचन, काय—यह तीन लिये हैं सो इन्हें बतानेके लिये उसीके पास दूसरा '३' का अंक रखना चाहिये। इसप्रकार वह '३३' की समस्या हुई।

(ध्यायी) (ध्यायी)

मोहाददमकीर्ति समस्तमपि कम तत्प्रतिक्रम्य ।
आत्मनि चैतन्यसंस्थितिरूपेण निष्कर्मणि नित्यमात्मना बर्ते ॥२२६॥

इति प्रतिक्रमणकालः समाप्तः ।

इति प्रतिक्रमणकालः समाप्तः ।

वचन, कर्ममेंसे दो दो लगाए हैं। अब बुद्धि के तीन भंगों को '२२' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। १ से ७ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनाके तीनों लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन तीनों भंगोंकी संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ८ से १० तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनों लगाए हैं। इन तीन भंगोंकी संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ११ से १६ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे दो दो लगाये हैं। इन नौ भंगोंको '२२' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। २० से २८ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन नौ भंगोंको '२१' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। २६ से ३१ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनों लगाये हैं। इन तीनों भंगोंको '१३' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ३२ से ४० तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक-एक लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे दो दो लगाये हैं। इन नौ भंगोंको '१२' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। ४१ से ४६ तकके भंगोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेंसे एक एक लेकर उनपर मन, वचन, कायमेंसे एक एक लगाया है। इन नौ भंगोंको '११' की संज्ञासे पहिचाना जा सकता है। इसप्रकार सब मिलाकर ४६ भंग हुये ।)

अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[यद् ग्रहम् मोहात् अकार्षम्] मैंने जो मोहसे अथवा अज्ञानसे (भूतकालमें) कर्म किये हैं, [तत् समस्तम् अपि कर्म प्रतिक्रम्य] उन समस्त कर्मोंका प्रतिक्रमण करके [निष्कर्मणि चैतन्य-आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम् बर्ते] मैं निष्कर्म (अर्थात् समस्त कर्मोंसे रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मामें आत्मासे ही (-निजसे ही-) निरन्तर बर्त रहा हूँ (इसप्रकार ज्ञानी अनुभव करता है) ।

भाषार्थः—भूत कालमें किये गये कर्मको ४६ भंगपूर्वक मिय्या करनेवाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मामें तीन होकर निरन्तर चैतन्यस्वरूप आत्माका अनुभव करे, इसकी यह विधि

— कृत, कारित, अनुमोदना तीनों लिये है यह बतानेके लिये पहले '३' का अंक रखना चाहिये, और फिर मन, वचन, कायमेंसे दो लिये हैं यह बतानेके लिये '३' के पास '२' का अंक रखना चाहिये । इसप्रकार '३२' की संज्ञा हुई ।

न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १ । न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा चेति २ । न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च कायेन चेति ३ । न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा च कायेन चेति ४ । न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति ५ । न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा चेति ६ । न करोमि, न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, कायेन चेति ७ । न करोमि, न कारयामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ८ । न करोमि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ९ । न कारयामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १० । न करोमि, न

है । 'मिथ्या' कहनेका प्रयोजन इसप्रकार है:—जैसे, किसीने पहले घन कमाकर घरमें रख छोड़ा था; और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया तब उसे भोगनेका अभिप्राय नहीं रहा; उससमय, भूत कालमें जो घन कमाया था वह नहीं कमालेके समान ही है; इसीप्रकार, जीवने पहले कर्म बन्ध किया था; फिर जब उसे धर्तिरूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फलमें लीन न हुआ, तब भूतकालमें जो कर्म बाँधा था वह नहीं बाँधनेके समान मिथ्या ही है । २२६ ।

इसप्रकार प्रतिक्रमण-कल्प (अर्थात् प्रतिक्रमणकी विधि) समाप्त हुआ ।

(अब टीकामें घालोचनाकल्प कहते हैं :—)

मैं (वर्तमानमें कर्म) न तो करता हूँ, न कराता हूँ और न अन्य करते हुंका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे । १ ।

मैं (वर्तमानमें कर्म) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुंका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे । २ । मैं (वर्तमानमें) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुंका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, तथा कायासे । ३ । मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुंका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा कायासे । ४ ।

मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुंका अनुमोदन करता हूँ, मनसे । ५ । मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुंका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे । ६ । मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुंका अनुमोदन करता हूँ, कायासे । ७ ।

न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे । ८ । न तो मैं करता हूँ, न अन्य करते हुंका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे । ९ । न मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुंका अनुमोदन करता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे । १० ।

(अर्थात्)

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२७॥

इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ।

न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति १ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा चेति २ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति ३ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति ४ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि,

श्लोकार्थः—(निश्चयः चाप्रित्तो धर्मीकार करनेवाला कहता है कि—) [मोहविलासविजृम्भितम् इवम् उदयत् कर्म] मोहके विलाससे फँसा हुआ जो यह उदयमान (उदयमें जाता हुआ) कर्म [सकलम् आलोच्य] उस सबकी आलोचना करके (—उन सर्व कर्मोंकी आलोचना करके—) [निष्कर्मणि चैतन्य—आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम् वर्ते] मैं निष्कर्म (अर्थात् सर्व कर्मोंसे रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मामे आत्मासे ही निरन्तर वर्त रहा हूँ ।

वाचार्थः—वर्तमान कालमें कर्मका उदय जाता है उसके विषयमें ज्ञानी यह विचार करता है कि—पहले जो कर्म बोधा था उसका यह कार्य है, मेरा तो यह कार्य नहीं । मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो शुद्धचैतन्यमात्र आत्मा हूँ । उसकी दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है । उस दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्तिके द्वारा मैं इस उदयागत कर्मको देखने-जाननेवाला हूँ । मैं अपने स्वरूपमें ही प्रवर्तमान हूँ । ऐसा अनुभव करना ही निश्चयचारित्र्य है । २२७ ।

इसप्रकार आलोचनाकल्प समाप्त हुआ ।

(अब टीकामे प्रत्याख्यानकल्प अर्थात् प्रत्याख्यानकी विधि कहते हैंः—)

(प्रत्याख्यान कहेवाला कहता है किः—)

मैं (प्रविष्यमें कर्म) न तो करूँगा, न कराऊँगा, न धन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, बचनसे तथा कायसे । १ । मैं (प्रविष्यमें कर्म) न तो करूँगा, न कराऊँगा, न धन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा बचनसे । २ । मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न धन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा कायसे । ३ । मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न धन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, बचनसे तथा कायसे । ४ ।

न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा चेति २० । न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति २१ । न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति २२ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, वाचा चेति २३ । न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति २४ । न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, वाचा चेति २५ । न करिष्यामि न कारयिष्यामि, कायेन चेति २६ । न करिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, कायेन चेति २७ । न कारयिष्यामि, न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, कायेन चेति २८ । न करिष्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति २९ । न कारयिष्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ३० । न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१ । न करिष्यामि मनसा च वाचा चेति ३२ । न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति ३३ । न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ३४ । न करिष्यामि, मनसा च कायेन चेति ३५ । न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६ । न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च कायेन चेति ३७ । न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८ । न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३९ । न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४० । न करिष्यामि मनसा चेति ४१ । न कारयिष्यामि

मे न तो कहूँगा, न कराऊँगा, मनसे १२०। मैं न तो कहूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन कहूँगा, मनसे १२१। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन कहूँगा, मनसे १२२। मे न तो कहूँगा, न कराऊँगा, बचनसे १२३। मैं न तो कहूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन कहूँगा, बचनसे १२४। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन कहूँगा, बचनसे १२५। मे न तो कहूँगा, न कराऊँगा, कायसे १२६। मे न तो कहूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन कहूँगा, कायसे १२७। मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन कहूँगा, कायसे १२८।

मैं न तो कहूँगा मनसे, बचनसे तथा कायसे। १२९। मैं न तो कराऊँगा मनसे, बचनसे तथा कायसे। १३०। मैं न तो ग्रन्थ करते हुएका प्रभुमोहन कहूँगा मनसे, बचनसे तथा कायसे। १३१।

में न तो कर्हंगा मनसे तथा बचनसे । ३२। में न तो कराऊंगा मनसे तथा बचनसे । ३३। मैं न
 धन्य करते हुएका अनुमोदन कर्हंगा मनसे तथा बचनसे । ३४। में न तो कर्हंगा मनसे तथा कायसे । ३५।
 में न तो कषाऊंगा मनसे तथा कायसे । ३६। में न तो धन्य करते हुएका अनुमोदन कर्हंगा मनसे तथा
 कायसे । ३७। मैं न तो कर्हंगा बचनसे तथा कायसे । ३८। में न तो कषाऊंगा बचनसे तथा कायसे । ३९।
 मैं न तो धन्य करते हुएका अनुमोदन कर्हंगा बचनसे तथा कायसे । ४०।

मनसा चेति ४२ । न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा चेति ४३ । न करिष्यामि वाचा चेति ४४ । न कारयिष्यामि, वाचा चेति ४५ । न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ४६ । न करिष्यामि कायेन चेति ४७ । न कारयिष्यामि कायेन चेति ४८ । न कुर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति ४९ ।

(धार्या)

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२८॥

इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः ।

मैं न तो कर्हूँगा मनसे ॥४१॥ मैं न तो कराऊँगा मनसे ॥४२॥ मैं न अन्य करते हुएका अनुमोदन कर्हूँगा मनसे ॥४३॥ मैं न तो कर्हूँगा वचनसे ॥४४॥ मैं न तो कराऊँगा वचनसे ॥४५॥ मैं न तो अन्य करते हुएका अनुमोदन कर्हूँगा वचनसे ॥४६॥ मैं न तो कर्हूँगा कायसे ॥४७॥ मैं न तो कराऊँगा कायसे ॥४८॥ मैं न अन्य करते हुएका अनुमोदन कर्हूँगा कायसे ॥४९॥

(इसप्रकार, प्रतिक्रमणके समान ही प्रत्याख्यानमें भी ४९ अंग कहे ।)

यद्यपि इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—(प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है किः—) [भविष्यत् समस्तं कर्म प्रत्याख्याय] भविष्यके समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान (—त्याग) करके, [निरस्त—संमोहः निष्कर्मणि चैतन्य—आत्मनि आत्मनि आत्मना नित्यम् वर्ते] जिसका मोह नष्ट हो गया है ऐसा मैं निष्कर्म (धार्यात् समस्त कर्मसि रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मा में आत्मासे ही (—अपनेसे ही—) निरन्तर वर्त रहा है ।

भाषार्थः—निश्चयचारित्र्यमें प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है कि—समस्त धागामी कर्मोंसे रहित, चैतन्यकी प्रवृत्तिरूप (अपने) बुद्धोपयोगमें रहना सो प्रत्याख्यान है । इससे ज्ञानी धागामी समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान करके अपने चैतन्यस्वरूपमें रहता है ।

यहाँ तात्पर्य इसप्रकार जानना चाहियेः—व्यवहारचारित्र्यमें तो प्रतिज्ञा में जो दोष लगता है उसका प्रतिक्रमण, ध्यालोचना तथा प्रत्याख्यान होता है । यहाँ निश्चयचारित्र्यकी प्रधानतासे कथन है इसलिये बुद्धोपयोगसे विपरीत सर्व कर्म आत्माके दोषस्वरूप हैं । उन समस्त कर्मचैतनास्वरूप परिणामोंका—तीनों कालके कर्मोंका—प्रतिक्रमण, ध्यालोचना तथा प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्व कर्मचैतनासे भिन्न अपने बुद्धोपयोगरूप आत्माके ज्ञानप्रदान द्वारा शीघ्र उसमें स्थिर होनेके विधान द्वारा निष्प्रमाद दशाको प्राप्त होकर भोगी चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न करनेके सम्मुख होता है । यह, ज्ञानीका कार्य है ॥२२८॥

(उपजाति)

समस्तमित्येवमथास्य कर्म
त्रैकालिकं शुद्धनयावलंबी ।
बिलीनमोहो रहितं विकारै-
श्चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे ॥२२९॥

अथ सकलकर्मफलसंन्यासमाधानां नाटयति—

(मार्ग)

विश्रुतं कर्मविषतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेष्वेव ।

संचेतवेऽहमवलं चैतन्यात्मानमात्मानम् ॥२३०॥

इसप्रकार प्रत्याख्यानकल्प समाप्त हुआ ।

अब समस्त कर्मोंके संन्यास (त्याग) की भावनाको नचानेके सम्बन्धका कथन समाप्त करते हुए,
कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—(शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहता है कि—) [इति एषम्] पूर्वोक्त प्रकाशे
[त्रैकालिकं समस्तम् कर्म] तीनोंकालके समस्त कर्मोंको [अपास्य] दूर करके—छोड़कर, [शुद्धनय-
अवलंबी] शुद्धनयावलंबी (अर्थात् शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला) धीरे [बिलीन—मोहः] बिलीन
मोह (अर्थात् जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है) ऐसा मैं [अब] अब [विकारैः रहितं चिन्मात्रम्
आत्मानम्] (सर्व) विकारोंसे रहित चैतन्यमान आत्माका [अवलम्बे] अवलम्बन करता हूँ ॥२२९॥

अब समस्त कर्मफल संन्यासकी भावनाको नचाते हैं :—

(उसमें प्रथम, उस कथनके समुच्चय—अर्थका काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—(समस्त कर्मफलकी संन्यास भावनाका करनेवाला कहता है कि—) [कर्म—विष-
तव-फलानि] कर्मरूपी विष वृक्षके फल [मम भुक्तिम् अन्तरेण एव] मेरे द्वारा भोगे बिना ही,
[विगतस्तु] खिर जायें; [अहम् चैतन्य—आत्मानम् आत्मानम् अवलं सञ्चेतये] मैं (अपने) चैतन्य
स्वरूप आत्माका निश्चलतया संचेतन—धनुभव करता हूँ ।

भाषार्थः—ज्ञानी कहता है कि—जो कर्म उदयमें आता है उसके फलको मैं ज्ञातादृष्टारूपसे
जानता—देखता हूँ, उसका भोक्तानहीं होता, इसलिये मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिर जायें; मैं अपने
चैतन्यस्वरूप आत्मामें लीन होता हुआ उसका ज्ञाता-दृष्टा ही होऊँ ।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि—अविश्रुत, वैश्वविरत तथा प्रमत्तसंयत दशामें तो ऐसा
ज्ञान-अज्ञान ही प्रमाण है, धीरे अब जीव अग्रमत्त दशाको प्राप्त होकर भेरी चढ़ता है तब यह अनुभव
साक्षात् होता है ॥२३०॥

नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १ । नाहं श्रुतज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २ । नाहमवधिज्ञानावरणीय-
कर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३ । नाहं मनःपर्ययज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे,
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४ । नाहं केवलज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मान-
मात्मानमेव संचेतये ५ । नाहं चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये ६ । नाहमचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७ ।
नाहमवचिदर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८ । नाहं केवलदर्शना-
वरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९ । नाहं निद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं
भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १० । नाहं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे,
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११ । नाहं प्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मान-
मात्मानमेव संचेतये १२ । नाहं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव

(अब टीका में समस्त कर्मफलके संन्यासकी भावनाको नचाते हैं :-

मैं (ज्ञानी होनेसे) मतिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही
संचेतन करता हूँ अर्थात् एकाग्रतया अनुभव करता हूँ । (यहाँ 'चेतना' अर्थात् अनुभव करना, वेदना,
भोगना । 'सं' उपसर्ग लगनेसे, 'संचेतना' अर्थात् 'एकाग्रतया अनुभव करना' ऐसा अर्थ यहाँ समस्त
पाठोंमें समझना चाहिये ।) १। मैं श्रुतज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका
ही संचेतन—अनुभव करता हूँ । २। मैं अवधिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप
आत्माका ही संचेतन करता हूँ । ३। मैं मनःपर्ययज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता,
चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ । ४। मैं केवलज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता,
चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ । ५।

मैं चक्षुर्दर्शनावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता
हूँ । ६। मैं अचक्षुर्दर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता
हूँ । ७। मैं अवचिदर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता
हूँ । ८। मैं केवलदर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता
हूँ । ९। मैं निद्रादर्शनावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता
हूँ । १०। मैं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन
करता हूँ । ११। मैं प्रचलादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन
करता हूँ । १२। मैं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही

नाहृद्वैश्वोत्रकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४२ । नाहं नीचैर्गोत्र-
कर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४३ ।

नाहं दानांतरायकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४४ । नाहं लाभांत-
रायकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४५ । नाहं भोगांतरायकर्मफलं भुंजे,
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४६ । नाहृद्वपभोगांतरायकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मान-
मात्मानमेव संचेतये १४७ । नाहं वीर्यांतरायकर्मफलं भुंजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये १४८ ।

में उच्चगोत्रकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता है १४२।
में नीचगोत्रकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता है १४३।

में दानांतरायकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता है १४४। में भोगान्त-
रायकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता है १४५। में उपभोगांतराय-
कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता है १४६। में वीर्यांतरायकर्मके
फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता है १४७। (इसप्रकार ज्ञानी सकल
कर्मोंके फलको संन्यासकी भावना करता है) ।

(यहाँ भावनाका अर्थ बारम्बार चितवन करके उपयोगका अभ्यास करना है । जब जीव
सम्पृक्तदृष्टि-ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान-अज्ञान तो हुआ ही है कि 'मे' शुद्धनयसे समस्त कर्म और कर्मके
फलसे रहित है । परन्तु पूर्वबद्ध कर्म उदयमें आने पर उनसे होनेवाले भावोंका कर्तृत्व छोड़कर, त्रिकाल
सम्बन्धी ४६-४६ अंगोंके द्वारा कर्मचेतनाके त्यागकी भावना करके तथा समस्त कर्मोंका फल भोगनेके
त्यागकी भावना करके, एक चैतन्यस्वरूप आत्माको ही भोगना शेष रह जाता है । अचिरत, देशविरत और
प्रमत्त अवस्थावाले जीवके ज्ञानअज्ञानमें निरन्तर यह भावना तो है ही; और जब जीव अग्रमत्त दशाको
प्राप्त करके एकाग्र चित्तसे ध्यान करे, केवल चैतन्यमात्र आत्मामें उपयोग लगाये और शुद्धोपयोगरूप हो,
तब निश्चयचारित्र्यरूप शुद्धोपयोगभावसे श्रेणी बढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है । उससमय इस भावनाका
फल जो कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे रहित साक्षात् ज्ञानचेतनारूप परिणामन है वह होता है । पश्चात्
आत्मा अनन्त काल तक ज्ञानचेतनारूप ही रहता हुआ परमानन्दमें भग्न रहता है ।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं ।—

(वसन्ततिलका)

निःशेषकर्मफलसंन्यसनात्मैव

सर्वक्रियांतरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।

चैतन्यलक्ष्म भजतो मृशमात्मतत्त्वं

कालावलीयमवलस्य बहस्वनन्ता ॥२३१॥

(वसन्ततिलका)

यः पूर्वभावकृतकर्मविषदुर्माणां

भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः ।

आपातकालरमणीयमुदरैर्मयं

निष्कर्मशर्ममयमेति दशांतरं सः ॥२३२॥

श्लोकार्थः—(सकल कर्मों के फलका त्याग करके ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहता है कि:—) [एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे [निःशेष-कर्म-फल-संन्यसनात्] समस्त कर्मों के फलका संन्यास करनेसे [चैतन्य-लक्ष्म आत्मतत्त्वं मृशम् भजतः सर्व-क्रियान्तर-विहार-निवृत्त-वृत्तेः] मैं चैतन्य लक्षण आत्मतत्त्वको प्रतिशयतया भोगता हूँ और उसके प्रतिरिक्त अन्य सर्व क्रियामें बिहारसे मेरी वृत्ति निवृत्त है (अर्थात् आत्मतत्त्वके उपभोगके प्रतिरिक्त अन्य जो उपयोगकी क्रिया—विभावस्वरूप क्रिया उसमें मेरी परिणति बिहार—प्रवृत्ति नहीं करती); [अखलस्य मम] इसप्रकार आत्मतत्त्वके उपभोगमें अखल ऐसे मुझ, [इयम् काल-आवली] यह कालकी आवली जो कि [अनन्ता] प्रवाहरूपसे अनन्त है वह, [बहुषु] आत्मतत्त्वके उपभोगमें ही बहती रहे; (उपयोगकी प्रवृत्ति अन्यमें कभी भी न जाये) ।

भाषार्थः—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानों भावना करता हुआ साक्षात् केवली ही हो गया हो; इससे वह अनन्तकाल तक ऐसा ही रहना चाहता है । और यह योग्य ही है; क्योंकि इसी भावनासे केवली हुआ जाता है । केवलज्ञान उत्पन्न करनेका परमार्थ उपाय यही है । बाह्य व्यवहारचारित्र्य इसीका साधनरूप है; और इसके बिना व्यवहारचारित्र्य शुभकर्मोंकी बाधता है, वह मोक्षका उपाय नहीं है ॥२३१॥

अथ पुनः काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[पूर्व-भाव-कृत-कर्म-विषदुर्माणां फलानि यः न भुंक्ते] पहले अज्ञानभावसे उपाजित कर्मरूपी विषयवृत्तोंके फलको जो पुरुष (उसका स्वामी होकर) नहीं भोगता और [खलु

(अग्रहरा)

अत्यंत आबयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च

प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां

सानंदं नाटयंतः प्रथमरसमितः सर्वकालं पिबंतु ॥२३३॥

स्वतः एव तृप्तः] वास्तवमें अपनेसे ही (—आत्मस्वरूपसे ही) तृप्त है, [सः आपात-काल-रमणीयम् उदकं-रम्यम् निष्कर्म-शर्ममयम् वशान्तरम् एति] वह पुरुष, जो वर्तमान कालमें रमणीय है और अविव्यकालमें भी जिसका फल रमणीय है ऐसे निष्कर्म-सुखमय दशांतरको प्राप्त होता है (अर्थात् जो पहले संसार अवस्थामें कभी नहीं हुई थी ऐसी भिन्न प्रकारकी कर्म रहित स्थावीर सुखमयदशाको प्राप्त होता है) ।

आचार्यः—ज्ञानचेतनाकी भावनाका फल यह है । उस भावनासे जीव अत्यन्त तृप्न रहता है—अन्य तृप्णा नहीं रहती, और अविव्यमें केवलज्ञान उत्पन्न करके समस्त कर्मोंसे रहित मोक्ष-अवस्थाको प्राप्त होता है ॥२३२॥

‘पूर्वाक्त रीतिसे कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाके त्यागकी भावना करके अज्ञानचेतनाके प्रलयको प्रगटवना नचाकर, अपने स्वभावको पूर्ण करके, ज्ञानचेतनाको नचाते हुए ज्ञानीजन सदाकाल आनन्दरूपा रहें’—इस उपदेशका दर्शक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[अविरतं कर्मणः तत्फलात् च विरतिम् अत्यन्त आबयित्वा] ज्ञानी जन, अविरत-पनेसे कर्मसे और कर्मफलसे विरतिको अत्यन्त आकर, (अर्थात् कर्म और कर्मफलके प्रति अत्यन्त विरक्त भावकी निरन्तर आकर), [अखिल-अज्ञान-संचेतनायाः प्रलयनम् प्रस्पष्टं नाटयित्वा] (इस भाँति) समस्त अज्ञानचेतनाके नाशको स्पष्टतया नचाकर, [स्व-रस-परिगतं स्वभावं पूर्णं कृत्वा] निजरससे प्राप्त अपने स्वभावको पूर्ण करके, [स्वां ज्ञानसंचेतनां सानन्दं नाटयन्तः इतः सर्व-कालं प्रथम-रसम् पिबन्तु] अपनी ज्ञानचेतनाको आनन्द पूर्वक नचाते हुए अपने सदाकाल प्रथमरसको पिबें अर्थात् कर्मके अभावरूप आत्मिकरसको—अमृत-रसको—अभीसे लेकर अनन्तकाल तक पिबें । इस प्रकार ज्ञानीजनोंको प्रेरणा की है) ।

आचार्यः—पहले तो त्रिकाल सम्बन्धी कर्मके कर्तृत्वरूप कर्मचेतनाके त्यागकी भावना (४८ भगपूर्वक) कराई । और फिर १४८ कर्मप्रकृतियोंके उदयरूप कर्मफलके त्यागकी भावना कराई । इस प्रकार अज्ञानचेतनाका प्रलय कराकर ज्ञानचेतनामें प्रवृत्त होनेका उपदेश दिया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनन्दरूप अपने स्वभावकी अनुभवरूप—है । ज्ञानीजन सदा उसका उपभोग करें—ऐसा श्रीगुरुभोजा उपदेश है ॥२३३॥

(बंधस्थ)

इतः पदार्थप्रथनावगुंठनात्-

विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत् ।

समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयात्-

विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥२३४॥

सत्यं जाणं न हवदि जम्हा सत्यं न याणवे किंचि ।

तम्हा अण्णं जाणं अण्णं सत्यं जिणा वेति ॥३६०॥

सद्दो जाणं न हवदि जम्हा सद्दो न याणवे किंचि ।

तम्हा अण्णं जाणं अण्णं सद्दं जिणा वेति ॥३६१॥

रूवं जाणं न हवदि जम्हा रूवं न याणवे किंचि ।

तम्हा अण्णं जाणं अण्णं रूवं जिणा वेति ॥३६२॥

यह सर्वविशुद्धज्ञान प्रधिकार है, इसलिये ज्ञानको कर्तृत्वभोक्तृत्वसे भिन्न बताया; अब धागेकी गाथाघोमे अन्य द्रव्य धीरे अन्य द्रव्योंके भावोंसे ज्ञानको भिन्न बतायेंगे। पहले उन गाथाघोंका सूचक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[इतः इह] यहाँसे अब (इह सर्वविशुद्धज्ञान प्रधिकारमें धागेकी गाथाघोंमें यह कहते हैं कि—) [समस्त-वस्तु-व्यतिरेक-निश्चयात् विवेचितं ज्ञानम्] समस्त वस्तुघोंके भिन्नत्वके निश्चय द्वारा पुष्ट किया गया ज्ञान, [पदार्थ-प्रथन-अवगुंठनात् कृतेः विना] पदार्थके विस्तारके साथ गुहित होनेसे (—प्रत्येक पदार्थोंके साथ, ज्ञेय-ज्ञान सम्बन्धके कारण; एक जैसा दिखाई देनेसे) उत्पन्न होनेवाली (धनेक प्रकारकी) क्रिया उनसे रहित [एकम् अनाकुलं ज्वलत्] एक ज्ञानक्रियामात्र, अनाकुल (—सर्व आकुलतासे रहित) धीरे देदीप्यमान होता हुआ, [अवतिष्ठते] निश्चल रहता है।

भाषार्थः—धागामी गाथाघोंमें ज्ञानको स्पष्टतया सर्व वस्तुघोंसे भिन्न बतलाते हैं ॥२३४॥

अब इसी अर्थकी गाथाएँ कहते हैं:—

रे ! शास्त्र है नहीं ज्ञान क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं।

इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु शास्त्र-अन्य प्रश्न कहे ॥३९०॥

रे ! शब्द है नहीं ज्ञान, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं।

इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु शब्द अन्य-प्रश्न कहे ॥३९१॥

रे ! रूप है नहीं ज्ञान, क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं।

इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु रूप अन्य प्रश्न कहे ॥३९२॥

वण्णो णाणं ण हवदि जम्हा वण्णो ण याणवे किञ्चि ।
 तम्हा वण्णं णाणं वण्णं वण्णं जिणा वेत्ति ॥३६३॥
 गंधो एणाणं ए हवदि जम्हा गंधो ए याणवे किञ्चि ।
 तम्हा वण्णां एणाणं वण्णां गंधं जिणा वेत्ति ॥३६४॥
 ए रसो दु हवदि एणाणं जम्हा दु रसो ए याणवे किञ्चि ।
 तम्हा वण्णां एणाणं रसं य वण्णां जिणा वेत्ति ॥३६५॥
 फासो ए हवदि एणाणं जम्हा फासो ए याणवे किञ्चि ।
 तम्हा वण्णां णाणं वण्णां फासं जिणा वेत्ति ॥३६६॥
 कम्मं णाणं ण हवदि जम्हा कम्मं ण याणवे किञ्चि ।
 तम्हा वण्णं णाणं वण्णं कम्मं जिणा वेत्ति ॥३६७॥
 धम्मो णाणं ण हवदि जम्हा धम्मो ण याणवे किञ्चि ।
 तम्हा वण्णं णाणं वण्णं धम्मं जिणा वेत्ति ॥३६८॥

रे ! वर्ण है नहीं ज्ञान, क्योंकि वर्ण कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु वर्ण अन्य-प्रभु कहे ॥३९३॥
 रे ! गंध है नहीं ज्ञान, क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु गंध अन्य प्रभु कहे ॥३९४॥
 रे ! रस नहीं है ज्ञान, क्योंकि रस कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु अन्य रस-जिनवर कहे ॥३९५॥
 रे ! स्पर्श है नहीं ज्ञान, क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु स्पर्श अन्य-प्रभु कहे ॥३९६॥
 रे ! कर्म है नहीं ज्ञान, क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु कर्म अन्य-जिनवर कहे ॥३९७॥
 रे ! धर्म नहीं है ज्ञान, क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु धर्म अन्य-जिनवर कहे ॥३९८॥

नाणमधम्मो ण हव्वि जम्हाधम्मो ण याणवे किञ्चि ।
 तम्हा अण्णं नाणं अण्णमधम्मं जिणा वेति ॥३६६॥
 कालो नाणं ण हव्वि जम्हा कालो ण याणवे किञ्चि ।
 तम्हा अण्णं नाणं अण्णं कालं जिणा वेति ॥४००॥
 आयासं पि ण नाणं जम्हायासं ण याणवे किञ्चि ।
 तम्हायासं अण्णं अण्णं नाणं जिणा वेति ॥४०१॥
 णज्झवसाणं नाणं अज्झवसाणं अचेदणं जम्हा ।
 तम्हा अण्णं नाणं अज्झवसाणं तहा अण्ण ॥४०२॥
 जम्हा जाणदि णिच्चं तम्हा जीवो दु जाणगो नाणो ।
 नाणं च जाणयादो अव्वदिरित्तं मुणेयव्वं ॥४०३॥
 नाणं सम्माविट्ठि दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
 धम्माधम्मं च तहा पट्वज्जं अव्वमुव्वति ब्रुहा ॥४०४॥

नहीं है अधर्म शु ज्ञान, क्योंकि अधर्म कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य अधर्म अन्य-जिनवर कहे ॥३९९॥
 रे ! काल है नहीं ज्ञान, क्योंकि काल कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु काल अन्य-प्रभू कहे ॥४००॥
 आकाश है नहीं ज्ञान, क्योंकि आकाश कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे आकाश अन्य रु ज्ञान अन्य प्रभू कहे ॥४०१॥
 रे ! ज्ञान अव्यवसान नहीं, क्योंकि अचेतन रूप है ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु अन्य अव्यवसान है ॥४०२॥
 रे ! सर्वदा जाने हि इससे जीव ज्ञायक ज्ञानि है ।
 अरु ज्ञान है ज्ञायकसे अव्यतिरिक्त यों ज्ञातव्य है ॥४०३॥
 सम्यक्त्व, अरु संयम, तथा पूर्वागगत सब धर्म जो ।
 धर्माधरम, दीक्षा सबहि, बुध पुरुष माने ज्ञानको ॥४०४॥

शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्रं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना ब्रुवन्ति ॥ ३९० ॥

शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना विन्दन्ति ॥ ३९१ ॥

रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना ब्रुवन्ति ॥ ३९२ ॥

वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना ब्रुवन्ति ॥ ३९३ ॥

गंधो ज्ञानं न भवति यस्माद्गन्धो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं जिना ब्रुवन्ति ॥ ३९४ ॥

पाठाक्षरं—[शास्त्रं] शास्त्र [ज्ञानं न भवति] ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [शास्त्रं किञ्चित् न जानाति] शास्त्र कुछ जानता नहीं है (—वह जड़ है), [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [शास्त्रं अन्यत्] शास्त्र अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [शब्दः ज्ञानं न भवति] शब्द ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [शब्दः किञ्चित् न जानाति] शब्द कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [शब्दं अन्य] शब्द अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [रूपं ज्ञानं न भवति] रूप ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [रूपं किञ्चित् न जानाति] रूप कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [रूपं अन्यत्] रूप अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [वर्णः ज्ञानं न भवति] वर्ण ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [वर्णः किञ्चित् न जानाति] वर्ण कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [वर्णं अन्यं] वर्ण अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [गंधः ज्ञानं न भवति] गंध ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [गंधः किञ्चित् न जानाति] गंध कुछ जानती नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [गंधं अन्यं] गंध अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [रसः तु ज्ञानं न भवति] रस ज्ञान नहीं है [यस्मात् तु] क्योंकि [रसः किञ्चित् न जानाति] रस कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्]

न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो न जानाति किञ्चित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना ब्रुवन्ति ॥ ३९५ ॥

स्पर्शो न भवति ज्ञानं यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना ब्रुवन्ति ॥ ३९६ ॥

कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना ब्रुवन्ति ॥ ३९७ ॥

धर्मो ज्ञानं न भवति यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्मं जिना ब्रुवन्ति ॥ ३९८ ॥

ज्ञानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मो न जानाति किञ्चित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना ब्रुवन्ति ॥ ३९९ ॥

इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [रसं च अन्यं] और रस अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [स्पर्शः ज्ञानं न भवति] स्पर्श ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [स्पर्शः किञ्चित् न जानाति] स्पर्श कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [स्पर्शं अन्यं] स्पर्श अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [कर्म ज्ञानं न भवति] कर्म ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [कर्म किञ्चित् न जानाति] कर्म कुछ जानता नहीं है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [कर्म अन्यत्] कर्म अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [धर्मः ज्ञानं न भवति] धर्म (धर्मात् धर्मास्तिकाय) ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [धर्मः किञ्चित् न जानाति] धर्म कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [धर्मं अन्यं] धर्म अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [अधर्मः ज्ञानं न भवति] अधर्म (धर्मात् अधर्मास्तिकाय) ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [अधर्मः किञ्चित् न जानाति] अधर्म कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [अधर्मं अन्यम्] अधर्म अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [कालः ज्ञानं न भवति] काल ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [कालः किञ्चित् न जानाति] काल कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [कालं अन्यं] काल अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं ।

कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं कालं जिना ब्रुवन्ति ॥ ४०० ॥
 आकाशमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादाकाशमन्यदन्यज्ज्ञानं जिना ब्रुवन्ति ॥ ४०१ ॥
 नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतनं यस्मात् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत् ॥ ४०२ ॥
 यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ।
 ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यम् ॥ ४०३ ॥
 ज्ञानं सम्यग्दृष्टिं तु संयमं धृत्रमंगपूर्वगतम् ।
 धर्माधर्मं च तथा प्रव्रज्यामभ्युपयान्ति बुधाः ॥ ४०४ ॥

[आकाशम् अपि ज्ञानं न] आकाश भी ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [आकाशं किञ्चित् न जानाति] आकाश कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है, आकाशम् अन्यत् आकाश अन्य है—[जिनाः ब्रुवन्ति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [अध्यवसानं ज्ञानम् न] अध्यवसान ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [अध्यवसानम् अचेतनं] अध्यवसान अचेतन है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानम् अन्यत्] ज्ञान अन्य है [तथा अध्यवसानं अन्यत्] तथा अध्यवसान अन्य है (-ऐसा जिनदेव कहते हैं) ।

[यस्मात्] क्योंकि [नित्यं जानाति] (जीव) निरन्तर जानता है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञायकः जीवः तु] ज्ञायक ऐसा जीव [ज्ञानी] ज्ञानी (-ज्ञानवाला, ज्ञानस्वरूप) है, [ज्ञानं च] और ज्ञान [ज्ञायकात् अव्यतिरिक्तं] ज्ञायकसे अव्यतिरिक्त है ('अभिन्न' है, जुदा नहीं) [ज्ञातव्यम्] ऐसा जानना चाहिये ।

[बुधाः] बुध पुरुष (धर्मात् ज्ञानी जन) [ज्ञानं] ज्ञानको ही [सम्यग्दृष्टिं तु] सम्यग्दृष्टि, [संयमं] (ज्ञानको ही) संयम, [धृत्रमंगगतम् सूत्रम्] धृत्रमंगगत सूत्र, [धर्माधर्मं च] और धर्म-अधर्म (पुण्य-पाप) [तथा प्रव्रज्याम्] तथा वीसा [अभ्युपयान्ति] मानते हैं ।

न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः । न शब्दो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानशब्दयोर्व्यतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानवर्णयोर्व्यतिरेकः । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानगंधयोर्व्यतिरेकः । न रसो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः । न स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानस्पर्शयोर्व्यतिरेकः । न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानकर्मणोर्व्यतिरेकः । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानधर्मयोर्व्यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः । न कालो ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानाकाशयोर्व्यतिरेकः । नाप्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात्, ततो ज्ञानाप्यवसानयोर्व्यतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैरेव परद्रव्यैः सह व्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः । अथ जीव एवैको ज्ञानं,

टीका:—अतः (अर्थात् वचनात्मक द्रव्यवृत्त) ज्ञान नहीं है, क्योंकि अतः अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और अतःके व्यतिरेक (अर्थात् भिन्नता) है । शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द (पुद्गलद्रव्यकी पर्याय है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और शब्दके व्यतिरेक (अर्थात् भेद) है । रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और रूपके व्यतिरेक है (अर्थात् दोनों भिन्न हैं) । वर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और वर्णके व्यतिरेक है (अर्थात् ज्ञान ध्वन्य है, वर्ण ध्वन्य है) । गंध ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और गंधके व्यतिरेक (—भेद, भिन्नता) है । रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और रसके व्यतिरेक है । स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श (पुद्गलद्रव्यका गुण है,) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और स्पर्शके व्यतिरेक है । कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और कर्मके व्यतिरेक है । धर्म (—धर्मद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और धर्मके व्यतिरेक है । अधर्म (—अधर्मद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और अधर्मके व्यतिरेक है । काल (—कालद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और कालके व्यतिरेक है । आकाश (—आकाशद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और आकाशके व्यतिरेक है । अप्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अप्यवसान अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और (कर्मोदयकी प्रवृत्तिरूप) अप्यवसानके व्यतिरेक है । इसप्रकारः यों ज्ञानका समस्त परद्रव्योंके साथ व्यतिरेक निश्चयसाधित देखना चाहिए (अर्थात् निश्चयसे सिद्ध हुआ समझना—अनुभव करना चाहिये) ।

अब, जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है; इसलिए ज्ञानके और जीवके अव्यतिरेक (—अभेद) है । और ज्ञानका जीवके साथ व्यतिरेक किंचित्मान भी संका करने योग्य नहीं है (अर्थात्

चेतनत्वात्; सतो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः । न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततो व्यतिरेकः कश्चनापि शङ्कनीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञानमेव संयमः, ज्ञानमेवांगपूर्वरूपं धर्मं, ज्ञानमेव धर्माधर्मौ, ज्ञानमेव प्रव्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायैरपि सहाव्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः । अथैवं सर्वपरद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिव्याप्ति-मव्याप्तिं च परिहरमाणमनादिविभ्रममूलं धर्माधर्मरूपं परसमयबुद्धम्व स्वयमेव प्रव्रज्यारूपमापद्य दर्शनज्ञानचारित्रस्थितिरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमार्गमात्मन्येव परिणतं कृत्वा समवाप्तसंपूर्ण-विज्ञानघनस्वभावं हानोपादानशून्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थरूपं शुद्धं ज्ञानमेकमवस्थितं द्रष्टव्यम् ।

ज्ञानकी जीवसे भिन्नता होगी ऐसी जरा भी शंका करने योग्य नहीं है), क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है । ऐसा (ज्ञान जीवसे अभिन्न) होनेसे, ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंगपूर्वरूप सूत्र है, ज्ञान ही धर्म-अधर्म (धर्मात् पुण्य-पाप) है, ज्ञान ही प्रव्रज्या (—दीक्षा, निश्चयचारित्र) है—इसप्रकार ज्ञानका जीवपर्यायोंके साथ भी अव्यतिरेक निश्चयसाधित देलना (धर्मात् निश्चय द्वारा सिद्ध हुआ समझना—अनुभव करना) चाहिए ।

अब, इसप्रकार सर्व परद्रव्योंके साथ व्यतिरेकके द्वारा और सर्व दर्शनादि जीवस्वभावोंके साथ अव्यतिरेकके द्वारा अतिव्याप्तिको और अव्याप्तिको दूर करता हुआ, अनादि विभ्रम जिसका मूल है ऐसे धर्म-अधर्मरूप (पुण्य-पापरूप, शुभ-अशुभरूप,) परसमयको दूर करके, स्वयं ही प्रव्रज्यारूपको प्राप्त करके (धर्मात् स्वयं ही निश्चयचारित्ररूप दीक्षाभावको प्राप्त करके), दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें स्थितिरूप स्वसमयको प्राप्त करके, मोक्षमार्गको अपनेमें ही परिणत करके, जिसने सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभावको प्राप्त किया है ऐसा, त्यागब्रह्मणसे रहित, साक्षात् समयसारभूत, परमार्थरूप शुद्धज्ञान एक अवस्थित (—निश्चल) देलना (धर्मात् प्रत्यक्ष स्वसंवेदनसे अनुभव करना) चाहिए ।

आचार्यः—यहाँ ज्ञानको समस्त परद्रव्योंसे भिन्न और अपनी पर्यायोंसे अभिन्न बताया है, इसलिये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गये । आत्माका लक्षण उपयोग है, और उपयोगमें ज्ञान प्रधान है; वह (ज्ञान) अन्य अचेतन द्रव्योंमें नहीं है इसलिये वह अतिव्याप्तिवाला नहीं है, और अपनी सर्व अवस्थाओंमें है इसलिये अव्याप्तिवाला नहीं है । इसप्रकार ज्ञानलक्षण कहनेसे अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं आते ।

यहाँ ज्ञानको ही प्रधान करके आत्माका अधिकार है, क्योंकि ज्ञानलक्षणसे ही आत्मा सब परद्रव्योंसे भिन्न अनुभवगोचर होता है । यद्यपि आत्मामें अनन्त धर्म हैं, तथापि उनमेंसे कितने ही तो छपलके अनुभवगोचर ही नहीं हैं; उन धर्मोंके कहनेसे छपल ज्ञानी आत्माको कैसे पहिचान सकता है ?

(छाहुं लविक्रीडित)

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनि यतं विश्रुतमव्युत्पत्तम्-

मादानोज्जनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानघनो यथाऽस्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥२२५॥

श्रीर कितने ही धर्म अनुभवगोचर हैं, परन्तु उनमेंसे कितने ही तो—अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि तो—अन्य द्रव्योंके साथ सामान्य अर्थात् समान ही हैं इसलिये उनके कहुनेसे पृथक् आत्मा नहीं जाना जा सकता, श्रीर कितने ही (धर्म) परद्रव्यके निमित्तसे हुये हैं उन्हें कहुनेसे परमार्थभूत आत्माका शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जा सकता है? इसलिये ज्ञानके कहुनेसे ही छपस्थ ज्ञानी आत्माको पहिचान सकता है ।

यहाँ ज्ञानको आत्माका लक्षण कहा है इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानको ही आत्मा कहा है; क्योंकि अभेदविवक्षामें गुणगुणीका अभेद होनेसे, ज्ञान है सो ही आत्मा है । अभेदविवक्षामें चाहे ज्ञान कहो या आत्मा—कोई विरोध नहीं है; इसलिये यहाँ ज्ञान कहुनेसे आत्मा ही समझना चाहिये ।

टोकामें छान्तमें यह कहा गया है कि—जो, अपनेमें अनादि अज्ञानसे होनेवाली शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयको प्रवृत्तिको दूष करके, सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमें प्रवृत्तिरूप स्वसमयको प्राप्त करके, उस स्वसमयरूप परिणामनस्वरूप मोक्षमार्गमें अपनेको परिणमित करके, जो सम्पूर्णविज्ञानघनस्वभावको प्राप्त हुआ है, श्रीर जिसमें कोई त्याग-ग्रहण नहीं है, ऐसे साक्षात्, समयसारस्वरूप, परमार्थभूत, निश्चल रहा हुआ, शुद्ध, पूर्ण ज्ञानको (पूर्ण आत्मद्रव्यको) देखना चाहिये । यहाँ 'देखना' तीन प्रकारसे समझना चाहिये । १-शुद्धनयका ज्ञान करके पूर्ण ज्ञानका अद्धान करना सो प्रथम प्रकारका देखना है । वह अविरत आदि अवस्थामें भी होता है । २-ज्ञान-अद्धान होनेके बाद बाह्य तब परिग्रहका त्याग करके उसका (-पूर्ण ज्ञानका) अभ्यास करना, उपयोगको ज्ञानमें ही स्थिर करना, जैसा शुद्धनयसे अपने स्वरूपको सिद्ध समान जाना-अद्धान किया था वैसा ही ध्यानमें लेकर चित्तको एकाग्र-स्थिर करना, श्रीर पुनः पुनः उसीका अभ्यास करना, सो दूसरे प्रकारका देखना है इसप्रकारका देखना अग्रमत्तबधामें होता है । अहाँ तक उस प्रकारके अभ्याससे केवलज्ञान उत्पन्न न हो वहाँ तक ऐसा अभ्यास निरन्तर रहता है । यह, देखनेका दूसरा प्रकार हुआ । यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञानका शुद्धनयके आश्रयसे परोक्ष देखना है । श्रीर ३-जब केवलज्ञान उत्पन्न होता है तब साक्षात् देखना है सो यह तीसरे प्रकारका देखना है । उस स्थितिमें ज्ञान सर्व विभावसे रहित होता हुआ सबका ज्ञाता-द्रष्टा है, इसलिये यह तीसरे प्रकारका देखना पूर्ण ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[अन्येभ्यः व्यतिरिक्तम्] अन्य द्रव्योंसे भिन्न, [आत्म-नियतं] अपनेमें ही नियत, [पृथक्-वस्तुताम्-विभक्तं] पृथक् वस्तुत्वको धारण करता हुआ (-वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक

(उपजाति)

उन्मुक्तहृन्मौल्यमशेषतस्तत्

तथातमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहृतसर्वशक्तेः

पूर्णस्य संसारमत्मान्नीह ॥२३६॥

(अनुष्टुभ्)

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम् ।

कथमाहारकं तत्स्यायेन देहोऽस्य शंक्यते ॥२३७॥

होनेसे स्वयं श्री सामान्यविशेषात्मकताको धारण करता हुआ), [आबान-उज्ज्वल-शून्यम्] ग्रहण-त्यागसे रहित, [एतत् प्रमलं ज्ञानं] यह प्रमल (-रागादिक मलसे रहित) ज्ञान [तथा-अवस्थितम् यथा] इसप्रकार अवस्थित (-निश्चल) अनुभवमें आता है कि जैसे [मध्य-आदि-अंत-विभाग-युक्त-सहज-स्फार-प्रभा-भासुरः अस्थ शुद्ध-ज्ञान-घना महिमा] आदि मध्य अन्तरूप विभागोंसे रहित ऐसी सहज फली हुई प्रभाके द्वारा देदीप्यमान ऐसी उसकी शुद्धज्ञानघनरूप महिमा नित्य-उदित रहे (शुद्ध ज्ञानकी पुंजरूप महिमा सदा उदयमान रहे) ।

भाषार्थः—ज्ञानका पूर्ण रूप सबको जानना है । वह जब प्रगट होता है तब सर्व विशेषणोंसे सहित प्रगट होता है; इसलिये उसकी महिमाको कोई बिगाड़ नहीं सकता, वह सदा उदित रहती है ॥२३५॥

‘ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका आत्मामें धारण करना सो यही ग्रहण करनेयोग्य सब कुछ ग्रहण किया और त्यागनेयोग्य सब कुछ त्याग किया है’— इस अर्थका काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[संहृत-सर्व-शक्तेः पूर्णस्य आत्मनः] जिसने सर्व शक्तियोंको समेट लिया है (-अपनेमें लीन कर लिया है) ऐसे पूर्ण आत्माका [आत्मनि ब्रह्म] आत्मामें [यत् सञ्चारणम्] धारण करना [तत् उन्मौल्यम् अशेषतः उन्मुक्तम्] वही छोड़नेयोग्य सब कुछ छोड़ा है [तथा] और [आदेयम् तत् अशेषतः आत्मम्] ग्रहण करनेयोग्य सब ग्रहण किया है ।

भाषार्थः—पूर्णज्ञानस्वरूप, सर्व शक्तियोंका समूहरूप जो आत्मा है उसे आत्मामें धारण कर रक्षना सो यही, जो कुछ त्यागनेयोग्य था उस सबको त्याग दिया और ग्रहण करने योग्य जो कुछ था उसे ग्रहण किया है । यही कृतकृत्यता है ॥२३६॥

‘ऐसे ज्ञानको देह ही नहीं है’— इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[एवं ज्ञानम् परद्रव्यात् व्यतिरिक्तं अवस्थितम्] इसप्रकार (पूर्वाक्त रीतिसे) ज्ञान परद्रव्यसे पृथक् अवस्थित (-निश्चल रहा हुआ) है; [तत् आहारकं कथम् स्यात् येन अस्थ देहः

अत्ता जस्सामुत्तो ण हु सो आहारगो हववि एवं ।
 आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पोग्गलमघो दु ॥४०५॥
 ण वि सक्कवि घेत्तुं जं ण विमोत्तुं जां च जं परद्वम् ।
 सो को वि य तस्स गुणो पाउगिओ विस्ससो वा वि ॥४०६॥
 तम्हा दु जो विसुद्धो चेदा सो णेव गेण्हदे किचि ।
 णेव विमुच्चदि किचि वि जीवाजीवाण दव्वाणं ॥४०७॥

आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारको भवत्येवम् ।
 आहारः खलु मूर्तो यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ॥४०५॥
 नापि शक्यते ग्रहीतुं यत् न विमोक्तुं यच्च यत्परद्रव्यम् ।
 स कोऽपि च तस्य गुणः प्रायोगिको वैज्ञसो वाऽपि ॥४०६॥
 तस्मात्तु यो विशुद्धश्चेतयिता स नैव गृह्णाति किञ्चित् ।
 नैव विमुञ्चति किञ्चिदपि जीवाजीवयोर्द्रव्ययोः ॥४०७॥

शङ्क्यते] वह (ज्ञान) आहारक (अर्थात् कर्म-नोकर्मरूप आहार करनेवाला) कैसे हो सकता है कि जिससे उसके देहकी शंका की जा सके ? (ज्ञानके देह हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके कर्म-नोकर्मरूप आहार ही नहीं है ।) २३७ ।

अब इस अर्थको गाथाओंमें कहते हैं :—

यों आत्मा जिसका अमूर्तिक वो न आहारक बने ।
 पुद्गलमयी आहार यों आहार तो मूर्तिक अरे ॥४०५॥
 जो द्रव्य है पर, ग्रहण नहीं, नहीं त्याग उसका हो सके ।
 ऐसा हि उसका गुण कोई प्रायोगि अरु वैज्ञानिक है ॥४०६॥
 इस हेतुसे जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी ग्रहे ।
 छोड़े नहीं कुछ भी अहो ! परद्रव्य जीव अजीवमें ॥४०७॥

शेषार्थः—[एवम्] इसप्रकार [यस्य आत्मा] जिसका आत्मा [अमूर्तः] अमूर्तिक है [सः] खलु] वह वास्तवमें [आहारकः न भवति] आहारक नहीं है ; [आहारः खलु] आहार तो [मूर्तः] मूर्तिक है [यस्मात्] क्योंकि [सः तु पुद्गलमयः] वह पुद्गलमय है ।

ज्ञानं हि परद्रव्यं किंचिदपि न गृह्णाति न मुञ्चति च, प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात् वैससिकगुणसामर्थ्याद्वा ज्ञानेन परद्रव्यस्य गृहीतुं मोक्तुं चाशक्यत्वात् । परद्रव्यं च न ज्ञानस्यामूर्तात्मद्रव्यस्य भूतपुद्गलद्रव्यत्वादाहारः । ततो ज्ञानं नाहारकं भवति । अतो ज्ञानस्य देहो न शङ्कनीयः ।

[यत् परद्रव्यम्] जो परद्रव्य है [न अपि शक्यते ग्रहितुं यत्] वह ग्रहण नहीं किया जा सकता [न विभोक्तुं यत् च] और छोड़ा नहीं जा सकता; [सः कः अपि च] ऐसा हो कोई [तस्य] उसका (-आत्माका) [प्रायोगिकः वा अपि वैससः गुणः] प्रायोगिक तथा वैससिक गुण है ।

[तस्मात् तु] इसलिये [यः विशुद्धः चेतयिता] जो विशुद्ध आत्मा है [सः] वह [जीवाजीवमोः द्वययोः] जीव और अजीव द्रव्योंमें (-परद्रव्योंमें) [किञ्चित् न एव गृह्णाति] कुछ भी ग्रहण नहीं करता [किञ्चित् अपि न एव विमुञ्चति] तथा कुछ भी त्याग नहीं करता ।

टीकाः—ज्ञान परद्रव्यको किञ्चित्मात्र भी न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है, क्योंकि प्रायोगिक (अर्थात् पद निमित्तसे उत्पन्न) गुणकी सामर्थ्यसे तथा वैससिक (अर्थात् स्वाभाविक) गुणकी सामर्थ्यसे ज्ञानके द्वारा परद्रव्यका ग्रहण तथा त्याग करना असंभव है । और, (कर्म-नोकर्मद्विरूप) परद्रव्य ज्ञानका—अमूर्तिक आत्मद्रव्यका—आहार नहीं है, क्योंकि वह मूर्तिक पुद्गलद्रव्य है; (अमूर्तिकके मूर्तिक आहार नहीं होता) । इसलिये ज्ञान आहारक नहीं है । इसलिये ज्ञानके देहकी शंका न करनी चाहिये ।

(यहाँ 'ज्ञान' से 'आत्मा' समझना चाहिये; क्योंकि, अभेद विवक्षासे लक्षणमें ही लक्ष्यका व्यवहार किया जाता है । इस न्यायसे टीकाकार आचार्यदेव आत्माको ज्ञान ही कहते आये हैं ।)

भावार्थः—ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूर्तिक है और आहार तो कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलमय मूर्तिक है; इसलिये परमार्थतः आत्माके पुद्गलमय आहार नहीं है । और आत्माका ऐसा ही स्वभाव है कि वह परद्रव्यको कदापि ग्रहण नहीं करता;—स्वभावरूप परिणामित हो या विभावरूप परिणामित हो,—अपने ही परिणामका ग्रहणत्याग होता है, परद्रव्यका ग्रहण-त्याग तो किञ्चित्मात्र भी नहीं होता ।

इसप्रकार आत्माके आहार न होनेसे उसके देह ही नहीं है ।

जब कि आत्माके देह है ही नहीं, इसलिये पुद्गलमय देहस्वरूप लिंग (-वेष, बाह्य चिह्न) भोजका कारण नहीं है—इस अर्थका, भगामी भाषाओंका सूचक काव्य कहते हैं;—

(अतुल्यम्)

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एष न विद्यते ।

तत्रो देहमयं ज्ञातुं लिंगं मोक्षकारणम् ॥२३८॥

पाण्डिलिगाणि व गिहिलिगाणि व बहुप्पयाराणि ।

घेतुं वदन्ति मूढा लिंगमिदं मोक्षमार्गो ति ॥४०८॥

ण दु होदि मोक्षमार्गो लिंगं जं देहलिङ्गममा परिहा ।

लिंगं मुदत्तु दंसणणाणचरित्ताणि सेवन्ति ॥ ४०९ ॥

पाण्डिलिगानि वा गृहिलिगानि वा बहुप्रकाराणि ।

गृहीत्वा वदन्ति मूढा लिंगमिदं मोक्षमार्ग इति ॥४०८॥

न तु भवति मोक्षमार्गो लिङ्गं यदेहनिर्ममा अर्हतः ।

लिंगं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते ॥४०९॥

श्लोकाः—[एवं शुद्धस्य ज्ञानस्य देहः एष न विद्यते] इसप्रकार शुद्धज्ञानके देह ही नहीं है।
[ततः ज्ञातुः देहमयं लिंगं मोक्षकारणम् न] इसलिये ज्ञाताको देहमय चिह्न मोक्षका कारण नहीं है ॥२३८॥

अब इसी अर्थको गाथाओं द्वारा कहते हैं—

मुनिलिङ्गको अथवा गृहस्थीलिंगको बहुभौतिके ।

ग्रहकर कहत है मूढ़जन, 'यह लिंग मुक्तीमार्ग है' ॥४०८॥

वह लिंग मुक्तीमार्ग नहीं, अर्हत निर्मम देहमें ।

वस लिंग तजकर ज्ञान अरु चारित्र, दर्शन सेवते ॥४०९॥

गाथाः—[बहुप्रकाराणि] बहुत प्रकारके [पाण्डिलिगानि वा] मुनिलिङ्गोंको [गृहिलिगानि वा] अथवा गृहीलिङ्गोंको [गृहीत्वा] ग्रहण करके [मूढाः] मूढ़ (भ्रष्टा) जन [वदन्ति] यह कहते हैं कि [एवं लिंगम्] यह (बाह्य) लिंग [मोक्षमार्गः इति] मोक्षमार्ग है ।

[तु] परन्तु [लिंगं] लिंग [मोक्षमार्गः न भवति] मोक्षमार्ग नहीं है; [यत्] क्योंकि [अर्हतः] अर्हन्तदेव [देहनिर्ममाः] देहके प्रति निर्मम वर्तते हुये [लिंगम् मुक्त्वा] लिंगको छोड़कर [दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते] दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका ही सेवन करते हैं ।

केचिद्ब्रह्मलिङ्गमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यलिङ्गमेवोपाददते । तदनुपपन्नम्; सर्वेषामेव भगवतामर्हदेवानां, शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिङ्गाश्रयभूतशरीरमकार-
स्यान्नात्, तदाश्रितद्रव्यलिङ्गस्यागेन दर्शनज्ञानचारित्राणां मोक्षमार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनात् ।

अथैतदेव साधयति—

ण वि ए स मोक्षमग्गो पासंडो गिहिमयाणि लिङ्गाणि ।

वंसणणाणचरित्ताणि मोक्षमग्गं जिणा वेत्ति ॥४१०॥

नाप्येष मोक्षमार्गः पार्वडिगृहिमयानि लिङ्गानि ।

दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं जिना ब्रुवन्ति ॥४१०॥

टीका:—कितने ही लोग भ्रमानसे द्रव्यलिङ्गको मोक्षमार्ग मानते हुए मोक्षसे द्रव्यलिङ्गको ही ग्रहण करते हैं । यह (—द्रव्यलिङ्गको मोक्षमार्ग मानकर ग्रहण करना सो) अनुपपन्न अर्थात् प्रयुक्त है; क्योंकि सभी भगवान् अर्हतदेवोंके, शुद्धज्ञानमयता होनेसे द्रव्यलिङ्गके आश्रयभूत शरीरके समत्वका त्याग होता है इसलिये, शरीराश्रित द्रव्यलिङ्गके त्यागसे दर्शनज्ञानचारित्रकी मोक्षमार्गरूपसे उपासना देखी जाती है (अर्थात् वे शरीराश्रितद्रव्यलिङ्गका त्याग करके दर्शनज्ञानचारित्रको मोक्षमार्गके रूपमें सेवन करते हुए देखे जाते हैं) ।

भाषार्थ:—यदि देहमय द्रव्यलिङ्ग मोक्षका कारण होता तो अर्हन्तदेव आदि देहका समत्व छोड़कर दर्शन-ज्ञान-चारित्रका सेवन क्यों करते ? द्रव्यलिङ्गसे ही मोक्ष प्राप्त कर लेते ! इससे यह निश्चय हुआ कि—देहमय लिङ्ग मोक्षमार्ग नहीं है, परमार्थतः दर्शनज्ञानचारित्ररूप आत्मा ही मोक्षका मार्ग है ।

अब यही सिद्ध करते हैं (अर्थात् द्रव्यलिङ्ग मोक्षमार्ग नहीं है, दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है—यह सिद्ध करते हैं) :—

मुनिलिङ्ग अरु गृहीलिङ्ग—ये नहिं लिङ्ग मुक्तीमार्गं है ।

चारित्र-दर्शन-ज्ञानको बस मोक्षमार्ग प्रभू कहे ॥४१०॥

भाषार्थ:—[पार्वडिगृहिमयानि लिङ्गानि] मुनियों और गृहस्थके लिङ्ग (—चिह्न) [एव:] यह [मोक्षमार्गः न अपि] मोक्षमार्ग नहीं है; [वंशज्ञानचारित्राणि] दर्शन-ज्ञान-चारित्रको [जिनाः] जिनदेव [मोक्षमार्गं ब्रुवन्ति] मोक्षमार्ग कहते हैं ।

न खलु द्रव्यलिङ्गं मोक्षमार्गः, शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वाद् । दर्शनज्ञानचारित्राण्येव
मोक्षमार्गः, आत्माश्रितत्वे सति स्वद्रव्यत्वाद् ।

यत् एवम्—

तस्मा जहित्वा लिङ्गे सागारगगारएहिं वा गह्वरे ।

दंसणणाचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्षपथे ॥४११॥

तस्मात् जहित्वा लिङ्गानि सागारैर्नगारकैर्वा गृहीतानि ।

दर्शनज्ञानचारित्रे आन्मानं युंस्व मोक्षपथे ॥ ४११ ॥

टीका:—द्रव्यलिङ्ग वास्तवमें मोक्षमार्ग नहीं है, क्योंकि वह (द्रव्यलिङ्ग) शरीराश्रित होनेसे परद्रव्य है । दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही मोक्षमार्ग है, क्योंकि ये आत्माश्रित होनेसे स्वद्रव्य हैं ।

भाषार्थ:—जो मोक्ष है सो सर्व कमोंके अभावरूप आत्मपरिणाम (-आत्माके परिणाम) है, इसलिये उसका कारण भी आत्मपरिणाम ही होना चाहिये । दर्शन-ज्ञान-चारित्र आत्माके परिणाम हैं; इसलिये निश्चयसे वही मोक्षका मार्ग है ।

जो लिङ्ग है सो देहमय है । और जो देह है वह पुद्गलद्रव्यमय है; इसलिये आत्माके लिये देह मोक्षमार्ग नहीं है । परमार्थसे अन्य द्रव्यको अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता ऐसा नियम है ।

जब कि ऐसा है (अर्थात् यदि द्रव्यलिङ्ग मोक्षमार्ग नहीं है और दर्शनज्ञानचारित्र ही मोक्षमार्ग है) तो इसप्रकाश (निम्नप्रकार)से करना चाहिये—यह उपदेश देते हैं :—

यों छोड़कर सागर या अनगर-धारित लिङ्गको ।

चारित्र-दर्शन-ज्ञानमें तू जोड़ रे ! निज आत्मको ॥४११॥

भाषार्थ:—[तस्मात्] इसलिये [सागारैः] सागरों द्वारा (-गृहस्थों द्वारा) [अनगरकैः वा] अथवा शरणागारोंके द्वारा (मुनियोंके द्वारा) [गृहीतानि] ग्रहण किये गये [लिङ्गानि] लिङ्गोंको [जहित्वा] छोड़कर, [दंसणणाचरित्ते] दर्शनज्ञानचारित्रे [अप्पाणं] मोक्षपथे [जुंज] जो कि मोक्षमार्ग है उसमें—[आन्मानं युंस्व] तू आत्माको लगा ।

यतो द्रव्यलिङ्गं न मोक्षमार्गः, ततः सममपिस्त द्रव्यलिङ्गं त्यक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्र्येष्वेव,
मोक्षमार्गीत्वात्, आत्मा योक्तव्य इति सूत्रानुमतिः ।

(अनुष्टुप्)

दर्शनज्ञानचारित्र्ययात्मा तत्त्वमात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥ २३९ ॥

मोक्षपथे अर्पाणं ठवेहि तं चेव ज्ञाहि ज्ञाहि तं चेय ।

तत्थेव विहर णिचचं मा विहरसु अण्णदव्वेसु ॥ ४१२ ॥

टीका:—क्योंकि द्रव्यलिङ्ग मोक्षमार्ग नहीं है, इसलिये समस्त द्रव्यलिङ्गका त्याग करके दर्शनज्ञान-
चारित्र्यमें ही, वह (दर्शनज्ञानचारित्र्य) मोक्षमार्ग होनेसे, आत्माको लगाना योग्य है—ऐसी सूत्रकी
अनुमति है ।

भावार्थ:—यहाँ द्रव्यलिङ्गको छोड़कर आत्माको दर्शनज्ञानचारित्र्यमें लगानेका वचन है वह
सामान्य परमार्थवचन है । कोई यह समझेगा कि यह मुनि-श्रावकके व्रतोंके छुड़ानेका उपदेश है । परन्तु
ऐसा नहीं है । जो मात्र द्रव्यलिङ्गकी ही मोक्षमार्ग जानकर बेश चारण करते हैं, उन्हें द्रव्यलिङ्गका पक्ष
छुड़ानेका उपदेश दिया है कि—बेशमात्रसे (बेशमात्रसे, बाह्यव्रतमात्रसे) मोक्ष नहीं होता । परमार्थ
मोक्षमार्ग तो आत्माके परिणाम जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य हैं वही है । व्यवहार आचारसूत्रके कथनानुसार
जो मुनि-श्रावकके बाह्य व्रत हैं, वे व्यवहारसे निश्चयमोक्षमार्गके साक्षक हैं; उन व्रतोंको यहाँ नहीं छुड़ाया
है, किन्तु यह कहा है कि उन व्रतोंका भी समस्त छोड़कर परमार्थ मोक्षमार्गमें लगनेसे मोक्ष होता है,
केवल बेशमात्रसे—व्रत मात्रसे मोक्ष नहीं होता ।

अब इसी अर्थको दृढ़ करनेवाली आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं:—

श्लोकार्थ:—[आत्मनः तत्त्वम् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-त्रय-आत्मा] आत्माका तत्त्व दर्शनज्ञान-
चारित्र्यत्रयात्मक है (अर्थात् आत्माका यथार्थ रूप दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यके त्रिकस्वरूप है);
[मुमुक्षुणा मोक्षमार्गः एकः एव सदा सेव्यः] इसलिये मोक्षके इच्छुक पुरुषको (यह दर्शनज्ञानचारित्र्य-
स्वरूप) मोक्षमार्ग एक ही सदा सेवन करने योग्य है ॥ २३९ ॥

अब इसी उपदेशकी गाथा द्वारा कहते हैं:—

तू स्थाप निजको मोक्षपथमें, ध्या, अनुभव तू उसे ।

उसमें हि नित्य विहार कर, न विहार कर परद्रव्यमें । ४१२ ॥

मोक्षपथे आत्मानं स्थापय तं चैव व्यायस्व तं चेतयस्व ।

तत्रैव विहर नित्यं मा बिहार्थीरन्यद्रव्येषु ॥४१२॥

आसंसारत्परद्रव्ये रागद्वेषादौ नित्यमेव स्वप्नज्ञादोषेषावतिष्ठमानमपि, स्वप्नज्ञागुणैर्नैव ततो व्यावर्त्य दर्शनज्ञानचारित्र्येषु नित्यमेवावस्थापयातिनिश्चलमात्मानं; तथा समस्तचिन्तांतरनिरोधे-
नात्यंतमेकाग्रो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्याप्येव व्यायस्व; तथा सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन
शुद्धज्ञानचेतनामयो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्याप्येव चेतयस्व; तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिक्षण-
विजृम्भमाणपरिणामतया तन्मयपरिणामो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्येष्वैव विहर; तथा ज्ञानरूपमेक-
मेवाचलितमवलंबमानो हेतुरूपेणोपाधितया सर्वत एव प्रभावस्त्वपि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनामपि
मा बिहार्थीः ।

गाथाार्थः—(हे भव्य !) [मोक्षपथे] तूँ मोक्षमार्गमें [आत्मानं स्थापय] अपने आत्माको
स्थापित कर, [तं च एव व्यायस्व] उसीका ध्यान कर, [तं चेतयस्व] उसीको चेत-अनुभव कर
[तत्र एव नित्यं विहर] और उसीमें निरन्तर विहार कर; [अन्यद्रव्येषु मा बिहार्थीः] अन्य द्रव्योंमें
विहार मत कर ।

टीकाः—(हे भव्य !) स्वयं प्रधात् प्रपना आत्मा प्रनादि संसारसे लेकर अपनी प्रज्ञाके
(—बुद्धिके) दोषसे परद्रव्यमें—रागद्वेषादिमें निरन्तर स्थित रहता हुआ भी, अपनी प्रज्ञाके गुण द्वारा ही
उसमेंसे पीछे हटाकर उसे धृति निश्चलता पूर्वक दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमें निरन्तर स्थापित कर; तथा समस्त
अन्य चिन्ताके निरोध द्वारा अत्यन्त एकाग्र होकर दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका ही ध्यान कर; तथा समस्त
कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाके त्याग द्वारा शुद्धज्ञानचेतनामय होकर दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यको ही चेत-
अनुभव कर; तथा द्रव्यके स्वभावके वशसे (अपनेको) प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा
(प्रधात् परिणामीपनेके द्वारा तन्मय परिणामबाला (—दर्शनज्ञानचारित्र्यमय परिणामबाला) होकर
दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमें ही विहार कर; तथा ज्ञानरूपको एकको ही अवलतया अवलम्बन करता हुआ, जो
ज्ञेयरूप होनेसे उपाधिस्वरूप हैं ऐसे सर्व ओरसे फँलते हुए समस्त परद्रव्योंमें किंचित् मात्र भी बिहार
मत कर ।

आध्यात्मार्थः—परमार्थरूप आत्माके परिणाम दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य हैं; वही मोक्षमार्ग है । उसीमें
(—दर्शनज्ञानचारित्र्यमें ही) आत्माको स्थापित करना चाहिये, उसीका ध्यान करना चाहिये, उसीका
अनुभव करना चाहिये और उसीमें विहार (प्रवर्तन) करना चाहिये, अन्य द्रव्योंमें प्रवर्तन नहीं करना
चाहिये । यहाँ परमार्थसे यही उपदेश है कि—निश्चय मोक्षमार्गका सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहारमें
ही मूढ़ नहीं रहना चाहिए ।

(शार्दूलविकीर्णित)

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्भ्रमिभूत्यात्मक-
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेत् तं चेतति ।
तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिराभित्योदयं विंदति ॥२४०॥

(शार्दूलविकीर्णित)

ये त्वैनं परिहृत्य संवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना
लिंगे द्रव्यमये बहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः ।
नित्योद्योतमखंडमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा-
प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥२४१॥

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[दृग्-भ्रमि-भूति-आत्मकः यः एषः एकः नियतः मोक्षपथः] दर्शन ज्ञान चारित्र्य-
स्वरूप जो यह एक नियत मोक्षमार्ग है, [तत्र एव यः स्थितिम् एति] उसीमें जो पुरुष स्थिति प्राप्त
करता है अर्थात् स्थित रहता है, [तम् अनिशं ध्यायेत्] उसीका निरन्तर ध्यान करता है, [तं चेतति]
उसीको चेतता है—उसीका अनुभव करता है, [च द्रव्यान्तराणि अस्पृशन् तस्मिन् एष निरन्तरं
विहरति] और अन्य द्रव्योंको स्पर्श न करता हुआ उसीमें निरन्तर विहार करता है, [सः नित्य-उद्यमं
समयस्य सारम् अचिरात् अवश्यं विन्दति] वह पुरुष, जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समयके सारको
(अर्थात् परमात्माके रूपको) अल्पकालमें ही अवश्य प्राप्त करता है अर्थात् उसका अनुभव करता है ।

भाषार्थः—निश्चयमोक्षमार्गके सेवनसे अल्प कालमें ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, यह नियम
है ॥२४०॥

‘जो द्रव्यलिंगकी ही मोक्षमार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समयसारको अर्थात् शुद्ध
आत्माको नहीं जाना’—इसप्रकार गाथा द्वारा कहते हैं ।

यहाँ प्रथम उसका सूचक काव्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[ये तु एनं परिहृत्य संवृति-पथ-प्रस्थापितेनात्मना द्रव्यमये लिंगे ममतां बहन्ति]
जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्षमार्गको छोड़कर व्यवहार मोक्षमार्गमें स्थापित अपने आत्माके
द्वारा द्रव्यमय लिंगमें ममता करते हैं (अर्थात् यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा
देगा), [ते तत्त्व-अवबोध-च्युताः अद्या अपि समयस्य सारम् न पश्यन्ति] वे पुरुष तत्त्वके यथार्थ
ज्ञानसे रहित होते हुए अभीतक समयके सारको (अर्थात् शुद्ध आत्माको) नहीं देखते—अनुभव नहीं

पासंडीलिंगेसु व गिर्हिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।
कुर्वन्ति जे ममत्ति तेहिं न जावं समयसारं ॥४१३॥

पाषंडिलिंगेषु वा गृहिलिंगेषु वा बहुप्रकारेषु ।
कुर्वन्ति ये ममत्वं तेन ज्ञातः समयसारः ॥ ४१३ ॥

ये खलु भ्रमणोऽहं भ्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिंगप्रमकारेण मिथ्याहंकारं कुर्वन्ति
तेऽनादिरूढव्यवहारमूढाः प्रौढविवेकं निरचयमनारूढाः परमार्थसत्यं भगवंतं समयसारं न
परयन्ति ।

करते । वह समयसाध शुद्धरामा कैसा है ? [निरव-उद्योतम्] निरव प्रकाशमान है (अर्थात् कोई
प्रतिपक्षी होकर उसके उदयका नाश नहीं कर सकता), [अलम्बम्] अलम्ब है (अर्थात् जिसमें अन्य
जेय आदिके निमित्त लण्ड नहीं होते), [एकम्] एक है (अर्थात् पर्यायेति अनेक अवस्थारूप होनेपर
भी जो एकरूपत्वको नहीं छोड़ता), [अनुल-आलोकं] अनुल (-उपमादहित) प्रकाशवाला है (क्योंकि
ज्ञानप्रकाशको सूर्यादिके प्रकाशकी उपमा नहीं दी जा सकती), [स्वभाव-प्रभा-प्राग्भारं] स्वभाव
प्रभाका पुंज है (अर्थात् चेतन्यप्रकाशका समूहक है), [अमलं] अमल है (अर्थात् रागादि-विकार-
रूपी मलसे रहित है) ।

(इसप्रकार, जो द्रव्यलिंगमें ममत्व करते हैं उन्हें निश्चय-कारणसमयसारका अनुभव नहीं है;
तब फिर उनको कार्यसमयसारकी प्राप्ति कहाँसे होगी ?) ॥४१॥

अब इस अर्थकी गाथा कहते हैं:—

बहुभौतिके मुनिलिंग जो अथवा गृहस्थीलिंग जो ।
ममता करे, उनमें नहीं जाना 'समयके सार'को ॥४१३॥

गाथार्थः—[ये] जो [बहुप्रकारेषु] बहुत प्रकारके [पाषंडिलिंगेषु वा] मुनिलिंगोंमें
[गृहिलिंगेषु वा] अथवा गृहस्थीलिंगोंमें [ममत्वं कुर्वन्ति] ममता करते हैं (अर्थात् यह मानते हैं कि
यह द्रव्यलिंग ही मोक्षका वाता है), [तेः समयसारः न ज्ञातः] उन्होंने समयसारको नहीं जाना ।

टीकाः—जो वास्तवमें 'मैं भ्रमण हूँ, मैं भ्रमणोपासक (-आवक) हूँ' इसप्रकार द्रव्यलिंगमें
ममत्वभावके द्वारा मिथ्या वर्णहार करते हैं, वे अनाविरूढ (अनादिकालसे समागत) व्यवहारमें मूढ़
(मोढ़ी) होते हुये, प्रौढ विवेकशाले निश्चय (-निश्चयनय) पर आरुढ़ न होते हुए, परमार्थसत्य (-जो
परमार्थसे सत्यार्थ है ऐसे) भगवान समयसारको नहीं देखते—अनुभव नहीं करते ।

(वियोगिनी)

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुषबोधविभ्रुग्वनुदयः कलयन्तीह तुषं न तंडुलम् ॥२४२॥

(स्वागता)

द्रव्यलिंगममकारमीलितै-

र्दश्यते समयसार एव न ।

द्रव्यलिंगमिह यत्किलान्यतो

ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥२४३॥

भाषार्थः—छनादिकालीन परद्रव्यके संयोगसे होनेवाले व्यवहार ही में जो पुरुष मूढ़ अर्थात् मोहित हैं, वे यह मानते हैं कि 'यह बाह्य महाव्रतादिरूप वेश ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा', परन्तु जिससे भेदज्ञान होता है ऐसे निश्चयको वे नहीं जानते । ऐसे पुरुष सत्यार्थ, परमात्मरूप, शुद्धज्ञानमय समयसारको नहीं देखते ।

यत्र इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[व्यवहार-विमूढ-दृष्टयः जनाः परमार्थं नो कलयन्ति] जिनकी दृष्टि (बुद्धि) व्यवहारमें ही मोहित है ऐसे पुरुष परमार्थको नहीं जानते, [इह तुष-बोध-विभ्रुग्व-नुदयः तुषं कलयन्ति, न तण्डुलम्] जैसे जगतमें जिनकी बुद्धि तुषके ज्ञानमें ही मोहित है (—मोहको प्राप्त हुई है) ऐसे पुरुष तुषको ही जानते हैं, तंडुल (—चावल) को नहीं जानते ।

भाषार्थः—जो धानके छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हींको कूटते रहते हैं, उन्हींने चावलोंको जाना ही नहीं है; इसीप्रकार जो द्रव्यलिंग आदि व्यवहारमें मग्न हो रहे हैं (अर्थात् जो शरीरादिकी क्रियामे मग्नत्व किया करते हैं), उन्हींने शुद्धात्मानुभवनरूप परमार्थको जाना ही नहीं है; अर्थात् ऐसे जीव शरीरादि परद्रव्यको ही आत्मा जानते हैं, वे परमार्थ आत्माके स्वरूपको जानते ही नहीं । २४२।

अत्र आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[द्रव्यलिंग-ममकार-मीलितैः समयसारः एव न दृश्यते] जो द्रव्यलिंगमें ममकारके द्वारा अंध-विवेक रहित हैं, वे समयसारको ही नहीं देखते; [यत् इह द्रव्यलिंगम् किल अन्यतः] कारण कि इस जगतमें द्रव्यलिंग तो वास्तवमें अन्य द्रव्यसे होता है, [इवम् ज्ञानम् एव हि एकम् स्वतः] मात्र यह ज्ञान ही निजसे (आत्मद्रव्यसे) होता है ।

**व्यवहारिणो पुण ज्ञानो बोधिण वि लिगाणि भणवि मोक्षपहे ।
निच्छयणो ज इच्छवि मोक्षपहे सव्वलिगाणि ॥४१४॥**

व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिंगे भणति मोक्षपथे ।

निश्चयनयो नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिङ्गानि ॥ ४१४ ॥

यः खलु भ्रमणभ्रमणोपासकमेवेन द्विविधं द्रव्यलिङ्गं भवति मोक्षमार्ग इति प्ररूपणप्रकारः स केवलं व्यवहार एव, न परमार्थः, तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवात्मकत्वे सति परमार्थत्वामावातः यदेव भ्रमणभ्रमणोपासकविकल्पातिक्रान्तं दृष्टिप्रतिप्रवृत्तचित्तिमात्रं शुद्धज्ञानमेवैकमिति निस्तुषसंचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवात्मकत्वे सति परमार्थत्वात् । ततो ये व्यवहारमेव परमार्थबुद्ध्या चेतयन्ते, ते समयसारमेव न संचेतयन्ते; य एव परमार्थं परमार्थबुद्ध्या चेतयन्ते, ते एव समयसारं चेतयन्ते ।

परमार्थः—जो द्रव्यलिङ्गमें ममत्वके द्वारा संघट्ट हैं उन्हें शुद्धात्मद्रव्यका अनुभव ही नहीं है, क्योंकि वे व्यवहारको ही परमार्थ मानते हैं इसलिये परद्रव्यको ही आत्मद्रव्य मानते हैं । ४२३।

'व्यवहारनय ही मुनिलिङ्गको और आत्मलिङ्गको—दोनोंको मोक्षमार्ग कहता है, निश्चयनय किसी लिङ्गको मोक्षमार्ग नहीं कहता'—यह गाथा द्वारा कहते हैंः—

व्यवहारनय, इन लिङ्ग द्वयको मोक्षके पथमें कहे ।

निश्चय नहीं माने कभी को लिङ्ग मुक्तीपथमें ॥४१४॥

परमार्थः—[व्यवहारिकः नयः पुनः] व्यवहारनय [द्वे लिंगे अपि] दोनों लिङ्गोंको [मोक्षपथे भणति] मोक्षमार्गमें कहता है (अर्थात् व्यवहारनय मुनिलिङ्ग और पृथ्वीलिंगको मोक्षमार्ग कहता है); [निश्चयनयः] निश्चयनय [सर्वलिङ्गानि] सभी (किसी भी) लिङ्गोंको [मोक्षपथे न इच्छति] मोक्षमार्गमें नहीं मानता ।

टीकाः—भ्रमण और भ्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके द्रव्यलिङ्ग मोक्षमार्ग हैं—इसप्रकारका जो प्ररूपण-प्रकार (अर्थात् इसप्रकारकी जो प्ररूपणा) वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह (प्ररूपणा) स्वयं शुद्ध द्रव्यकी अनुभवनस्वरूप है इसलिये उसको परमार्थताका प्रभाव है; भ्रमण और भ्रमणोपासकके भेदोंसे दृष्टिक्रान्त, दर्शनज्ञानमें प्रवृत्तपरिणति मात्र (—मात्र दर्शन-ज्ञानमें प्रवृत्तित हुई परिणतिरूप) शुद्ध ज्ञान ही एक है—ऐसा जो निस्तुष (—निर्मल) अनुभवन ही परमार्थ है, क्योंकि वह (अनुभवन) स्वयं शुद्ध द्रव्यका अनुभवनस्वरूप होनेसे उसीके परमार्थत्व है । इसलिये जो व्यवहारको ही परमार्थबुद्धिसे (—परमार्थ मानकर) अनुभव करते हैं, वे समयसारका ही अनुभव नहीं करते; जो परमार्थको परमार्थबुद्धिसे अनुभव करते, वे ही समयसारका अनुभव करते हैं ।

(मालिनी)

अलमलमतिजन्यैर्दुर्विकल्पैरनल्पै-

रयमिह परमार्थरचेत्यतां नित्यमेकः ।

स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा-

अस्तु समयसारादुत्तरं किञ्चिदस्ति ॥२४४॥

(अनुष्टुप्)

इदमेकं जगच्चतुरस्यं याति पूर्णताम् ।

विज्ञानघनमानन्दमयमध्यमतां नयत् ॥२४५॥

भाषार्थः—व्यवहारनयका विषय तो भेदरूप अशुद्धद्रव्य है, इसलिये वह परमार्थ नहीं है; निश्चयनयका विषय अभेदरूप शुद्धद्रव्य है, इसलिये वही परमार्थ है । इसलिये, जो व्यवहारको ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समयसारका अनुभव नहीं करते; जो परमार्थको परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समयसारका अनुभव करते हैं (इसलिये वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं) ।

‘अधिक कथनसे क्या, एक परमार्थका ही अनुभव करो’—इस अर्थका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[अतिजल्पैः अनल्पैः दुर्विकल्पैः अलम् अलम्] बहुत कथनसे ओर बहुत दुर्विकल्पोंसे बस होओ, बस होओ; [इह] यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि [अयम् परमार्थः एकः नित्यम् चेत्यताम्] इस एकमात्र परमार्थका ही निरन्तर अनुभव करो; [स्व-रस-विसर-पूर्ण-ज्ञान-विस्फूर्ति-मात्रात् समयसारात् उत्तरं अस्तु किञ्चित् न अस्ति] क्योंकि निश्चरसे प्रसारसे पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार (—परमात्मा) उससे उच्च वास्तवमें दूसरा कुछ भी नहीं है (—समयसारके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है) ।

भाषार्थः—पूर्णज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव करना चाहिये; इसके अतिरिक्त वास्तवमें दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है ॥२४४॥

अब अन्तिम गाथामें यह समयसार ग्रन्थके ग्रन्थास इत्यादिका फल कहकर आचार्यशगवान इस ग्रन्थको पूर्ण करते हैं; उसका सूचक श्लोक पहले कहा जा रहा है :—

श्लोकार्थः—[आनन्दमयम् विज्ञानघनम् अध्यस्तम् नयत्] आनन्दमय विज्ञानघनको (—शुद्ध परमात्माको, समयसारको) प्रत्यक्ष करता हुआ, [इदम् एकम् अक्षयं जगत्-जगुः] यह एक (अद्वितीय) अक्षय वस्तु (—समयप्राभूत) [पूर्णताम् याति] पूर्णताको प्राप्त होता है ।

जो समयपाहुडमिणं पडिदूणं अस्थितच्चदो जादुं ।

अथे ठाही चेदा सो होही उत्तमं सोख्खं ॥४१५॥

यः समयप्राप्तमिदं पठित्वा अर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।

अर्थे स्थास्यति चेतयिता स भविष्यत्युत्तमं सौख्यम् ॥४१५॥

यः खलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य विश्वप्रकाशकत्वेन विश्वसमयस्य प्रतिपादनाद् स्वयं शब्दब्रह्मायमाणं शास्त्रमिदमधीत्य, विश्वप्रकाशनसमर्थपरमार्थभूतचित्प्रकाश-
रूपमात्मानं निश्चिन्वन् अर्थतत्त्वतश्च परिच्छिद्य, अस्यैवार्थभूते भगवति एकस्मिन् पूर्णविज्ञानघने
परमब्रह्मणि सर्वांशेन स्थास्यति चेतयिता, स साक्षात्क्षणविजृम्भमाणचिदेकरसनिर्भरस्वभाव-
सुस्थितनिराकुलतामरूपतया परमानन्दशब्दवाच्यद्वैतममनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं स्वयमेव
भविष्यतीति ।

भाषार्थः—यह समयप्राप्त ग्रन्थ वचनरूपसे तथा ज्ञानरूपसे— दोनों प्रकारसे जगतको प्रकाश
(अर्थात् जिसका बिनाश न हो ऐसे) द्वितीय नेत्र समान है, क्योंकि जैसे नेत्र चटपटादिको प्रत्यक्ष
दिखलाता है, उसीप्रकार समयप्राप्त आत्माके शुद्ध स्वरूपको प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखलाता है ॥४१५॥

अब, भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव इस ग्रन्थको पूर्ण करते हैं इसलिये उसकी महिमाके रूपमें उसके
अम्बास इत्यादिका फल इस गायामें कहते हैं :—

यइ समयप्राप्त पठन करके जान अर्थ ह तत्त्वसे ।

उहरे अरथमें जीव जो वो, सौख्य उत्तम परिणमे ॥४१५॥

भाषार्थः—[यः चेतयिता] जो आत्मा (—अथ जीव)] इदं समयप्राप्तम् पठित्वा] इस
समयप्राप्तको पढ़कर, [अर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा] अर्थ और तत्त्वसे जानकर, [अर्थे स्थास्यति] उसके
अर्थमें स्थित होगा, [सः] वह [उत्तमं सौख्यम् भविष्यति] उत्तम सौख्यस्वरूप होगा ।

टीकाः—समयसारभूत भगवान् परमात्माका— जो कि विश्वका प्रकाशक होनेसे विश्वसमय है
उसका—प्रतिपादन करता है इसलिये जो स्वयं शब्दब्रह्मके समान है ऐसे इस शास्त्रको जो आत्मा
अधीनस्थ पढ़कर, विश्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ ऐसे परमार्थभूत, चैतन्य—प्रकाशरूप आत्माका
निश्चय करता हुआ (इस शास्त्रको) अर्थसे और तत्त्वसे जानकर, उसीके अर्थभूत भगवान् एक पूर्ण-
विज्ञानघन परमब्रह्ममें सर्व उद्यमसे स्थित होगा, वह आत्मा, साक्षात् तत्क्षण प्रगट होनेवाले एक चैतन्य-
रूपसे परिपूर्ण स्वभावमें सुस्थित और निराकुल (—आकुलता बिनाका) होनेसे जो (सौख्य) 'परमानन्द'
शब्दसे वाच्य है, उत्तम है और अनाकुलता—संशययुक्त है ऐसा सौख्यस्वरूप स्वयं ही हो जायेगा ।

(घनष्टुम्)

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् ।

अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमवधारितम् ॥२४६॥

भाषार्थः—इस शास्त्रका नाम समयप्राभूत है । समयका अर्थ है पदार्थ अथवा समय अर्थात् आत्मा । उसका कहनेवाला यह शास्त्र है । और आत्मा तो समस्त पदार्थोंका प्रकाशक है । ऐसे विस्वप्रकाशक आत्माको कहता हुआ होनेसे यह समयप्राभूत शब्दब्रह्मके समान है ; क्योंकि जो समस्त पदार्थोंका कहनेवाला होता है उसे शब्दब्रह्म कहा जाता है । द्वादशांगशास्त्र शब्दब्रह्म है और इस समयप्राभूतशास्त्रको भी शब्दब्रह्मकी उपमा दी गई है । यह शब्दब्रह्म (अर्थात् समयप्राभूतशास्त्र) परब्रह्मको (अर्थात् शुद्ध परमात्माको) साक्षात् दिखाता है । जो इस शास्त्रको पढ़कर उसके यथार्थ अर्थमें स्थित होगा, वह परब्रह्मको प्राप्त करेगा ; और उससे जिसे 'परमानन्द' कहा जाता है ऐसे उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधरहित, अविनाशी सुखको प्राप्त करेगा । इसलिये हे भव्य जीवों ! तुम अपने कल्याणके लिये इसका अभ्यास करो, इसका अवलोकन करो, निरन्तर इसीका स्मरण और ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी सुखकी प्राप्ति हो । ऐसा श्री गुरुओंका उपदेश है ।

अब इस सर्वविशुद्धज्ञानके अविकारकी पूर्णताका कलशरूप श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[इति इवम् आत्मनः तत्त्वं ज्ञानमात्रम् अवस्थितम्] इसप्रकार यह आत्माका तत्त्व (अर्थात् परमाद्यभूतस्वरूप) ज्ञानमात्र निश्चित हुआ—[अखण्डम्] कि जो (आत्माका) ज्ञानमात्र-तत्त्व अखण्ड है (अर्थात् अनेक ज्ञेयाकारोंसे और प्रतिपक्षों कर्मोंसे यद्यपि खण्डखण्ड दिखाई देता है तथापि ज्ञानमात्रमें खण्ड नहीं है), [एकम्] एक है (अर्थात् अखण्ड होनेसे एकरूप है), [अचलं] अचल है (अर्थात् ज्ञानरूपसे चलित नहीं होता—ज्ञेयरूप नहीं होता), [स्वसंवेद्यम्] स्वसंवेद्य है (अर्थात् अपनेसे ही ज्ञात होनेयोग्य है), [अवधारितम्] और अवधारित है (अर्थात् किसी मिथ्यायुक्तिसे बाधा नहीं पाता) ।

भाषार्थः—यहाँ आत्माका निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है इसका कारण यह है :—आत्मामें अनन्त धर्म हैं ; किन्तु उनमें कितने ही तो साधारण हैं, इसलिये वे प्रतिव्याप्तियुक्त हैं, उनसे आत्माको पहिचाना नहीं जा सकता ; और कुछ (धर्म) पर्यायान्वित हैं—किसी अवस्थामें होते हैं और किसी अवस्थामें नहीं होते, इसलिये वे अव्याप्तियुक्त हैं, उनसे भी आत्मा नहीं पहिचाना जा सकता । चेतनता यद्यपि आत्माका (प्रतिव्याप्ति और अव्याप्ति रहित) लक्षण है, तथापि वह शक्तिमात्र है, अदृष्ट है ; उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है । उस दर्शन और ज्ञानमें भी ज्ञान साकार है, प्रवट अनुभवगोचर है ; इसलिये उसके द्वारा ही आत्मा पहिचाना जा सकता है । इसलिये यहाँ इस ज्ञानको ही प्रधान करके आत्माका तत्त्व कहा है ।

इति श्रीमद्भूतचंद्रसरिबिरचितायां समयसारख्याख्यायामात्मख्यातौ सर्वविशुद्धज्ञान-
प्ररूपकः नवमोऽङ्कः ॥

यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि 'आत्माको ज्ञानमात्र तत्त्ववाला कहा है इसलिये इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म मिथ्या हैं, वे आत्मामें नहीं हैं;' ऐसा सर्वथा एकान्त ग्रहण करनेसे तो मिथ्यादृष्टि का जाता है, विज्ञानाद्वैतवादी बीड़ोंका और वेदान्तियोंका मत था जाता है; इसलिये ऐसा एकान्त बाधासहित है। ऐसे एकान्त धर्मिप्रायसे कोई मुनिव्रत भी पाले और आत्माका—ज्ञानमात्रका—ध्यान भी करे, तो भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता; मन्द कथायोंके कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाये किन्तु मोक्षका साधन तो नहीं होता। इसलिये स्याद्वादसे यथार्थ समझना चाहिये। २४६।

(सवेया)

सर्वविशुद्धज्ञानरूप सदा विद्वानन्द करता न भोगता न परद्रव्यभावको,
मूरत धमूरत जे ध्यानद्रव्य लोकसाहि ते भी ज्ञानरूप नहीं म्यारे न धमावको;
यहै जानि जानो जीव धावकू भजे सदीव ज्ञानरूप सुखतूप ध्यान न लगावको,
कर्म कर्मफलरूप चेतनाकू दूरि टारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध भावको।

इसप्रकाश श्री समयसारकी (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार
परमागमकी) श्रीमद् भूतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीकायें
सर्वविशुद्धज्ञानका प्ररूपक नवमां अंक समाप्त हुआ।

[परिशिष्टम्]

(अनुष्टुप्)

अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाम्भूयोऽपि चिन्त्यते ॥२४७॥

[परिशिष्ट]

(यहाँ तक भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यकी ४१५ गाथाओंका विवेचन टीकाकार श्री भृमृतचन्द्राचार्यदेवने किया है, और उस विवेचनमें कलसरूप तथा सूत्रनिकारूपसे २४६ काव्य कहे हैं । अब टीकाकार आचार्यदेव बिचारते हैं कि—इस शास्त्रमें ज्ञानको प्रधान करके आत्माको ज्ञानमात्र कहते आये हैं, इसलिये कोई यह तर्क करे कि—‘जैनमत तो स्याद्वाद है; तब क्या आत्माको ज्ञानमात्र कहनेसे एकान्त नहीं हो जाता ? अर्थात् स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता ? और एक ही ज्ञानमें उपायतत्त्व तथा उपेयतत्त्व—दोनों कैसे घटित होते हैं ?’ ऐसे तर्कका निराकरण करनेके लिये टीकाकार आचार्यदेव यहाँ सर्वविशुद्धज्ञान अधिकारके अन्तमें परिशिष्ट रूपसे कुछ कहते हैं । उसमें प्रथम श्लोक इसप्रकार है:—

श्लोकार्थः—[अत्र] यहाँ [स्याद्वाद-शुद्धि-अर्थ] स्याद्वादकी शुद्धिके लिये [वस्तु-तत्त्व-व्यवस्थितिः] वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था [च] और [उपाय-उपेय-भावः] (एक ही ज्ञानमें उपाय-उपेयत्व कैसे घटित होता है यह बतलानेके लिये) उपाय-उपेयभावका [मनाक् भूयोऽपि] जरा फिरसे भी [चिन्त्यते] विचार करते हैं ।

भाषार्थः—वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक-धर्मस्वरूप होनेसे वह स्याद्वादसे ही सिद्ध किया जा सकता है । इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धता (—प्रमाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता) सिद्ध करनेके लिये इस परिशिष्टमें वस्तुस्वरूपका विचार किया जाता है । (इसमें यह भी बताया जावेगा कि इस शास्त्रमें आत्माको ज्ञानमात्र कहा है फिर भी स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता ।) और दूसरे, एक ही ज्ञानमें साधकत्व तथा साध्यत्व कैसे बन सकता है यह समझानेके लिये ज्ञानका उपाय-उपेयभाव अर्थात् साधकसाध्यभाव भी इस परिशिष्टमें विचार किया जावेगा ॥२४७॥

(अब प्रथम आचार्यदेव वस्तुस्वरूपके विचार द्वारा स्याद्वादको सिद्ध करते हैं :—)

स्याद्वाद समस्त वस्तुओंके स्वरूपको सिद्ध करनेवाला, अर्थात् सर्वज्ञका एक अवस्थिति (—निर्बाध) वासन है । वह (स्याद्वाद) ‘सब धनेकान्तात्मक है’ इसप्रकार उपदेश करता है, क्योंकि समस्त वस्तु धनेकान्त-स्वभाववाली है । (‘सर्व वस्तुएँ धनेकान्तस्वरूप हैं’ इसप्रकार जो स्याद्वाद कहता है सो वह असंस्थाय कल्पनासे नहीं कहता, परन्तु जैसा वस्तुका धनेकान्त स्वभाव है वैसा ही कहता है ।)

स्याद्वादो हि समस्तवस्तुतत्त्वसाधकमेकमस्त्विति ज्ञासनमर्हत्सर्वज्ञस्य । स तु सर्वमनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति, सर्वस्यापि वस्तुनोऽनेकांतात्मभावत्वात् । अत्र त्वात्मवस्तुनि ज्ञानमात्रतया अनुशास्यमानेऽपि न तत्परिकोपः, ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकांतात्वात् । तत्र यदेव तत्तदेवातत्, यदेवैकं तदेवानेकं, यदेव सप्तदेवासत्, यदेव नित्यं तदेवानित्यमित्येकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाशनमनेकांताः । तत्त्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वेऽप्यंतश्चकचायमानज्ञानस्वरूपेण तत्त्वात्, बहिरुन्मिषदनंतज्ञेयतापमस्वरूपातिरिक्-पररूपेणातत्त्वात्, सहक्रमप्रवृत्तानंतचिदंशसमुदयरूपाविभागद्रव्येणैकत्वात्, अविभागैकद्रव्यव्याप्त-सहक्रमप्रवृत्तानंतचिदंशरूपपर्यायैरनेकत्वात्, स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावमवनशक्तिस्वभाववत्त्वेन सत्त्वात्, परद्रव्यक्षेत्रकालभावमवनशक्तिस्वभाववत्त्वेनाऽसत्त्वात्, अनादिनिघनाविभागैकवृत्तिपरिणतत्वेन नित्यत्वात्, क्रमप्रवृत्तैकसमयावच्छिन्नानेकवृत्त्यंशपरिणतत्वेनानित्यत्वात्, तद्वत्त्वमेकानेकत्वं सदसत्त्वं नित्यानित्यत्वं च प्रकाशत एव ।

यहाँ धात्मा नामक वस्तुको ज्ञानमात्रतासे उपदेश करनेपर भी स्याद्वादका कोप नहीं है; क्योंकि ज्ञानमात्र धात्मवस्तुके स्वयमेव धनेकान्तात्मकत्व है । वहाँ (धनेकान्तका ऐसा स्वरूप है कि), जो (वस्तु) तत् है वही धतत् है, जो (वस्तु) एक है वही धनेक है, जो सत् है वही धसत् है, जो नित्य है वही धनित्य है— इसप्रकार “एक वस्तुमें वस्तुत्वकी उपजानेवाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंका प्रकाशित होना धनेकान्त है ।” इसलिये धपनी धात्मवस्तुको भी, ज्ञानमात्रता होने पर भी, तत्त्व-धतत्त्व, एकत्व-धनेकत्व, सत्त्व-धसत्त्व, धीर नित्यत्व-धनित्यत्वपना प्रकाशता ही है; क्योंकि—उसके (-ज्ञानमात्र धात्मवस्तुके) धन्तरंगमें चकचकित प्रकाशते ज्ञानस्वरूपके द्वारा तत्त्वपना है, धीर बाह्य प्रगट होते धनन्त, ज्ञेयत्वको धात्त्व, स्वरूपसे धिन्न ऐसे पररूपके द्वारा (-ज्ञानस्वरूपसे धिन्न ऐसे परद्रव्यके रूप द्वारा-) धतत्त्वपना है (धर्मात् ज्ञान उस-रूप नहीं है); सहभूत (-साथ ही) प्रवर्तमान धीर क्रमशः प्रवर्तमान धनन्त चैतन्य-धंशोंके समुदायरूप धविभाग द्रव्यके द्वारा एकत्व है, धीर धविभाग एक द्रव्यमें व्याप्त, सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान धनन्त चैतन्य-धंशरूप (-चैतन्यके धनन्त धंशोंरूप) पर्यायोंके द्वारा धनेकत्व है; धपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूपसे होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभाववानपनेके द्वारा (धर्मात् ऐसे स्वभाववासी होनेसे) सत्त्व है, धीर परके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप न होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभाववानपनेके द्वारा धसत्त्व है; अनादिनिघन धविभाग एक वृत्तिरूपसे परिणतपनेके द्वारा नित्यत्व है, धीर क्रमशः प्रवर्तमान, एक समयकी मर्यादावाले धनेक वृत्ति-धंशोंरूपसे परिणतपनेके द्वारा धनित्यत्व है । (इसप्रकार ज्ञानमात्र धात्मवस्तुको भी, तत्-धतत्त्वपना इत्यादि दो-दो विरुद्ध शक्तियाँ स्वयमेव प्रकाशित होती हैं, इसलिये धनेकान्त स्वयमेव प्रकाशित होता है ।)

ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेऽपि आत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकांतः प्रकाशते, तर्हि किमर्थमहं-
 जिस्तत्साधनत्वैनाऽनुशास्यतेऽनेकांतः ? अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्धयर्थमिति ब्रूमः ।
 न खल्वनेकांतमंतरेण ज्ञानमात्रात्मवस्तुत्वेव प्रसिध्यति । तथाहि—इह हि
 स्वभावत एव बहुभावनिर्भरेविरचे सर्वभावानां स्वभावेनाद्वैतैऽपि द्वैतस्य निषेद्धमशक्यत्वात्
 समस्तमेव वस्तु स्वरूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिव्यावृत्तमयभावाध्यासितमेव । तत्र यदायं ज्ञानमात्रो भावः
 शेषभावैः सह स्वरूपप्रवृत्तज्ञातृज्ञेयसंबन्धतयाऽनादिज्ञेयपरिणमनात् ज्ञानतत्त्वं पररूपेण
 प्रतिपद्याज्ञानी भूत्वा नाश्रुपैति, तदा स्वरूपेण तत्त्वं द्योतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमनाज्ज्ञानी
 कुर्वन्नेकांत एव तद्गुद्गमयति ? । यदा तु सर्वं वै खल्विदमात्मेति अज्ञानतत्त्वं स्वरूपेण प्रतिपद्य
 विश्वोपादानेनात्मानं नाशयति, तदा पररूपेणातत्त्वं द्योतयित्वा विश्वाज्ज्ञानं ज्ञानं दर्शयन्नेकांत
 एव नाशयितुं न ददाति २ । यदानेकज्ञेयाकारैः खंडितसकलैकज्ञानाकारो नाश्रुपैति, तदा

(प्रश्न—) यदि आत्मवस्तुको, ज्ञानमात्रता होने पर भी, स्वयमेव अनेकान्त प्रकाशता है, तब
 फिर ग्रहन्त भगवान उसके साधनके रूपमें अनेकान्तका (स्याद्वादका) उपदेश क्यों देते हैं ?

(उत्तर—) अज्ञानियोंके ज्ञानमात्र आत्मवस्तुकी प्रसिद्धि करनेके लिये उपदेश देते हैं ऐसा हम
 कहते हैं । वास्तवमें अनेकान्त (—स्याद्वाद) के बिना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो सकती ।
 इसीको इसप्रकार समझते हैं:—

स्वभावसे ही बहुतसे भावोंसे भरे हुए इस विश्वमें सर्व भावोंका स्वभावसे अद्वैत होने पर भी,
 द्वैतका निषेध करना अशक्य होनेसे समस्त वस्तु स्वरूपमें प्रवृत्ति और पररूपसे व्यावृत्ति के द्वारा दोनों
 भावोंसे अध्यासित है (अर्थात् समस्त वस्तु स्वरूपमें प्रवर्तमान होनेसे और पररूपसे भिन्न रहनेसे प्रत्येक
 वस्तुमें दोनों भाव रह रहे हैं) । वही, जब यह ज्ञानमात्र भाव (—आत्मा), शेष (बाकीके) भावोंके साथ
 निज रसके भारसे प्रवर्तित जाता-जेयके सम्बन्धके कारण और अनादि कामसे ज्ञेयोंके परिणमनके कारण
 ज्ञानतत्त्वको पररूप मानकर (अर्थात् ज्ञेयरूपसे अंगीकार करके) अज्ञानी होता हुआ नाशको प्राप्त
 होता है, तब (उसे ज्ञानमात्र भावका) स्वरूपसे (—ज्ञानरूपसे) तत्पना प्रकाशित करके (अर्थात् ज्ञान
 ज्ञानरूपसे ही है ऐसा प्रगट करके), ज्ञातारूपसे परिणमनके कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकान्त ही
 (—स्याद्वाद ही) उसका उद्धार करता है—नाश नहीं होने देता । १ ।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'वास्तवमें यह सब आत्मा है' इसप्रकार अज्ञानतत्त्वको स्वरूपसे
 (ज्ञानरूपसे) मानकर—अंगीकार करके विश्वके ग्रहण द्वारा अपनी नाश करता है (—सर्व जगतको निज
 रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत्से भिन्न ऐसे अपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका)
 पररूपसे अतत्पना प्रकाशित करके (अर्थात् ज्ञान पररूप नहीं है यह प्रगट करके) विश्वसे भिन्न ज्ञानको
 दिखाता हुआ अनेकान्त ही उसे अपनी (—ज्ञानमात्र भावका) नाश नहीं करने देता । २ ।

द्रव्यैकत्वं द्योतयन्नेकांत एव तमुजीवयति ३ । यदा त्वैकज्ञानाकारोपादानायानेकज्ञेयाकारत्यागेनात्मानं नाशयति, तदा पर्यायैरनेकत्वं द्योतयन्नेकांत एव नाशयितुं न ददाति ४ । यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिणमनात् ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाशयुपैति, तदा स्वद्रव्येण सत्त्वं द्योतयन्नेकांत एव तमुजीवयति ५ । यदा तु सर्वद्रव्याणि ब्रह्मेवेति परद्रव्यं ज्ञातृद्रव्यत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परद्रव्येणासत्त्वं द्योतयन्नेकांत एव नाशयितुं न ददाति ६ । यदा परस्त्रेणगतज्ञेयार्थपरिणमनात् परस्त्रेण ज्ञानं सत् प्रतिपद्य नाशयुपैति, तदा स्वस्त्रेणास्तित्वं द्योतयन्नेकांत एव तमुजीवयति ७ । यदा तु स्वस्त्रे भवनाय परस्त्रेणगतज्ञेयाकारपरिणमनस्वभाव-तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाशयति, तदा स्वस्त्रेण एव ज्ञानस्य परस्त्रेणगतज्ञेयाकारपरिणमनस्वभाव-

जब यह ज्ञानमात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारोंके द्वारा (-ज्ञेयोंके आकारों द्वारा) अपना सकल (खण्ड, सम्पूर्ण) एक ज्ञान-आकार खण्डित (-खण्ड खण्डरूप) हुआ मानकर नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) द्रव्यसे एकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जीवित रखता है—नष्ट नहीं होने देता । ३ ।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव एक ज्ञान-आकारका ग्रहण करनेके लिये अनेक ज्ञेयाकारोंके त्याग द्वारा अपना नाश करता है (अर्थात् ज्ञानमें जो अनेक ज्ञेयोंके आकार छाने हैं उनका त्याग करके अपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) पर्यायसे अनेकत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । ४ ।

जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमें जानेवाले ऐसे परद्रव्योंके परिणामनके कारण ज्ञातृद्रव्यको वचद्रव्यरूपसे मानकर—अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वद्रव्यसे सत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता । ५ ।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सर्व द्रव्य में ही है (अर्थात् सर्व द्रव्य आत्मा ही हैं)' इसप्रकार परद्रव्यका ज्ञातृद्रव्यरूपसे मानकर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) परद्रव्यसे असत्त्व प्रकाशित करता हुआ (अर्थात् आत्मा परद्रव्यरूपसे नहीं है, इसप्रकार प्रगट करता हुआ) अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । ६ ।

जब यह ज्ञानमात्र भाव परस्त्रेणगत (-परस्त्रेणमें रहै हुए) ज्ञेय पदार्थोंके परिणामनके कारण परस्त्रेणसे ज्ञानको सत् मानकर—अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वस्त्रेणसे अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता । ७ ।

स्वात्परक्षेत्रेण नास्तित्वं द्योतयन्नेकांत एव नारायितुं न ददाति ८ । यदा पूर्वलिखितार्थविनाश-
काले ज्ञानस्यासत्त्वं प्रतिपद्य नाशमुपैति, तदा स्वकालेन सत्त्वं द्योतयन्नेकांत एव तदुज्जीवयति ९ ।
यदा त्वर्थात्म्यकाल एव ज्ञानस्य सत्त्वं प्रतिपद्यात्मानं नारायति, तदा परकालेनासत्त्वं
द्योतयन्नेकांत एव नारायितुं न ददाति १० । यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात् ज्ञायकभावं
परभावत्वेन प्रतिपद्य नाराश्रुपैति, तदा स्वभावेन सत्त्वं द्योतयन्नेकांत एव तदुज्जीवयति ११ ।
यदा तु सर्वे भावा अहमेवेति परभावं ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नारायति, तदा परभावैना-
सत्त्वं द्योतयन्नेकांत एव नारायितुं न ददाति १२ । यदाऽनित्यज्ञानविशेषैः खंडितनित्यज्ञान-

और जब वह ज्ञानमात्र भाव स्वक्षेत्रमें होनेके लिए (—रहनेके लिए, परिणामनेके लिए), परक्षेत्र-
गत ज्ञेयोंके आकारोंके त्याग द्वारा (अर्थात् ज्ञानमें जो परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयोंका आकाश आता है उनका
त्याग करके) ज्ञानको तुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है, तब स्वक्षेत्रमें रहकर ही परक्षेत्रगत ज्ञेयोंके
आकाररूपसे परिणामन करनेका ज्ञानका स्वभाव स्वभाव होनेसे (उस ज्ञानमात्र भावका) परक्षेत्रसे
नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । ८।

जब यह ज्ञानमात्र भाव पूर्वलिखित पदार्थोंके विनाशकालमें (—पूर्वमें जिनका आत्मन किया था
ऐसे शेष पदार्थोंके विनाशके समय) ज्ञानका अस्त्यना मानकर—अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है,
तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वकालसे (—ज्ञानके कालसे) सत्यता प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही
उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता । ९।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव पदार्थोंके आत्मन कालमें ही (—मात्र शेष पदार्थोंको जानते समय
ही) ज्ञानका अस्त्यना मानकर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका)
परकालसे (—ज्ञेयके कालसे) अस्त्यना प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने
देता । १०।

जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमें आते हुए पदार्थोंके परिणामनके कारण ज्ञायकस्वभावको
परभावरूपसे मानकर अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्व-भावसे
अस्त्यना प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता । ११।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'सर्व भाव में ही है' इसप्रकार परभावको ज्ञायकभावरूपसे मान-
कर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) परभावसे अस्त्यना
प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । १२।

सामान्यो नाशयति, तदा ज्ञानसामान्यरूपेण नित्यत्वं द्योतयन्नेकांत एव तद्गुजीवयति १३ । यदा तु नित्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यज्ञानविशेषत्वाग्नेनात्मानं नाशयति, तदा ज्ञानविशेष-
रूपेणानित्यत्वं द्योतयन्नेकांत एव नाशयितुं न ददाति १४ ।

भवन्ति चात्र श्लोकाः—

(शाहुंलबिक्रीडित)

वाक्यार्थः परिपीतमुन्मिषतनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवद्
विभ्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।
यत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन-
र्दूरोन्मग्नधनस्वभावभरतः पूर्णसमुन्मजति ॥२४८॥

जब यह ज्ञानमात्र भाव अनित्यज्ञानविशेषोंके द्वारा छपना नित्यज्ञानसामान्य खण्डितहुषा मान कर नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) ज्ञानसामान्यरूपसे नित्यत्व प्रकाशित करता हुषा अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता । १३ ।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव नित्य ज्ञानसामान्यका ग्रहण करनेके लिये अनित्य ज्ञानविशेषोंके त्यागके द्वारा छपना नाश करता है (अर्थात् ज्ञानके विशेषोंका त्याग करके छपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) ज्ञानविशेषरूपसे अनित्यत्व प्रकाशित करता हुषा अनेकान्त ही उसे छपना नाश नहीं करने देता । १४ ।

(यहाँ तत्-अतत्के २ भंग, एक-अनेकके २ भंग, सत्-असत्के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ८ भंग, और नित्य-अनित्यके २ भंग—इसप्रकार सब मिलाकर १४ भंग हुए । इन चौदह भंगोंमें यह बताया है कि—एकान्तसे ज्ञानमात्र आत्माका अभाव होता है और अनेकान्तसे आत्मा जीवित रहता है; अर्थात् एकान्तसे आत्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नहीं समझा जाता, स्वरूपमें परिणमित नहीं होता, और अनेकान्तसे वह वास्तविक स्वरूपसे समझा जाता है, स्वरूपमें परिणमित होता है ।)

यहाँ निम्न प्रकारसे (चौदह भंगोंके कलशरूप) चौदह काव्य भी कहे जा रहे हैं—(उनमेंसे पहले, प्रथम भंगका कलशरूप काव्य इसप्रकार है—

श्लोकांशः—[शाहुंल-अर्थः परिपीतम्] शाहुंल पदार्थोंके द्वारा सम्पूर्णतया पिया गया [उन्मिषत-निज-प्रव्यक्ति-रिक्तीभवत्] अपनी व्यक्ति (प्रगटता) को छोड़ देनेसे रिक्त (—शून्य) हुषा, [परितः पररूपे एव विभ्रान्तं] सम्पूर्णतया पररूपमें ही विभ्रान्त (अर्थात् पररूपके ऊपर ही आधावर रखता हुषा) ऐसे [पशोः ज्ञानं] पशुका ज्ञान (—पशुवत् एकान्तवादीका ज्ञान) [सीदति] नाशको प्राप्त

(शास्त्रं सवित्रीकृत)

विरवं ज्ञानमिति प्रत्यक्षं सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाया
भूत्वा विरवमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाप्नोते ।
यत्तत्स्वरूपतो न तदिति स्याद्वाददरशीं पुन-
र्विरवाग्निन्नमविश्वविरवघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥२४९॥

होता है; [स्याद्वादिना तत् पुनः] श्रीर स्याद्वादीका ज्ञान तो, ['यत् तत् तत् इह स्वरूपतः तत्' इति] जो तत् है वह स्वरूपसे तत् है (अर्थात् प्रत्येक तत्त्वको—वस्तुको स्वरूपसे तत्पना है)' ऐसी मान्यताके कारण [वृत्त-उन्मग्न-घन-स्वभाव-धरतः] अत्यन्त प्रगट हुए ज्ञानघनरूप स्वभावके भारसे, [पूर्णं सङ्गमज्जति] सम्पूर्ण उदित (प्रगट) होता है ।

भाषार्थः—कोई सर्वथा एकान्तवादी तो यह मानता है कि—घटज्ञान घटके आधारसे ही होता है इसलिये ज्ञान सब प्रकारसे जेयों पर ही आधार रखता है । ऐसा माननेवाले एकान्तवादीके ज्ञानको तो शेष भी गये हैं, ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा । स्याद्वादी तो ऐसा मानते हैं कि—ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) ही है, जेयाकार होने पर भी ज्ञानत्वको नहीं छोड़ता । ऐसी यथार्थ घनेकान्त समझके कारण स्याद्वादीको ज्ञान (अर्थात् ज्ञानस्वरूप आत्मा) प्रगट प्रकाशित होता है ।

इसप्रकार स्वरूपसे तत्पनेका भंग कहा है ॥२४८॥

(अब दूसरे भंगका कलयरूप काव्य कहते हैं ॥—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, ['विरवं ज्ञानम्' इति प्रत्यक्षं] 'विरव ज्ञान है (अर्थात् सर्व जेयपदार्थ आत्मा है)' ऐसा विचार करके [सकलं स्वतत्त्वं-आशया दृष्ट्वा] सबको (—समस्त विषयको) निजतत्त्वकी आशसे देखकर [विरवमयः भूत्वा] विरवमय (—समस्त जेयपदार्थमय) होकर, [पशुः इह स्वच्छन्दम् आप्नोते] पशुकी भाँति स्वच्छन्दतया चेष्टा करता है—प्रवृत्त होता है; [पुनः] श्रीर [स्याद्वाददरशीं] स्याद्वादका देखनेवाला तो यह मानता है कि—['यत् तत् तत् पररूपतः न तत्' इति] 'जो तत् है वह पररूपसे तत् नहीं है (अर्थात् प्रत्येक तत्त्वको स्वरूपसे तत्पना होनेपर भी पररूपसे घटतत्पना है),' इसलिये [विश्वात् भिन्नम् अविश्व-विषयघटितं] विश्वसे भिन्न ऐसे तथा विश्वसे (—विश्वके निमित्तसे) रचित होनेपर भी विश्वरूप न होने वाले ऐसे (अर्थात् समस्त जेय वस्तुओंके आकाररूप होनेपर भी समस्त जेय वस्तुसे भिन्न ऐसा) [तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत्] अपने तत्त्वका स्पर्श—अनुभव करता है ।

(बाह्यलक्षिकीवित्)

बाह्यप्रवृत्तयस्वभावमरतो विषयविचित्रोन्मत्त-

ज्ज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्तुष्टधन्यशुनरयति ।

एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसय-

न्नेकं ज्ञानमवाधितानुभवनं परपत्यनेकावित् ॥२५०॥

भावार्थः—एकान्तवादी यह मानता है कि—विव (—समस्त वस्तुएँ) ज्ञानरूप धर्मात् निजरूप है । इसप्रकार निजको और विषयको अमिश्र मानकर, अपनेको विश्वमय मानकर, एकान्तवादी, पशुकी भाँति हेय—उपादेयके विवेकके बिना सर्वत्र स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करता है । स्याद्वादी तो यह मानता है कि—जो वस्तु अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, वही वस्तु परके स्वरूपसे अतत्स्वरूप है; इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, परन्तु पर शेषोंके स्वरूपसे अतत्स्वरूप है धर्मात् पर शेषोंके आकाररूप होते पर भी उनसे भिन्न है ।

इसप्रकार पररूपसे अतत्त्वनेका भंग कहा है ॥२४९॥

(अब तीसरे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु धर्मात् सर्वथा एकांतवादी भ्रजानी, [बाह्य-प्रवृत्तयस्वभाव-मरतः] बाह्य पदार्थोंको ग्रहण करनेके (ज्ञानके) स्वभावकी अतिशयताके कारण, [विषय-विचित्र-उन्मत्त-ज्ञेयाकार-विशीर्ण-शक्तिः] चारों ओर (सर्वत्र) प्रगट होनेवाले अनेकप्रकारके ज्ञेयाकारोंसे जिसकी शक्ति विशीर्ण (—छिन्न-भिन्न) हो गई है ऐसा होकर (धर्मात् अनेक शेषोंके आकारों ज्ञानमें ज्ञात होनेपर ज्ञानकी शक्तिको छिन्नभिन्न-खंडखंडरूप-होगई मानकर) [अमिश्रः शुद्धधन्य] सम्पूर्णतया खण्ड-खण्डरूप होता हुआ (धर्मात् खंडखंडरूप-अनेकरूप—होता हुआ) [नश्यति] नष्ट हो जाता है; [अनेकान्तवित्] और अनेकान्तका जानकार तो, [सदा अपि उदितया एक-द्रव्यतया] सदा उदित (—प्रकाशमान) एक द्रव्यत्वके कारण [भेदभ्रमं ध्वंसयन्] भेदके भ्रमको नष्ट करता हुआ (धर्मात् शेषोंके भेदसे ज्ञानमें सर्वथा भेद पड़ जाता है ऐसे भ्रमको नाश करता हुआ), [एकम् अवाधित-अनुभवनं ज्ञानम्] जो एक है (—सर्वथा अनेक नहीं है) और जिसका अनुभवन निर्बाध है ऐसे ज्ञानको [पश्यति] देखता है—अनुभव करता है ।

भावार्थः—ज्ञान है वह शेषोंके आकाररूप परिणमित होनेसे अनेक दिखाई देता है, इसलिये सर्वथा एकान्तवादी उस ज्ञानको सर्वथा अनेक—खण्डखण्डरूप—देखता हुआ ज्ञानमय ऐसा निष्का नाश करता है; और स्याद्वादी तो ज्ञानको, ज्ञेयाकार होने पर भी, सदा उदयमान द्रव्यत्वके द्वारा एक देखता है ।

इसप्रकार एकरूपका भंग कहा है ॥२५०॥

(शाङ्खलिकीडित)

श्लोकारकलंकमेवकचिति प्रभालनं कल्पय-
न्नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नच्छति ।
वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतःभालितं
पर्यायेस्तदनेकतां परिमुञ्चन् पर्यत्यनेकांतवित् ॥२५१॥

(शाङ्खलिकीडित)

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितारं चितः
स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।
स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता
स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति ॥२५२॥

(अब बोये भंगका कलशरूप काव्य कहा जाता है:—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी भ्रजानी, [श्लोकार-कलङ्क-मेवक-चिति प्रभालनं कल्पयन्] श्लोकार-रूपी कलङ्कसे (अनेकाकाररूप) मलिन ऐसा चेतनमें प्रभालनकी कल्पना करता हुआ (अर्थात् चेतनकी अनेकाकाररूप मलिनताको धो डालनेकी कल्पना करता हुआ), [एकाकार-चिकीर्षया स्फुटम् अपि ज्ञानं न दृच्छति] एकाकार करनेकी इच्छासे ज्ञानको—यद्यपि वह ज्ञान अनेकाकाररूपसे प्रगट है तथापि—नहीं चाहता (अर्थात् ज्ञानको सर्वथा एकाकार मानकर ज्ञानका ध्रुवाव करता है); [अनेकान्तवित्] और अनेकान्तका जाननेवाला तो, [पर्यायैः तद्-अनेकतां परिमुञ्चन्] पर्यायोंसे ज्ञानकी अनेकताको जानता (अनुभवता) हुआ, [वैचित्र्ये अपि अविचित्रताम् उपगतं ज्ञानम्] विचित्र होनेपर भी अविचित्रताको प्राप्त (अर्थात् अनेकरूप होनेपर भी एकरूप) ऐसे ज्ञानके [स्वतःभालितं] स्वतः भालित (स्वयमेव धोया हुआ शुद्ध) [पश्यति] अनुभव करता है ।

भाषार्थः—एकान्तवादी श्लोकाररूप (अनेकाकाररूप) ज्ञानको मलिन जानकर, उसे धोकर—उसमेंसे श्लोकारोंको दूर करके, ज्ञानको श्लोकारोंसे रहित एक-आकाररूप करनेकी चाहता हुआ, ज्ञानका नाश करता है; और अनेकान्ती तो सत्यार्थ वस्तुस्वभावको जानता है, इसलिये ज्ञानका स्वरूपसे ही अनेकाकाररूपना मानता है ।

इसप्रकार अनेकत्वका भंग कहा है । २५१ ।

(अब पाँचवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं ।—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी भ्रजानी, [प्रत्यक्ष-प्रालिखित-स्फुट-स्थिर-परद्रव्य-अस्तित-वञ्चितः] प्रत्यक्ष ● प्रालिखित ऐसे प्रगट (स्थूल) और स्थिर (-निश्चल)

● प्रालिखित = आलेखन किया हुआ; चित्रित; स्पष्टित; ज्ञात ।

(छादूँ लविक्रीडित)

सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः
 स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विभ्राम्यति ।
 स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां
 ज्ञाननिर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥२४३॥

परद्रव्योंके अस्तित्वसे ठगया हुआ, [स्वद्रव्य अन्तर्लोकनेन परितः शून्यः] स्वद्रव्यको (—स्वद्रव्यके अस्तित्वको) नहीं देखता होनेसे सम्पूर्णब्रह्मा शून्य होता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो, [स्वद्रव्य-अस्तित्वया निपुणं निरूप्य] आत्माको स्वद्रव्यरूपसे अस्तित्वनेसे निपुणतया देखता है इसलिये [सद्यः समुत्पन्नता विशुद्ध-बोध-महता पूर्णः भवन्] तत्काल प्रगट विशुद्ध ज्ञानप्रकाशके द्वारा पूर्ण होता हुआ [जीवति] जीता है—नाशको प्राप्त नहीं होता ।

भाषार्थः—एकान्ती बाह्य परद्रव्यको प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्वको मानता है, परन्तु अपने आत्मद्रव्यको इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं देखता इसलिये उसे शून्य मानकर आत्माका नाश करता है । स्याद्वादी तो ज्ञानरूपी तेजसे अपने आत्माका स्वद्रव्यसे अस्तित्व अन्तर्लोकन करता है इसलिये जीता है—अपना नाश नहीं करता ।

इसप्रकार स्वद्रव्य-अपेक्षासे अस्तित्वका (—सत्पनेका) भंग कहा है ॥२४२॥

(अब छठे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैंः—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी भ्रमानी, [दुर्वासनावासितः] दुर्वासनासे (—कुनयकी वासनासे) वासित होता हुआ, [पुरुषं सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य] आत्माको सर्वद्रव्यमय मानकर, [स्वद्रव्य-भ्रमतः परद्रव्येषु किल विभ्राम्यति] (परद्रव्योंमें) स्वद्रव्यके भ्रमसे परद्रव्योंमें विभ्रान्त करता है; [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो, [समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां ज्ञानम्] समस्त वस्तुओंमें परद्रव्यस्वरूपसे नास्तित्वको जानता हुआ, [निर्मल-शुद्ध-बोध-महिमा] जिसकी शुद्धज्ञान महिमा निर्मल है ऐसा बतता हुआ, [स्वद्रव्यम् एव आश्रयेत्] स्वद्रव्यका ही आश्रय करता है ।

भाषार्थः—एकान्तवादी आत्माको सर्वद्रव्यमय मानकर, आत्मामें जो परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्व है उसका लोप करता है; और स्याद्वादी तो समस्त पदार्थोंमें परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्व मानकर निज द्रव्यमें रमता है ।

इसप्रकार परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्वका (—असत्पनेका) भंग कहा है ॥२४३॥

(अब सातवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैंः—)

(धार्ढू लविक्रीडित)

भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा
सीदत्येष बहिः पतंतमभितः परयन्पुमांसं पशुः ।
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरमसः स्याद्वादेदी पुन-
स्तिष्ठत्पात्मनिष्ठातबोध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥२५४॥

(धार्ढू लविक्रीडित)

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विषयपरक्षेत्रस्थिताथोऽज्ज्ञानात्
तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान् सहाधैर्वमन् ।
स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विदम्नास्तितं
त्यक्ताथोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान् ॥२५५॥

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु धर्मात् सर्वथा एकान्तवादी धर्मानो, [भिन्न-क्षेत्र-निषण्ण-बोध्य-
नियत-व्यापार-निष्ठः] भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंमें जो ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धरूप निश्चित व्यापार
है उसमें प्रवर्तता हुआ, [पुमांसम् अभितः बहिः पतन्तम् पश्यन्] आत्माको सम्पूर्णतया बाहर
(परक्षेत्रमें) पड़ता देखकर (स्वक्षेत्रसे आत्माका अस्तित्व न मानकर) [सदा सीदति एष] सदा
नाशको प्राप्त होता है। [स्याद्वादेदी पुनः] और स्याद्वादेके जाननेवाले तो [स्वक्षेत्र-अस्तित्व
निरुद्ध रमसः] स्वक्षेत्रसे अस्तित्वके कारण जिसका वेग रुका हुआ है ऐसा होता हुआ (धर्मात्
स्वक्षेत्रमें वर्तता हुआ), [आत्म-निष्ठात-बोध्य-नियत-व्यापार-शक्तिः भवन्] आत्मामें ही आकार-
रूप हुए ज्ञेयोंमें निश्चित व्यापारकी शक्तिवाला होकर, [तिष्ठति] टिकता है—जीता है (नाशको
प्राप्त नहीं होता) ।

भाषार्थः—एका भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंको जाननेके कार्यमें प्रवृत्त होने पर
आत्माको बाहर पड़ता ही मानकर, (स्वक्षेत्रसे अस्तित्व न मानकर), अपनेको नष्ट करता है; और
स्याद्वादी तो, 'परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयोंको जानता हुआ अपने क्षेत्रमें रहा हुआ आत्मा स्वक्षेत्रसे अस्तित्व
धारण करता है' ऐसा मानता हुआ टिकता है—नाशको प्राप्त नहीं होता ।

इसप्रकार स्वक्षेत्रसे अस्तित्वका भंग कहा है ॥२५४॥

(अब आठवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु धर्मात् सर्वथा एकान्तवादी धर्मानो, [स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विषय-
परक्षेत्र-स्थित-धर्ष-उज्झनात्] स्वक्षेत्रमें रहनेके लिये भिन्न भिन्न परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंको
छोड़नेसे, [धर्षः सह चिद् आकारान् वमन्] ज्ञेय पदार्थोंके साथ चेतन्यके आकारोंका भी वमन करता

(शास्त्रं व्यवस्थीकृतम्)

पूर्वालम्बितबोधप्राप्तसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्
सीदत्येव न किंचनापि कलयन्नत्यंततुच्छः पशुः ।
अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः
पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु ब्रह्मभूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥२५६॥

हुधा (अर्थात् श्रेय पदार्थोंके निमित्तसे चैतन्यमें जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुधा) [तुच्छधीमूय] तुच्छ होकर [प्रत्यक्षमति] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादी तु] धीर स्याद्वादी तो [स्वधामनि वस्तु] स्वक्षेत्रमें रहता हुधा, [परक्षेत्रे नास्तित्वा विदन्] परक्षेत्रमें अपनी नास्तित्व जानता हुधा [स्वस्त-अर्थः अपि] (परक्षेत्रमें रहे हुए) श्रेय पदार्थोंको छोड़ता हुधा भी [परान् आकारकर्षी] बहु पर पदार्थोंमें से चैतन्यके आकारोंको खींचता है (अर्थात् श्रेयपदार्थोंके निमित्तसे होनेवाले चैतन्यके आकारोंको नहीं छोड़ता) [तुच्छताम् अनुभवति न] इसलिये तुच्छताको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थः—परक्षेत्रमें रहे हुए श्रेय पदार्थोंके आकाररूप चैतन्यके आकार होते हैं उन्हें यदि मैं अपनी बनाऊँगा तो स्वक्षेत्रमें ही रहनेके स्थान पर परक्षेत्रमें भी व्याप्त हो जाऊँगा, ऐसा मानकर अज्ञानी एकान्तवादी परक्षेत्रमें रहे हुए श्रेय पदार्थोंके साथ ही साथ चैतन्यके आकारोंको भी छोड़ देता है। इसप्रकार स्वयं चैतन्यके आकारोंसे रहित तुच्छ होता है, नाशको प्राप्त होता है। धीर स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमें रहता हुधा, परक्षेत्रमें अपने नास्तित्वको जानता हुधा, श्रेय पदार्थोंको छोड़कर भी चैतन्यके आकारोंको नहीं छोड़ता; इसलिये वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता ।

इसप्रकार परक्षेत्रकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है ॥२५५॥

(अब नवमें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [पूर्व-प्रालम्बित-बोध्य-नाश-समये ज्ञानस्य नाशं विदन्] पूर्वालम्बित श्रेय पदार्थोंके नाशके समय ज्ञानका भी नाश जानता हुधा, [न किञ्चन अपि कलयन्] धीर इसप्रकार ज्ञानको कुछ भी (वस्तु) न जानता हुधा (अर्थात् ज्ञानवस्तुका अस्तित्व ही नहीं मानता हुधा), [अत्यन्त-तुच्छः] अत्यन्त तुच्छ होता हुधा, [सीधति एव] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादवेदी पुनः] धीर स्याद्वादका ज्ञाता तो [अत्यन्त निज-कालतः अस्तित्वं कलयन्] आत्माका निज कालसे अस्तित्व जानता हुधा, [बाह्यवस्तुषु मुहुः भूत्वा विनश्यत्सु अपि] बाह्य वस्तुएँ बाहरनाश होकर नाशको प्राप्त होती हैं, फिर भी [पूर्णः तिष्ठति] स्वयं पूर्ण रहता है ।

(शाङ्खलविक्रीडित)

अर्थात्लंबनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहि-
र्ध्यालंबनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति ।
नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादेवेदी पुन-
स्तिष्ठत्यात्मनिष्ठातन्तिस्यसहजज्ञानैकपुञ्जीभवन् ॥२५७॥

(शाङ्खलविक्रीडित)

विश्रान्तः परभावभावकलनाभित्यं बहिर्वस्तुषु
नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकांतनिश्चेतनः ।
सर्वस्मान्निश्चितस्वभावमवनज्ञानाद्विभक्तो भवन्
स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥२५८॥

भावार्थः—पहले जिन शेष पदार्थोंको जाने थे वे उत्तर कालमें नष्ट हो गये; उन्हें देखकर एकान्तवादी अपने ज्ञानका भी नाश मानकर भ्रमानी होता हुआ आत्माका नाश करता है । शीघ्र स्याद्वादी तो, शेष पदार्थोंके नष्ट होने पर भी, अपनी अस्तित्व अपने कालसे ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता ।

इसप्रकार स्वकालकी अपेक्षासे अस्तित्वका भंग कहा है ॥२५६॥

(अब दशवें भंगका कलसरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु अर्थात् भ्रमानी एकान्तवादी, [अर्थ-आलम्बन-काले एव ज्ञानस्य सत्त्वं कलयन्] शेषपदार्थोंके आलम्बन कालमें ही ज्ञानका अस्तित्व जानता हुआ, [बहिः-शेष-आलम्बन-लालसेन-मनसा भ्राम्यन्] बाह्य शेषोंके आलम्बनकी लालसावाले चित्तसे (बाह्य) भ्रमण करता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादेवेदी पुनः] शीघ्र स्याद्वादका ज्ञाता तो [पर-कालतः अस्य नास्तित्वं कलयन्] पर कालसे आत्माका नास्तित्व जानता हुआ, [आत्म-निष्ठात-नित्य-सहज-ज्ञान-एक-पुञ्जीभवन्] आत्मामें दृढ़तया रहा हुआ नित्य सहज ज्ञानके पुंजरूप वर्तता हुआ [तिष्ठति] टिकता है—नष्ट नहीं होता ।

भावार्थः—एकान्तवादी शेषोंके आलम्बनकालमें ही ज्ञानका सत्पत्ता जानता है, इसलिये शेषोंके आलम्बनमें मनको लगाकर बाह्य भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है । स्याद्वादी तो पर शेषोंके कालसे अपने नास्तित्वको जानता है, अपने ही कालसे अपने अस्तित्वको जानता है; इसलिये शेषोंसे भिन्न ऐसा ज्ञानके पुंजरूप वर्तता हुआ नाशको प्राप्त नहीं होता ।

इसप्रकार परकालकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है ॥२५७॥

(अब ग्यारहवें भंगका कलसरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[पशुः] अर्थात् एकान्तवादी भ्रमानी, [परभाव-भाव-कलनात्] परभावोंके भवन (अस्तित्व-परिणाम) को ही जानता है (अर्थात् परभावसे ही अपनी अस्तित्व मानता है,)

(शाबुंलबिक्रीडित)

अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः

सर्वत्राप्यनिवारितो गतमयः स्वरं पशुः क्रीडति ।

स्याद्वादी तु विमुक्त एव लसति स्वस्य स्वभावं भ्रा-

दारुदः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कम्पितः ॥२५९॥

इसलिये [नित्यं बहिः-वस्तुषु विभ्रान्तः] सदा बाह्य वस्तुषोंमें विभ्राम करता हुआ, [स्वभाव-महिमनि एकान्त-निश्चेतनः] (अपने) स्वभावकी महिमामें अत्यन्त निश्चेतन (जड़) वर्तता हुआ, [भवति एव] नाशको प्राप्त होता है; [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो [नियत-स्वभाव-मग्न-ज्ञानात् सर्वस्मात् विभक्तः भवन्] (अपने) नियत स्वभावके भवनस्वरूप (-परिणामस्वरूप) ज्ञानके कारण सब (परभावों) से भिन्न वर्तता हुआ, [सहज-स्पष्टीकृत-प्रत्यक्षः] जिससे सहज स्वभावका प्रतीतिरूप ज्ञातृत्व स्पष्ट-प्रत्यक्ष-अनुभवरूप किया है ऐसा होता हुआ, [नाशान् एति न] नाशको प्राप्त नहीं होता ।

भाषार्थः—एकान्तवादी परभावोंसे ही अपना सत्पना मानता है, इसलिये बाह्य वस्तुषोंमें विभ्राम करता हुआ आत्माका नाश करता है; और स्याद्वादी तो, ज्ञानभाव शोभाकार होने पर भी ज्ञानभावका स्वभावसे अस्तित्व जानता हुआ, आत्माका नाश नहीं करता ।

इसप्रकार स्व-भावकी (अपने भावकी) अपेक्षासे अस्तित्वका अंग कहा है ॥२५८॥

(इन बावहूँ अंगका कलशरूप काव्य कहते हैं ।—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु अर्थात् अज्ञानी एकान्तवादी, [सर्व-भाव-भवनं अध्यास शुद्ध-स्वभाव-च्युतः] सर्व भावरूप भवनका आत्मामें अध्यास करके (अर्थात् आत्मा सर्व ज्ञेय पदार्थोंके भावरूप है, ऐसा मानकर) शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ, [अनिवारितः सर्वत्र अपि स्वरं गतमयः क्रीडति] किसी परभावकी शेष रखे बिना सर्व परभावोंमें स्वच्छन्दता पूर्वक निमग्नतासे (निःशंकतया) क्रीड़ा करता है; [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो [स्वस्य स्वभावं भ्रातृ-दारुदः] अपने स्वभावंमें अत्यन्त आरुढ़ होता हुआ, [परभाव-भाव-विरह-व्यालोक-निष्कम्पितः] परभावरूप भवनके अभावकी दृष्टिके कारण (अर्थात् आत्मा परद्रव्योंके भावोंरूपसे नहीं है—ऐसा जानता होनेसे) निष्कम्प वर्तता हुआ, [विमुक्तः एव लसति] शुद्ध ही विराजित रहता है ।

भाषार्थः—एकान्तवादी सर्व परभावोंको निजरूप जानकर अपने शुद्ध स्वभावसे च्युत होता हुआ सर्वत्र (सर्व परभावोंमें) स्वेच्छाचारितासे निःशंकतया प्रवृत्त होता है; और स्याद्वादी तो, परभावोंको जानता हुआ भी, अपने शुद्ध ज्ञानस्वभावकी सर्व परभावोंसे भिन्न अनुभव करता हुआ सोमित होता है ।

इसप्रकार परभावकी अपेक्षासे नास्तित्वका अंग कहा है ॥२५९॥

(शास्त्रं लविक्रीडित)

प्रादुर्भावि विराममुद्रितवह्ज्जानां च नानात्मना
निर्ज्ञानात्क्षणमङ्गसङ्गपतितः प्रायः पशुर्नश्यति ।
स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशं चिद्वस्तु नित्योदितं
टंकोत्कीर्णघनस्वभावमहिमं ज्ञानं भवन् जीवति ॥२६०॥

(शास्त्रं लविक्रीडित)

टंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया
वाञ्छस्त्युज्ज्वलदब्धचित्परिणतेर्मिन्नं पशुः किं वन ।
ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिणमेऽप्यासादयत्युज्ज्वलं
स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशं चिद्वस्तुवृत्तिक्रमात् ॥२६१॥

(अब तेरहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, [प्रादुर्भाव-विराम-मुद्रित-बहुत्-ज्ञान-भ्रंश-नाना-आत्मना निर्ज्ञानात्] उत्पाद-व्ययसे सजित ऐसे बहुते (—परिणमित होते) हुए ज्ञानके भ्रंशरूप अनेकात्मकके द्वारा ही (आत्माका) निर्णय अर्थात् ज्ञान करता हुआ, [क्षणमङ्ग-संग-पतितः] ● क्षणभंगके संगमें पड़ा हुआ, [प्रायः नश्यति] बहुलतासे नाशको प्राप्त होता है, [स्याद्वादी तु] और स्याद्वादी तो [चिद्-आत्मना चिद्-वस्तु नित्य-उदितं परिमृशन्] चैतन्यात्मकताके द्वारा चैतन्य वस्तुको नित्य उदित—अनुभव करता हुआ, [टंकोत्कीर्ण-घन-स्वभाव-महिमं ज्ञानं-भवन्] टंकोत्कीर्णघनस्वभाव (—टंकोत्कीर्ण पिंडरूप स्वभाव) जिसकी महिमा है ऐसे ज्ञानरूप बतता हुआ, [जीवति] जीता है ।

भाषार्थः—एकान्तवादी जे योंके आकारानुसार ज्ञानको उत्पन्न और नष्ट होता हुआ देखकर, अनित्य पर्यायोंके द्वारा आत्माको सर्वथा अनित्य मानता हुआ, अपनेको नष्ट करता है। और स्याद्वादी तो, यद्यपि ज्ञान जे यानुसार उत्पन्न—विनष्ट होता है फिर भी, चैतन्यभावका नित्य उदय अनुभव करता हुआ जीता है—नाशको प्राप्त नहीं होता ।

इस प्रकार नित्यत्वका भंग कहा है ॥२६०॥

(अब चौदहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं :—)

श्लोकार्थः—[पशुः] पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, [टंकोत्कीर्णविशुद्ध-बोध-विसर-आकार-आत्म-तत्त्व-आशया] टंकोत्कीर्णविशुद्ध ज्ञानके विस्ताररूप एक-आकार (सर्वथा नित्य)

● क्षणभंग—क्षण—क्षणमें, होता हुआ नाश; क्षणभंगुरता; अनित्यता ।

(अनुष्टुप्)

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन् ।

आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥२६२॥

आत्मतत्त्वकी भाषासे, [उज्ज्वलत्-अज्ज-चित्परिणतेः भिन्नं किञ्चन बाध्यति] उज्ज्वलती हुई निर्मल चैतन्य परिणतिते भिन्न कुछ (आत्मतत्त्वको) चाहता है (किन्तु ऐसा कोई आत्मतत्त्व है नहीं), [स्याद्वादी] और स्याद्वादी तो, [बिद्-वस्तु-वृत्ति-कृमात् तद्-अनित्यतां परिमृशन्] चैतन्य वस्तुकी वृत्तिके (—परिणतिके, पर्यायिके) क्रम द्वारा उसकी अनित्यताका अनुभव करता हुआ, [निस्वम् ज्ञानं अनित्यता परिममे अपि उज्ज्वलम् आसावयति] नित्य ऐसे ज्ञानको अनित्यतासे व्याप्त होनेपर भी उज्ज्वल (—निर्मल) मानता है—अनुभव करता है ।

भाषार्थः—एकान्तवादी ज्ञानको सर्वथा एकाकार—नित्य प्राप्त करनेकी भाँसासे, उत्पन्न होनेवाली शीघ्र नाश होनेवाली चैतन्यपरिणतिते पृथक् कुछ ज्ञानको चाहता है। परन्तु परिणामके प्रतिरिक्त कोई पृथक् परिणामी तो नहीं होता । स्याद्वादी तो यह मानता है कि—यद्यपि द्रव्यापेक्षासे ज्ञान नित्य है तथापि क्रमशः उत्पन्न होनेवाली शीघ्र नष्ट होनेवाली चैतन्यपरिणतिके क्रमके कारण ज्ञान अनित्य भी है; ऐसा ही वस्तुस्वभाव है ।

इसप्रकार अनित्यत्वका भंग कहा गया ॥२६१॥

‘पूर्वोक्त प्रकारसे अनेकांत, अज्ञानसे मूढ़ हुए जीवोंको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व प्रसिद्ध कर देता है—समझा देता है’ इस अर्थका काव्य कहा जाता है ।—

ल्लोकार्थः—[इति] इसप्रकार [अनेकान्तः] अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद [अज्ञान-विमूढानां ज्ञानमात्रं आत्मतत्त्वम् प्रसाधयन्] अज्ञानमूढ़ प्राणियोंको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व प्रसिद्ध करता हुआ [स्वयमेव अनुभूयते] स्वयमेव अनुभवमें आता है ।

भाषार्थः—ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अनेकान्तमय है । परन्तु अनादि कालसे प्राणी अपने आप स्वयं एकान्तवादका उपदेश सुनकर ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व सम्बन्धी अनेक प्रकारसे पक्षपात करके ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका नाश करते हैं । उनको (अज्ञानी जीवोंको) स्याद्वाद ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका अनेकान्तस्वरूपपना प्रगट करता है—समझाता है । यदि अपने आत्माकी शीघ्र दृष्टिपात करके—अनुभव करके देखा जाये तो (स्याद्वादके उपदेशानुसार) ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अपने आप अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभवगोचर होती है । इसलिये हे प्रवीण पुरुषो ! तुम ज्ञानको तत्त्वरूप, अतत्त्वरूप, एकरूप, अनेकरूप, अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से सत्स्वरूप, परके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे असत्स्वरूप, नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि अनेक धर्मस्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवगोचर करके प्रतीतिमें लाओ । यही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकान्त मानना बहु मिथ्याज्ञान है ॥२६२॥

(धनुष्पद्म्)

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयम् ।

अलंघ्यं शासनं जैनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥२६३॥

नन्वेकांतमयस्यापि किमर्थमत्रात्मनो ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः ? लक्षणप्रसिद्ध्या लक्ष्यप्रसिद्धयर्थम् । आत्मनो हि ज्ञानं लक्षणं, तदसाधारणगुणत्वात् । तेन ज्ञानप्रसिद्ध्या तल्लक्ष्यस्यात्मनः प्रसिद्धिः ।

ननु किमनया लक्षणप्रसिद्ध्या, लक्ष्यमेव प्रसाधनीयम् । नाप्रसिद्धलक्षणस्य लक्ष्यप्रसिद्धिः, प्रसिद्धलक्षणस्यैव तत्प्रसिद्धेः ।

ननु किं तल्लक्ष्यं यच्च ज्ञानप्रसिद्ध्या ततो भिन्नं प्रसिध्यति ? न ज्ञानाद्विन्नं लक्ष्यं, ज्ञानात्मनोर्द्व्यव्यवस्थेनाभेदात् ।

तर्हि किं कृतो लक्ष्यलक्षणविभागः ? प्रसिद्धप्रसाध्यमानत्वात् कृतः । प्रसिद्धं हि ज्ञानं, ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात्; तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमानस्तदविनाभूतानंतधर्मसङ्गदय-

‘पूर्वोक्त प्रकारसे वस्तुका स्वरूप धनेकान्तमय होनेसे धनेकान्त धर्मात् स्याद्वाद सिद्ध हुआ’ इस धर्माका काव्य धर्म कहा जाता है :—

श्लोकार्थः—[एवं] इस प्रकार [धनेकान्तः] धनेकान्त—[जैनम् अलङ्घ्यं शासनम्] कि जो जिनदेवका अलंघ्य (किसीसे तोड़ा न जाय ऐसा) शासन है वह—[तत्त्व-व्यवस्थित्या] वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थिति (व्यवस्था) द्वारा [स्वयम् स्वं व्यवस्थापयन्] स्वयं अपने आपको स्थापित करता हुआ [व्यवस्थितः] स्थित हुआ—निश्चित हुआ—सिद्ध हुआ ।

भाषार्थः—धनेकान्त धर्मात् स्याद्वाद, वस्तुस्वरूपको यथावत् स्थापित करता हुआ, स्वतः सिद्ध हो गया । वह धनेकान्त ही निर्बाध जिनमय है और यथार्थ वस्तुस्थितिको कहनेवाला है । कहीं किसीने असत् कल्पनासे वचनमात्र प्रलाप नहीं किया है । इसलिये हे निपुण पुरुषो ! भलीभाँति विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान-प्रमाणसे अनुभव कर देखो ॥२६३॥

(यहाँ धर्मायं देव धनेकान्तके सम्बन्धमें विशेष चर्चा करते हैं :—)

(प्रश्नः—) धात्मा धनेकान्तमय है फिर भी यहाँ उसका ज्ञानमात्रतासे क्यों व्यपदेश (कथन, नाम) किया जाता है ? (यद्यपि धात्मा अनन्त धर्मयुक्त है तथापि उसे ज्ञानमात्ररूपसे क्यों कहा जाता है ? ज्ञानमात्र कहतेसे तो धन्वधर्मोंका निषेध समझा जाता है ।)

(उत्तरः—) लक्षणकी प्रसिद्धिके द्वारा लक्ष्यकी प्रसिद्धि करनेके लिये धात्माका ज्ञानमात्ररूपसे व्यपदेश किया जाता है । धात्माका ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान धात्माका असाधारण गुण है (—धन्य

धृतिरालम्बित्वेन ज्ञानमात्रावहितमिच्छातया दृष्टत्वा क्रमक्रमप्रवृत्तं सद्बिनाभूत् अनेनैवैव ज्ञातं
यथाकलङ्कस्तिग्मत्वावत्समस्तमैवैकं स्वभावात् । यत्तद्वैवैवाप्यि ज्ञानमात्रवत्त्वं व्यपदेशः ।

। ३ : कृत्वा क्रमाक्रमप्रवृत्तान्तवर्धमानस्यात्मनः कश्च ज्ञानमात्रत्वम् ? परस्परव्यतिरिक्तान्तवर्ध-
मानस्य परिणतकालसिद्धिमात्रावरूपेण स्वयमेव भवनात् । अत एवास्मै ज्ञानमात्रकमावातिपाति-
इति चेत् ।

प्रश्नोक्तान्तरात् नही है । इसलिये ज्ञानकी प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्यकी—आत्माकी—प्रसिद्धि
होती है ।

उत्तर (प्रश्नः—) इस लक्षणकी प्रसिद्धि क्या प्रयोजन है ? मात्र लक्ष्य ही प्रसंग्य अर्थात् प्रसिद्धि
कस्येच्छेय है । (इसलिये लक्षणकी प्रसिद्धि किये बिना मात्र लक्ष्यकी ही—आत्माकी ही—प्रसिद्धि क्यों
नहीं करते ?)

उत्तर (उत्तरः—) जिसे लक्ष्य ही प्रसिद्धि हो उसे (अर्थात् जो लक्षणकी नहीं जानता ऐसे भ्रमानी
जनको) लक्ष्यकी प्रसिद्धि नहीं होती । जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसीको लक्ष्यकी प्रसिद्धि होती है ।
(इसलिये भ्रमानीको वहूँ लक्षण बतलाते हैं उसके बाद वह लक्ष्यकी प्रवृत्ति कर सकता है ।)

(प्रश्नः—) ऐसा कौनसा लक्ष्य है कि जो ज्ञानकी प्रसिद्धि के द्वारा उससे (ज्ञानसे) भिन्न
प्रसिद्धि होता है ?

उत्तर (उत्तरः—) ज्ञानसे भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मासे इच्छपनेसे छिपे है ।

(प्रश्नः—) तब फिर लक्षण और लक्ष्यका विभाग किसलिये किया गया है ?

उत्तर (उत्तरः—) प्रसिद्धत्व और प्रसाध्यमानत्वके कारण लक्षण और लक्ष्यका विभाग किया गया
है । ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्ञानमात्रको स्वसंवेदनसे सिद्धपना है (अर्थात् ज्ञान सब प्राणियोंको
स्वसंवेदनरूप अनुभवमें आता है); वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान, तद्-प्रविनाभूत (ज्ञानके
साथ प्रविनाभावी सम्बन्धवाला) अनन्त धर्मोंका समुदायरूप भूति आत्मा है । (ज्ञान प्रसिद्ध है; और
ज्ञानके साथ जिनका प्रविनाभावी सम्बन्ध है ऐसे अनन्त धर्मोंका समुदायरूप आत्मा उस ज्ञानके द्वारा
प्रसाध्यमान है ।) इसलिये ज्ञानमात्रमें अवहितपनेसे स्थापित दृष्टिके द्वारा, क्रमरूप और अक्रमरूप
प्रवर्तमान, तद्-प्रविनाभूत (ज्ञानके साथ प्रविनाभावी सम्बन्धवाला) अनन्तधर्मसमूह जो कुछ जितना
लक्षित होता है, वह सब वास्तवमें एक आत्मा है ।

इसी कारणसे यहाँ आत्माका ज्ञानमात्रतासे व्यपदेश है ।

(प्रश्नः—) जिसमें कम और अधिकसे प्रवर्तमान अनन्त धर्म हैं ऐसे आत्माके ज्ञानमात्रता
विशेषकाय है ?

। ३ : ज्ञानमात्रता—जो प्रसिद्ध किया जाता हो । (ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा प्रसाध्यमान है ।)

न्योऽनंताः शक्तयः उत्प्लवंते । आत्मद्रव्यहेतुभूतचेतन्यमात्रभावधारणलक्षणा जीवत्वशक्तिः १ । अजडत्वात्मिका चितिशक्तिः २ । अनाकारोपयोगमयी दृशिशक्तिः ३ । साकारोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः ४ । अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः ५ । स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः ६ । अखंडितप्रतापस्वातंत्र्यशालित्वलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः ७ । सर्वभावव्यापकैकभावरूपा विभुत्वशक्तिः ८ । विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्तिः ९ । विश्वविश्वविशेषभावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्तिः १० । नीरूपात्मप्रदेशप्रकाशमानलोकालोकाकार-

(उत्तरः—) परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मोंके समुदायरूपसे परिणत एक ज्ञानमात्र भावरूपसे स्वयं ही है, इसलिये (अर्थात् परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मोंके समुदायरूपसे परिणमित जो एक जाननक्रिया है उस जाननक्रियामात्र भावरूपसे स्वयं ही है इसलिये) आत्माके ज्ञानमात्रता है । इसीलिये उसके ज्ञानमात्र एकभावकी अन्तःपातिनी (-ज्ञानमात्र एक भावके भीतर आ जानेवाली-) अनन्त शक्तियाँ उछलती हैं । (आत्माके जितने धर्म हैं उन सबको, लक्षणभेदसे भेद होने पर भी, प्रदेशभेद नहीं है) आत्माके एक परिणाममें सभी धर्मोंका परिणामन रहता है । इसलिये आत्माके एक ज्ञानमात्र भावके भीतर अनन्त शक्तियाँ रहती हैं । इसलिये ज्ञानमात्र भावमें—ज्ञानमात्र भावस्वरूप आत्मामें—अनन्त शक्तियाँ उछलती हैं ।) उनमेंसे कितनी ही शक्तियाँ निम्नप्रकार हैंः—

आत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चेतन्यमात्र भावका धारण जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप है ऐसी जीवत्वशक्ति । (आत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चेतन्यमात्रभावरूपी भावधारणका धारण करना जिसका लक्षण है ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञानमात्र भावमें—आत्मामें—उछलती है) । १ । अजडत्वस्वरूप चितिशक्ति (अजडत्व अर्थात् चेतनत्व जिसका स्वरूप है ऐसी चितिशक्ति ।) । २ । अनाकार उपयोगमयी दृशिशक्ति । (जिसमें ज्ञेयरूप आकार अर्थात् विशेष नहीं है ऐसे दर्शनोपयोगमयी—सत्तामात्र पदार्थमें उपयुक्त होनेरूप—दृशिशक्ति अर्थात् दर्शनक्रियारूप शक्ति ।) । ३ । साकार उपयोगमयी ज्ञानशक्ति । (जो ज्ञेय पदार्थोंके विशेषरूप आकारोंमें उपयुक्त होता है ऐसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञानशक्ति ।) । ४ । अनाकुलता जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप है ऐसी सुखशक्ति । ५ । स्वरूपकी (-आत्मस्वरूपकी) रचनाकी सामर्थ्यरूप वीर्यशक्ति । ६ । जिसका प्रताप अखण्डित है अर्थात् किसीसे खण्डित की नहीं जा सकती ऐसे स्वातंत्र्यसे (-स्वाधीनतासे) शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभुत्वशक्ति । ७ । सर्व भावोंमें व्यापक ऐसे एक भावरूप विभुत्वशक्ति । (जैसे, ज्ञानरूपी एक भाव सर्व भावोंमें व्याप्त होता है ।) । ८ । समस्त विश्वके सामान्य भावकी देखनेरूपसे (अर्थात् सर्व पदार्थोंके समूहरूप लोकालोकको सत्तामात्र ग्रहण करनेरूपसे) परिणामित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्ति । ९ । समस्त विश्वके विशेष भावोंको जाननेरूपसे परिणामित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्ति । १० । अमूर्तिक आत्मप्रदेशोंमें प्रकाशमान लोकालोकके आकारोंसे भेदक (अर्थात् अनेक-आकाररूप) ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्वशक्ति । (जैसे दर्पणकी स्वच्छत्वशक्तिके उसकी पर्यायमें धटपटाई प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार

वैश्वकोपयोगलभणा स्वच्छत्वशक्तिः ११ । स्वयंप्रकाशमानविशदस्वसंविदिमयी प्रकाशशक्तिः १२ । क्षेत्रकालानवच्छिन्नचिद्विलासात्मिका असंकुचितविकासत्वंशक्तिः १३ । अन्याक्रियमाणान्याकारकैकद्रव्यात्मिका अकार्यकारणत्वशक्तिः १४ । परात्मनिमित्तक-
हेयज्ञानाकारग्रहणग्राहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामकत्वशक्तिः १५ । अन्यूनातिरिक्त-
स्वरूपनियतस्वरूपा त्यागोपादानशून्यत्वशक्तिः १६ । षट्स्थानपतितवृद्धिहानिपरिणतस्वरूप-
प्रतिष्ठत्वकारणविशिष्टगुणात्मिका अगुरुलघुत्वशक्तिः १७ । क्रमाक्रमवृत्तवृत्तित्वलभणा-
उत्पादव्ययध्रुवत्वशक्तिः १८ । द्रव्यस्वभावभूतधौव्यव्ययोत्पादालिङ्गितसदृशविसदृशरूपैकास्ति-
त्वमाश्रमयी, परिणामशक्तिः १९ । कर्मबंधव्यपशमव्यंजितसहजस्पर्शादिशून्यात्मप्रदेशात्मिका
अमूर्तत्वशक्तिः २० । सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामकरणोपरमात्मिका अकर्तृत्व-

आत्माकी स्वच्छत्वशक्तिसे उसके उपयोगमें लोकालोकके आकार प्रकाशित होते हैं ।) ११। स्वयं प्रकाशमान विशद (-स्पष्ट, ऐसी स्वसंवेदनमयी (-स्वानुभवमयी) प्रकाशशक्ति । १२। क्षेत्र और कालसे अमर्यादित ऐसी चिद्विलास स्वरूप (-चैतन्यके विलासस्वरूप) असंकुचितविकासत्वशक्ति । १३। जो अन्यसे नहीं किया जाता और अन्यको नहीं करता। ऐसे एक द्रव्यस्वरूप अकार्यकारणत्वशक्ति । (जो अन्यका कार्य नहीं है और अन्यका कारण नहीं है ऐसा जो एक द्रव्य उस-स्वरूप अकार्यकारणत्वशक्ति ।) १४। पर और स्व जिनके निमित्त हैं ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारोंको ग्रहण करनेके और ग्रहण करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति । (-पर जिनके कारण हैं ऐसे ज्ञेयाकारोंको ग्रहण करनेके और स्व जिनका कारण है ऐसे ज्ञानाकारोंको ग्रहण करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति ।) १५। जो कमबढ़ नहीं होता ऐसे स्वरूपमें नियतस्वरूप (-निश्चिततया यथावत् रहनेरूप-) त्यागोपादानशून्यत्वशक्ति । १६। षट्स्थानपतित वृद्धिहानिरूपसे परिणमित, स्वरूप-प्रतिष्ठत्वका कारणरूप (-वस्तुके स्वरूपमें रहनेके कारणरूप) ऐसा जो विशिष्ट (-सास) गुण है उस-स्वरूप अगुरुलघुत्व शक्ति । [इस षट्स्थानपतित वृद्धिहानिका स्वरूप 'गोममटसार' ग्रन्थसे जानना चाहिये । अविभागप्रतिच्छेदोंको संख्यारूप षट्स्थानोंमें पतित-समाविष्ट -वस्तुस्वभावकी वृद्धिहानि जिससे (-जिस गुणसे) होती है और जो (गुण) वस्तुको स्वरूपमें स्थिर होनेका कारण है ऐसा कोई गुण आत्मामें है; उसे अगुरुलघुत्वगुण कहा जाता है । ऐसी अगुरुलघुत्वशक्ति भी आत्मामें है ।] १७। क्रमवृत्तिरूप और अक्रमवृत्तिरूप वर्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पादव्ययध्रुवत्वशक्ति । (क्रमवृत्तिरूप पर्याय उत्पादव्ययरूप है और अक्रमवृत्तिरूप गुण ध्रुवत्वरूप है ।) १८। द्रव्यके स्वभावभूत धौव्य-व्यय-उत्पादसे आलिङ्गित (-स्पृशित), सदृश और विसदृश जिसका रूप है ऐसे एक अस्तित्वमाश्रमयी परिणामशक्ति । १९। कर्मबन्धके अभावसे व्यक्त किये गये, सहज, स्पर्शादिशून्य (-स्पर्श, रस, गंध और वर्णसे रहित) ऐसे आत्मप्रदेशस्वरूप अमूर्तत्वशक्ति । २०।

द्रव्यमयत्वरूपा एकत्वशक्तिः ३१ । एकद्रव्यस्याप्यानेकरूपपर्यायमयत्वरूपा अनेकत्वशक्तिः ३२ । भूतावस्थत्वरूपा भावशक्तिः ३३ । शून्यावस्थत्वरूपा अभावशक्तिः ३४ । भवत्पर्यायव्ययरूपा भावाभावशक्तिः ३५ । अमवत्पर्यायोदयरूपा अभावभावशक्तिः ३६ । भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः ३७ । अमवत्पर्यायभवनरूपा अभावाभावशक्तिः ३८ । कारकानुगतक्रिया-निष्क्रांतभवनमात्रमयी भावशक्तिः ३९ । कारकानुगतभवचारूपभावमयी क्रियाशक्तिः ४० । प्राप्यमाणसिद्धरूपभावमयी कर्मशक्तिः ४१ । भवत्सारूपसिद्धरूपभावभावकत्वमयी कर्तृशक्तिः ४२ । भवद्भावभवनसाधकतमत्वमयी करणशक्तिः ४३ । स्वयं दीयमानभावोपेतत्वमयी संप्रदान-शक्तिः ४४ । उत्पादव्ययालिङ्गितभावापायनिरपायध्रुवत्वमयी अपादानशक्तिः ४५ । भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधिकरणशक्तिः ४६ । स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी संबंधशक्तिः ४७ ।

व्याप्य जो घनेक पर्यायों उसमयपनेरूप घनेकत्वशक्ति ३२ । विद्यमान-ध्रुवस्थायुक्ततारूप भावशक्ति । (ध्रुवक ध्रुवस्था जिसमें विद्यमान हो उसरूप भावशक्ति ३३ । शून्य (-अविद्यमान) ध्रुवस्थायुक्ततारूप अभावशक्ति । (ध्रुवक ध्रुवस्था जिसमें अविद्यमान हो उसरूप अभावशक्ति ।) ३४ । भवते हुए (प्रवर्तमान) पर्यायके व्ययरूप भावाभावशक्ति ३५ । नहीं भवते हुए (अप्रवर्तमान) पर्यायके उदयरूप अभावभावशक्ति ३६ । भवते हुए (प्रवर्तमान) पर्यायके भवनरूप भावभावशक्ति ३७ । नहीं भवते हुए (अप्रवर्तमान) पर्यायके अभवनरूप अभावाभाव शक्ति ३८ । (कर्ता, कर्म आदि) कारकोंके अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवनमात्रमयी (-होनेमात्रमयी) भाव शक्ति ३९ । कारकोंके अनुसार परिणमित होनेरूप भावमयी क्रियाशक्ति । ४० । प्राप्त किया जाता जो सिद्धरूप भाव उसमयी कर्मशक्ति ४१ । होनेपनरूप और सिद्धरूप भावके भावकत्वमयी कर्तृत्वशक्ति ४२ । भवते हुए (प्रवर्तमान) भावके भवनके (-होनेके) साधकतमपनेमयी (-उत्कृष्ट साधकत्वमयी, उग्र साधनत्वमयी) करणशक्ति ४३ । अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्वमय (-उसे प्राप्त करनेके योग्यपनामय, उसे लेनेके पात्रपनामय) सम्बन्धानशक्ति । ४४ । उत्पादव्ययसे आलिङ्गित भावका अपाय (-हानि, नाश) होनेसे हानिको प्राप्त न होनेवाले ध्रुवत्वमयी अपादानशक्ति ४५ । भाव्यमान (धर्मात् भावनेमें आते हुए) भावके-आधारत्वमयी अधिकरणशक्ति ४६ । स्वभावमात्र स्व-स्वामित्वमयी सम्बन्धशक्ति । (अपना भाव अपना स्व है और स्वयं उसका स्वामी है—ऐसे सम्बन्धमयी सम्बन्धशक्ति ४७ ।

‘इत्यादि घनेक शक्तियोंसे युक्त आत्मा है तथापि वह ज्ञानमात्रताको नहीं छोड़ता’—इस अर्थका कलसरूप काव्य कहते हैं:—

(वसंततिलका)

इत्याद्यनेकनिजवृत्तिनिर्भरोऽपि

यो ज्ञानमात्रमयतां न ब्रूहि भावः ।

एवं क्रमाक्रमविधित्तिविवर्तचित्रं

तद्व्यप्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ॥२६४॥

(वसंततिलका)

नैकांतसंगतदृशा स्वयमेव वस्तु-

तत्स्वव्यवस्थितिमिति प्रवलोकयन्तः ।

स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य संतो

ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलंघयन्तः ॥२६५॥

अथास्योपायोपेयमावस्थित्यते—

श्लोकार्थः—[इत्यादि—अनेक—निज—शक्ति—सुनिर्भरः अपि] इत्यादि (—पुर्वं कथित ४७ शक्तियौ इत्यादि) अनेक निज शक्तियोंसे भलोभाति परिपूर्ण होवेपर भी [यः भावः ज्ञानमात्रमयतां न ब्रूहि] जो भाव ज्ञानमात्रमयताको नहीं छोड़ता, [तद्] ऐसा वह, [एवं क्रम—अक्रम—विधित्ति—विवर्त—चित्रम्] पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमरूप और अक्रमरूपसे वर्तमान विधित्ति (—रूपान्तरसे, परिणामनसे) अनेक प्रकारका, [द्रव्य—पर्यायमयं] द्रव्य पर्यायमय [चिद्] चैतन्य (अर्थात् ऐसा वह चैतन्य भाव—आत्मा) [ब्रू] इस लोकमें [वस्तु अस्ति] वस्तु है ।

आचार्यः—कोई यह समझ सकता है कि आत्माको ज्ञानमात्र कहा है इसलिये वह एक स्वरूप ही होगा । किन्तु ऐसा नहीं है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमय है । चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्यपर्यायमय है । वह चैतन्य अर्थात् आत्मा अनन्त शक्तियोंसे परिपूर्ण है और क्रमरूप तथा अक्रमरूप अनेक प्रकारके परिणामोंके विकारोंके समूहरूप अनेकाकार होता है फिर भी ज्ञानको जो कि असाधारणभाव है उसे—नहीं छोड़ता; उसकी समस्त अवस्थाएं—परिणाम—पर्याय ज्ञानमय ही हैं ॥२६४॥

‘इस अनेकस्वरूप—अनेकान्तमय—वस्तुको जो जानते हैं, धडा करते हैं और अनुभव करते हैं, वे ज्ञानस्वरूप होते हैं’—इस आशयका, स्याद्वादका फल बतलानेवासा काव्य कहते हैं—

श्लोकार्थः—[इति वस्तु-तत्त्व-व्यवस्थितिम् नैकान्त-संगत-दृशा स्वयमेव प्रवलोकयन्तः] ऐसी (अनेकान्तात्मक) वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थितिको अनेकान्त—संगत (—अनेकान्तके साथ सुसंगत, अनेकान्तके साथ मेलवाली) दृष्टिके द्वारा स्वयमेव देखते हुए, [स्याद्वाद-शुद्धिम् अधिकाम् अधिकमग्य] स्याद्वादकी अत्यन्त शुद्धिको जानकर, [जिन-नीतिम् अलंघयन्तः] जिन नीतिका (जिनेश्वरदेवके मार्गका) उत्लंघन न करते हुए [सन्तः ज्ञानीभवन्ति] सत्पुरुष ज्ञानस्वरूप होते हैं

आत्मवस्तुनो हि ज्ञानमात्रत्वेऽप्युपायोपेयभावो विद्यत एव; तस्यैकस्यापि स्वयं साधक-
सिद्धरूपोभयपरिणामित्वात् । तत्र यत्साधकं रूपं स उपायः, यत्सिद्धं रूपं स उपेयः ।
अतोऽस्यात्मनोऽनादिमिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यैः स्वरूपप्रचयवनात्संस्तरतः सुनिश्चलपरिगृहीतव्यव-
हारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यपाकप्रकर्षपरंपरया क्रमेण स्वरूपमारोप्यमाणस्यातर्मग्ननिश्चयसम्य-
ग्दर्शनज्ञानचारित्र्यविशेषतया साधकरूपेण तथा परमप्रकर्षमकरिकाचिरुदरान्नश्रयातिव्ययप्रवृत्त-
सकलकर्मभयप्रज्वलितास्खलितविमलस्वभावभावतया सिद्धरूपेण च स्वयं परिणममानज्ञानमात्र-
मेकमेवोपायोपेयभावं साधयति । एवमुभयत्रापि ज्ञानमात्रस्यानन्यतया नित्यमस्खलितैकवस्तुनो
निष्कंपपरिग्रहणात् तत्क्षण एव ब्रह्मज्ञानाभाससारादलब्धभूमिकानामपि भवति भूमिकालाभः ।

भाषाणः—जो सत्पुरुष धनेकान्तके साध सुसगत दृष्टिके द्वारा भवेकान्तमय वस्तुस्थितिको देखते
हैं, वे इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धिको प्राप्त करके—ज्ञान करके जिनदेवके मार्गको—स्याद्वादन्यायको—
उत्तलंघन न करते हुए, ज्ञानस्वरूप होते हैं । १२६५।

(इसप्रकार स्याद्वादके सम्बन्धमे कहकर, अब आचार्यदेव उपाय-उपेयभावके सम्बन्धमें कुछ
कहते हैं :—

अब इसके (—ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके) × उपाय-उपेयभाव विचारा जाता है (अर्थात् आत्मवस्तु
ज्ञानमात्र है फिर भी उसमे उपायत्व और उपेयत्व दोनों कैसे घटित होते हैं) सो इसका विचार किया
जाता है :—)

आत्मवस्तुको ज्ञानमात्रता होने पर भी उसे उपाय-उपेयभाव (उपाय-उपेयपना) है ही; क्योंकि
वह एक होने पर भी—स्वयं साधकरूपमे और सिद्धरूपसे—दोनों प्रकारसे परिणमित होता है । उसमें
जो साधक रूप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है । इसलिये, अनादि कालसे मिथ्यादर्शन-
ज्ञानचारित्र्य द्वारा (मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य द्वारा) स्वरूपसे व्युत्पन्न होनेके कारण
संसारमें भ्रमण करते हुए, सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यके पाकके
प्रकर्षकी परम्परासे क्रमशः स्वरूपमें आदोहण कहाये जाते इस आत्माको, अन्तर्मग्न जो निश्चयसम्यग्दर्शन-
ज्ञानचारित्र्यरूप भेद है तद्रूपताके द्वारा स्वयं साधकरूपसे परिणमित होता हुआ, तथा परम प्रकर्षकी
पराकाष्ठाको प्राप्त रत्नत्रयकी अविवक्ष्यतासे प्रबलित जो सकल कर्मके अय उससे प्रज्वलित (—दैवीप्यमान)

× उपेय अर्थात् प्राप्तकरनेयोग्य, और उपाय अर्थात् प्राप्तकरनेयोग्य जिसके द्वारा प्राप्त किया जावे ।
आत्माका शुद्ध (सर्व कर्म रहित) स्वरूप अथवा मोक्ष उपेय है, और मोक्षमार्ग उपाय है ।

÷ आत्मा परिणामी है और साधकत्व तथा सिद्धत्व ये दोनों परिणाम हैं ।

तस्वत्तत्र नित्यदुर्लसितास्ते स्वत एव कमाक्रमप्रवृत्तानेकांतपूर्वया साधकभावसंभवपरमप्रकर्षकोटि-
सिद्धिभावभाजनं भवन्ति । ये तु नेमासंतनीतानेकांतज्ञानमात्रैकभावरूपां भूमिद्वयपलभन्ते ते
नित्यमज्ञानिनो भवन्तो ज्ञानमात्रभावस्य स्वरूपेणाभवनं पररूपेण भवनं पर्यंतो जानन्तोऽनुचरंतश्च
मिथ्यादृष्टयो मिथ्याज्ञानिनो मिथ्याचारित्राश्च भवन्तोऽत्यंतदुष्पायोपेयग्रथा विभ्रमंत्येव ।

हुंवे जो अस्खलित बिमल स्वभावभावस्व द्वारा स्वयं सिद्धरूपसे परिणमता ऐसा एक ही ज्ञानमात्र
उपाय-उपेयभावको सिद्ध करता है ।

भाषार्थः—यह आत्मा अनादि कालसे मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रके कारण संसारमें भ्रमण करता
है । वह सुनिश्चलतया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्यक्दर्शनज्ञानचारित्रकी वृद्धिकी परम्परासे क्रमशः
जबसे स्वरूपानुभव करता है तबसे ज्ञान साधकरूपसे परिणमित होता है, क्योंकि ज्ञानमें निश्चयसम्य-
ग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप भेद अन्तर्भूत है । निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रके प्रारंभसे लेकर स्वरूपानुभवकी
वृद्धि करते करते जबतक निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी पूर्णता न हो, तबतक ज्ञानका साधक रूपसे
परिणमन है । जब निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी पूर्णतासे समस्त कर्मोंका नाश होता है अर्थात् साक्षात्
मोक्ष होता है तब ज्ञान सिद्ध रूपसे परिणमित होता है, क्योंकि उसका अस्खलित निर्मल स्वभावभाव
प्रगट वेदोप्यमान हुआ है । इसप्रकार साधक रूपसे धीरे सिद्ध रूपसे—दोनों रूपसे परिणमित होता
हुआ एक ही ज्ञान आत्मवस्तुकी उपाय-उपेयताको साधित करता है ।)

इसप्रकाश दोनोंमें (—उपाय तथा उपेयमें—) ज्ञानमात्रकी अनन्यता है अर्थात् अन्यपना नहीं है;
इसलिये सदा अस्खलित एक वस्तुका (—ज्ञानमात्र आत्मवस्तुका—) निष्कम्प ग्रहण करनेसे, मुमुक्षुषोको,
कि बिन्हें अनादि संसारसे भूमिकाकी प्राप्ति न हुई हो उन्हें भी, तत्क्षण ही भूमिकाकी प्राप्ति होती है ।
फिर उसीमें नित्य मस्ती करते हुए (—सीन रहते हुए) वे मुमुक्षु-जो कि स्वतः ही, क्रमरूप धीरे अक्रमरूप
प्रवर्तमान अनेक अन्तकी (अनेक धर्मकी) मूर्तियां हैं वे—साधकभावसे उत्पन्न होनेवाली परम प्रकर्षकी
× कोटिरूप सिद्धभावके भाजन होते हैं । परन्तु जिसमें अनेक अन्त अर्थात् धर्म गणित हैं ऐसे एक
ज्ञानमात्र भावरूप इस भूमिकी जो प्राप्त नहीं करते, वे सदा अज्ञानी रहते हुए, ज्ञानमात्र भावका
स्वरूपसे अभवन धीरे पररूपसे भवन देखते (—बढ़ा करते) हुए, जानते हुए तथा आचरण करते हुए,
मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी धीरे मिथ्याचारित्री होते हुए, उपाय-उपेयभावसे अत्यन्त भ्रष्ट होते हुए
संसारमें परिभ्रमण ही करते हैं ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

× कोटि=अन्तिमता; उत्कृष्टता; ऊँचेमें ऊँचे बिन्दु; हृद

(वसंततिलका)

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पा
भूमिं भवति कथमप्यपनीतमोहाः ।
ते साधकत्वमधिगम्य भवति सिद्धा
मूढस्त्वियमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥२६६॥

(वसंततिलका)

स्याद्वाङ्मौलसुनिश्चलसंयमान्या
यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री-
पात्रीकृतः श्रवति भूमिमिमां स एकः ॥२६७॥

श्लोकार्थः—[ये] जो पुरुष, [कथम् अपि अपनीत-मोहाः] किसी भी प्रकारसे जिनका मोह दूर हो गया है ऐसा होता हुआ, [ज्ञानमात्र-निज-भावमयीम अकम्पा भूमि] ज्ञानमात्र निज भावमय अकम्प भूमिकाका (अर्थात् ज्ञानमात्र जो अपना भाव उस-मय निश्चल भूमिकाका) [अधिगम्य] आश्रय लेते हैं [ते साधकत्वम् अधिगम्य सिद्धाः भवन्ति] वे साधकत्वको प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं, [तु] परन्तु [मूढाः] जो मूढ़ (—मोही, अज्ञानी, निप्याहटि) हैं वे [अमम् अनुपलभ्य] इस भूमिकाको प्राप्त न करके [परिभ्रमन्ति] ससारमें परिभ्रमण करते हैं ।

भाषार्थः—जो मध्य पुरुष, गुरुके उपदेशसे अपना स्वयमेव कालसंश्लेषको प्राप्त करके निप्याहटि रहित होकर, ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं; परन्तु जो ज्ञानमात्र-निजको प्राप्त नहीं करते, वे ससारमें परिभ्रमण करते हैं ॥२६६॥

इस भूमिका का आश्रय करनेवाला जीव कैसा होता है सो अब कहते हैं—

श्लोकार्थः—[यः] जो पुरुष, [स्याद्वाङ्मौलसुनिश्चल-संयमान्या] स्याद्वाङ्मौलसुनिश्चल तथा (रागादिक अशुद्ध परिणतिके त्यागरूप) सुनिश्चल जयम—इव दोनोंके द्वारा [इह उपयुक्तः] अपनेमें उपयुक्त रहता हुआ (अर्थात् अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामें उपयोगको लगाता हुआ) [अहं बहः स्वम् भावयति] प्रतिदिन अपनेको धाता है (—निरन्तर अपने आत्माकी भावना करता है), [सः एकः] वही एक (पुरुष), [ज्ञान-क्रिया-नय-परस्पर-तीव्र-मैत्री-पात्रीकृतः] ज्ञाननय और क्रियानयकी परस्पर तीव्र मैत्रीका पात्ररूप होता हुआ, [इयम् भूमिम् अवति] इस (ज्ञानमात्र निजभावमय) भूमिकाका आश्रय करता है ।

(वसंततिलका)

चित्पिण्डचंडिमविलासिविकासहासः

शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।

आनन्दसुस्थितसदास्खलितैकरूप-

स्तस्यैव चायमुदयत्वचलाचिरात्मा ॥२६८॥

भाषार्थः—जो ज्ञाननयको ही ग्रहण करके क्रियानयको छोड़ता है, उस प्रमादी धीर स्वच्छन्दी पुरुषको इस भूमिकाकी प्राप्ति नहीं हुई है। जो क्रियानयको ही ग्रहण करके ज्ञाननयको नहीं जानता, उस (व्रत-समिति-गुप्तिरूप) शुभ कर्मसे संतुष्ट पुरुषको भी इस निष्कर्म भूमिकाकी प्राप्ति नहीं हुई है। जो पुरुष अनेकान्तमय आत्माको जानता है (—अनुभव करता है) तथा सुनिश्चल संयममें प्रवृत्त है (—वागादिक अशुद्ध परिणतिका त्याग करता है), और इसप्रकार जिसने ज्ञाननय तथा क्रियानयकी परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है, वही पुरुष इस ज्ञानमात्र निजभावमय भूमिकाका आश्रय करनेवाला है।

ज्ञाननय धीर क्रियानयके ग्रहण-त्यागका स्वरूप तथा फल 'वंचास्तिकाय संग्रह' ग्रन्थके अन्तमें कहा है, वहाँसे जानना चाहिये ॥२६७॥

इसप्रकार जो पुरुष इस भूमिकाका आश्रय लेता है, वही अनन्त चतुष्टयमय आत्माको प्राप्त करता है—इस धर्मका काव्य कहते हैं :—

श्लोकाद्यः—[तस्य एव] (पूर्वोक्त प्रकारसे जो पुरुष इस भूमिकाका आश्रय लेता है) उसीके, [चित्-पिण्ड-चण्डिम-विलासि-विकास-हासः] चैतन्यपिण्डके निरगल विलसित विकासरूप जिसका खिलना है (अर्थात् चैतन्यपुंजका अत्यन्त विकास होना ही जिसका खिलना है), [शुद्ध-प्रकाश-भर-निर्भर-सुप्रभातः] शुद्ध प्रकाशकी प्रतिष्ठयताके कारण जो सुप्रभातके समान है, [आनन्द-सुस्थित-सदा-प्रस्खलित-एक-रूपः] आनन्दमें सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है [च] और [अचल-ब्रह्मिः] जिसकी ज्योति अचल है ऐसा [अयम् आत्मा उदयति] यह आत्मा उदयको प्राप्त होता है ।

भाषार्थः—यहाँ 'चित्पिण्ड' इत्यादि विशेषणोंसे अनन्त दर्शनका प्रगट होना, 'शुद्धप्रकाश' इत्यादि विशेषणसे अनन्त ज्ञानका प्रगट होना, 'आनन्दसुस्थित' इत्यादि विशेषणसे अनन्त सुखका प्रगट होना और 'अचलाचि' विशेषणसे अनन्त वीर्यका प्रगट होना बताया है। पूर्वोक्त भूमिका आश्रय लेनेसे ही ऐसे आत्माका उदय होता है ॥२६८॥

अब, यह कहते हैं कि ऐसा ही आत्मस्वभाव हमें प्रगट हो :—

(वसंतविलका)

स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे
 शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।
 किं बन्धमोक्षपथपात्रिमिरन्यभावे-
 निरूपोदयः परमं स्फुरतु स्वभावः ॥२६९॥

(वसंतविलका)

चित्रात्मराक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा
 सद्यः प्रणश्यति नयैषणखंडधमानः ।
 तस्मादखंडमनिराकृतखंडमेक-
 मेकांतरांतरमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥२७०॥

श्लोकार्थः—[स्याद्वाद-दीपित-लसत्-महसि] स्याद्वाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमबाहुट करता जिसका तेज है और [शुद्ध-स्वभाव-महिमनि] जिसमें शुद्धस्वभावरूप महिमा है ऐसा [प्रकाशे उदिते मयि इति] यह प्रकाश (ज्ञानप्रकाश) जहाँ मुझमें उदयको प्राप्त हुआ है, वहाँ [बन्ध-मोक्ष-पथ-पात्रिभिः अन्य-भावेः किम्] बन्ध-मोक्षके मार्गमें पड़नेवाले अन्य भावोंसे मुझे क्या प्रयोजन है ? [निरूप-उदयः परम् अयं स्वभावः स्फुरतु] मुझे तो मेरा नित्य उदित रहनेवाला केवल यह (अज्ञान-चतुष्टयरूप) स्वभाव ही स्फुरायमान हो ।

भाषार्थः—स्याद्वादसे यथार्थ आत्मज्ञान होनेके बाद उसका फल पूर्ण आत्माका प्रगट होना है । इसलिये मोक्षका इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि—मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा मुझे प्रगट हो; बन्धमोक्षमार्गमें पड़नेवाले अन्य भावोंसे मुझे क्या काम है ? ॥२६९॥

‘यद्यपि नयोंके द्वारा आत्मा साधित होता है तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि रहे तो नयोंमें तो परस्पर विरोध भी है, इसलिये मैं नयोंका बिरोध मिटाकर आत्माका अनुभव करता हूँ’—इस अर्थका काव्य कहते हैं ।

श्लोकार्थः—[चित्र-आत्मराक्ति-समुदायमयः अयम् आत्मा] अनेक प्रकारकी निज शक्तियोंका समुदायमय यह आत्मा [मय-ईक्षण-खण्डधमानः] नयोंकी दृष्टिसे खण्ड खण्डरूप क्रिमे जड़े पर [सद्यः] तत्काल [प्रणश्यति] नाशको प्राप्त होता है; [तस्मात्] इसलिये मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि—[अनिराकृत-खण्डम् अखण्डम्] जिसमेंसे खण्डोंको अनिराकृत नहीं किया गया है तथापि जो अखण्ड है, [एकम्] एक है, [एकान्त-शान्तम्] एकान्त शांत है (अर्थात् जिसमें कर्मोदयका लेशमान भी नहीं है ऐसा अत्यन्त शान्त भावमय है) और [अचलम्] अचल है (अर्थात् कर्मोदयसे चलायमान च्युत नहीं होता) ऐसा [चिद् महः अहम् अस्मि] चैतन्यमात्र तेज मैं हूँ ।

न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि;
शुद्धिद्वय एको ज्ञानमात्रो भावोऽस्मि ।

(गालिनी)

योग्यं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि

ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव ।

ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकलोल्लसन्न

ज्ञानज्ञेयज्ञातुमद्वस्तुमात्रः ॥२७१॥

भाषार्थः—आत्मायें धनेक शक्तियाँ हैं और एक एक शक्तिका प्राहक एक एक नय है; इसलिये यदि नयींकी एकान्व हृष्टिसे देखा जाये तो आत्माका खण्ड खण्ड होकर उसका नाश हो जाये। ऐसा होनेसे स्याद्वादी, नयींका विरोध दूर करके चैतन्यमात्र वस्तुकी धनेकशक्तिसमूहस्वरूप, सामान्यविशेषरूप, सर्वशक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करता है। ऐसा ही वस्तुका स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं है। ॥२७०॥

धर, ज्ञानी धलण्ड आत्माका ऐसा अनुभव करता है इसप्रकार प्राचायं देव गद्यमें कहते हैं :—

(ज्ञानी शुद्धनयका प्राचरज केकर ऐसा अनुभव करता है कि—) मैं अपनेको धर्पात् मेरे शुद्धात्मस्वरूपको न तो द्रव्यसे खण्डित करता हूँ, न क्षेत्रसे खण्डित करता हूँ, न कालसे खण्डित करता हूँ और न भावसे खण्डित करता हूँ; सुविशुद्ध एक ज्ञानमात्र भाव है ।

भाषार्थः—यदि शुद्धनयसे देखा जाये तो शुद्ध चैतन्यमात्र भावमें द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता। इसलिये ज्ञानी अभेदज्ञानस्वरूप अनुभवमें भेद नहीं करता ।

ज्ञानमात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है और स्वयं ही अपना ज्ञाता है—इस धर्पका काव्य कहते हैं :—

बलोकार्थः—[यः धर्यं ज्ञानमात्रः भावः ग्रहम् अस्मि तः ज्ञेय-ज्ञानमात्रः एव न ज्ञेयः] जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ वह जेयोंका ज्ञानमात्र ही नहीं जानना चाहिये; [ज्ञेय-ज्ञान-कलोल-वस्त्वम्] (परन्तु) जेयोंके धाकारसे होवेवाले ज्ञानकी कलोलोंके रूपमें परिणमित होता हुआ वह [ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातुमद्वस्तुमात्रः ज्ञेयः] ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातामय वस्तुमात्र जानना चाहिये । (धर्पात् स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय, स्वयं ही ज्ञाता—इसप्रकार ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातारूप तीनों भावयुक्त वस्तुमात्र जानना चाहिये) ।

भाषार्थः—ज्ञानमात्र भाव जातृक्रियारूप होनेसे ज्ञानस्वरूप है। और वह स्वयं ही निम्न प्रकारसे ज्ञेयरूप है। बाह्य ज्ञेय ज्ञानसे भिन्न है, वे ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं होते; जेयोंके धाकारकी झलक ज्ञानमें पड़ने पर ज्ञान जेयाकाररूप दिखाई देता है परन्तु वे ज्ञानकी ही तरंगें हैं। वे ज्ञान तरंगें ही ज्ञानके द्वारा ज्ञात होती हैं। इसप्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होनेसे ज्ञानमात्र भाव ही ज्ञेयरूप है। और स्वयं ही अपना

(पृथ्वी)

क्वचित्सति मेचकं क्वचिन्मेचकामेचकं
क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।
तथापि न विमोहयत्वमलमेवसां तन्मनः
परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचकं स्फुरत् ॥२७२॥

(पृथ्वी)

इतो गतमनेकता दधदितः सदाप्येकता-
मितः अणविभंगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।
इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेयैर्निजै-
रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवम् ॥२७३॥

जाननेवाला होनेसे ज्ञानमात्र भाव हो जाता है । इसप्रकार ज्ञानमात्र भाव ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता-इन तीनों भावोंसे युक्त सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु है । 'ऐसा ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ' इसप्रकार अनुभव करने-वाला पुरुष अनुभव करता है । २७१।

आत्मा मेचक, अमेचक इत्यादि अनेक प्रकारसे दिखाई देता है तथापि यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञानको नहीं भूलता—इस धर्मका वाक्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[ज्ञानी कहता है:—] [मम तत्त्वं सहजम् एव] मेरे तत्त्वका ऐसा स्वभाव ही है कि [क्वचित् मेचकं लसति] कभी तो वह (आत्मतत्त्व) मेचक (अनेकाकार, अशुद्ध) दिखाई देता है, [क्वचित् मेचक-अमेचकं] कभी मेचक-अमेचक (दोनोंरूप) दिखाई देता है [पुनः क्वचित् अमेचकं] और कभी अमेचक (—एकाकार शुद्ध) दिखाई देता है; [तथापि] तथापि [परस्पर-सुसंहत-प्रगट शक्ति-चकं स्फुरत् तत्] परस्पर सुसंहत (—सुमिलित, सुगन्धित) प्रगट शक्तियोंके समूह-रूपसे स्फुरायमान वह आत्मतत्त्व [अमल मेचसा मनः] निर्मल बुद्धिवालोके मनको [न विमोहयति] विमोहित (—भ्रमित) नहीं करता ।

जाकार्थः—आत्मतत्त्व अनेक शक्तियोंवाला होनेसे किसी अवस्थामें कर्मादयके निमित्तसे अनेकाकार अनुभवमें आता है, किसी अवस्थामें शुद्ध एकाकार अनुभवमें आता है और किसी अवस्थामें शुद्धाशुद्ध अनुभवमें आता है; तथापि यथार्थ ज्ञानी स्याद्वादके बलके कारण भ्रमित नहीं होता, जैसा है वैसा ही मानता है, ज्ञानमात्रसे व्यूत नहीं होता । २७२।

आत्माका अनेकान्तस्वरूप (—अनेक धर्मस्वरूप) वैभव अद्भुत (आश्चर्यकारक) है—इस धर्मका वाक्य कहते हैं:—

श्लोकार्थः—[अहो आत्मनः तद् इवम् सहजम् अद्भुतं वैभवम्] अहो ! आत्माका तो यह सहज अद्भुत वैभव है कि—[इतः अनेकतां नतम्] एक ओरसे देखनेपर वह अनेकताको प्राप्त है और [इतः

(पृथ्वी)

कषायकलिरैकतः स्खलति शान्तिरस्यैकतो

भवोपहतिरैकतः स्पृशति मुक्तिरप्यैकतः ।

अगस्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्छकास्त्यैकतः

स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥२७४॥

सबो अपि एकताम् बधत्] एक ओरसे देखनेपर सदा एकताको धारण करता है, [इतः क्षण-विभंगुरम्] एक ओरसे देखनेपर क्षणभंगुर है ओर [इताः सदा एव उदयात् ध्रुवम्] एक ओरसे देखनेपर सदा उसका उदय होनेसे ध्रुव है, [इतः परम-विस्तृतम्] एक ओरसे देखनेपर परम विस्तृत है ओर [इतः निर्वैः प्रदेशैः धृतम्] एक ओरसे देखनेपर अपने प्रदेशोंसे ही धारण कर रहा हुआ है ।

भाषार्थः—पर्यायदृष्टिसे देखने पर आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है और द्रव्यदृष्टिसे देखने पर एकरूप; क्रमभावी पर्यायदृष्टिसे देखने पर क्षणभंगुर दिखाई देता है ओर सहभावी गुणदृष्टिसे देखने पर ध्रुव; ज्ञानकी अपेक्षावाली सर्वगतदृष्टिसे देखने पर परम विस्तारकी प्राप्त दिखाई देता है ओर प्रदेशोंकी अपेक्षावाली दृष्टिसे देखने पर अपने प्रदेशोंमें ही व्याप्त दिखाई देता है । ऐसा द्रव्यपर्यायात्मक अनन्तधर्मवाला वस्तुका स्वभाव है । वह (स्वभाव) अज्ञानियोंके ज्ञानमें आश्चर्य उत्पन्न करता है कि यह तो असम्भवसी बात है ! यद्यपि ज्ञानियोंको वस्तुस्वभावमें आश्चर्य नहीं होता फिर भी उन्हें कभी नहीं हुआ ऐसा अभूतपूर्व-अद्भुत परमानन्द होता है, ओर इसलिये आश्चर्य भी होता है । २७३।

पुनः इसी अर्थका काव्य कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[एकतः कषाय-कलिः स्खलति] एक ओरसे देखनेपर कषायोंका क्लेश दिखाई देता है ओर [एकतः शान्तिः अस्ति] एक ओरसे देखनेपर शान्ति (कषायोंके प्रभावरूप शान्तभाव) है; [एकतः अव-उपहृतिः] एक ओरसे देखनेपर अवकी (-सांसारिक) पीड़ा दिखाई देती है ओर [एकतः मुक्तिः अपि स्पृशति] एक ओरसे देखनेपर (संसारके प्रभावरूप) मुक्ति भी स्पर्श करती है; [एकतः त्रितयम् अगत् स्फुरति] एक ओरसे देखनेपर तीनों लोक स्फुरायमान होते हैं (-प्रकाशित होता है, दिखाई देता है) ओर [एकतः चित् चकास्ति] एक ओरसे देखने पर केवल एक चेतन्य ही शोभित होता है । [आत्मनः अद्भुताद्भुतः स्वभाव-महिमा विजयते] (ऐसी) आत्माकी अद्भुतसे भी अद्भुत स्वभाव महिमा अजयन्त वर्तती है (-अर्थात् किसीसे बाधित नहीं होती) ।

भाषार्थः—यहाँ भी २७३ वें श्लोकके भाषार्थानुसार ही जानना चाहिये । आत्माका अनेकात्म्य स्वभाव सुनकर अन्धवादिओंकी भारी आश्चर्य होता है । उन्हें इस बातमें विरोध भासित होता है कि वे ऐसे अनेकान्तमय स्वभावकी बातकी अपने चित्तमें न तो समाविष्ट कर सकते हैं ओर न सहन ही कर सकते हैं । यदि कदाचित् उन्हें अद्भुत हो तो प्रथम अवस्थामें उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है कि—‘अहो !

(मालिनी)

अयति सहस्रतेजःपुञ्जमज्जिलोकी-
स्खलदखिलविकम्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलम्भः

प्रसन्ननियमितार्चिश्चमत्कार एवः ॥२७५॥

(मालिनी)

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म-
न्यनवरतनिमग्नं धारयद् ध्वस्तमोहम् ।

उदितममृतचन्द्रज्योतिरैतत्समंता-

ज्ज्वलतु विमलपूर्णं निःसपत्नस्वभावम् ॥२७६॥

यह जिनवचन महा उपकारी हैं, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको बतानेवाले हैं; मैंने अनादिकाल ऐसे यथार्थ स्वरूपके ज्ञान बिना ही व्यतीत कर दिया है ।—वे इसप्रकार आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं ॥२७५॥

अब टीकाकार आचार्यदेव अन्तिम मञ्जलके अर्थ इस चित्त्वमत्कारको ही सर्वोत्कृष्ट कहते हैं ।

श्लोकार्थः—[सहज-तेजः पुञ्ज-मज्ज-जिलोकी-स्खलत्-अखिल-विकम्पः अपि एकः एव स्वरूपः] सहज (—प्रपन्ने स्वभावस्वरूप) तेजःपुञ्जमें जिलोकके पदार्थ मग्न हो जाते हैं इसलिये जिसमें अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं तथापि जिसका एक ही स्वरूप है (अर्थात् केवलज्ञानमें सब पदार्थ भ्रमकते हैं इसलिये जो अनेक ज्ञेयाकाररूप दिखाई देता है तथापि जो चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टिमें एकस्वरूप ही है), [स्वर-रस-विसर-पूर्ण-अच्छिन्न-तत्त्व-उपलम्भः] जिसमें निजवस्तुके विस्तारसे पूर्ण अच्छिन्न तत्त्वोपलब्धि है (अर्थात् प्रतिपक्षी कर्मका अभाव ही आनेसे जिसमें स्वरूपानुभवका अभाव नहीं होता) [प्रसन्न-नियमित-अर्चिः] जो जिसकी ज्योति अत्यन्त नियमित है (अर्थात् जो अनन्तबीर्यसे निष्कम्प रहता है) [एवः चित्त्वमत्कारः अयति] ऐसा यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) चैतन्य चमत्कार जयवन्त वर्तता है । (—किसीसे बाधित नहीं किया जा सकता ऐसा सर्वोत्कृष्टरूपसे विद्यमान है) ।

(यह! 'चैतन्यचमत्कार जयवन्त वर्तता है' इस कथनमें जो चैतन्यचमत्कारका सर्वोत्कृष्टतया होना बताया है, वही मञ्जल है) ॥ २७५ ॥

अब इस श्लोकमें टीकाकार आचार्यदेव आत्माको आलीबाद देते हैं और साथ ही अपना नाम भी प्रगट करते हैं :—

श्लोकार्थः—[अविचलित-चिदात्मनि आत्मनि आत्मनश्च आत्मना अनवरत-निमग्नं धारयत्] जो अचल चैतनास्वरूप आत्मामें आत्माको अपने आपही निरन्तर निमग्न रहता है (अर्थात् प्राप्त किसे

(शादूलविक्रीडित)

यस्माद् द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽप्रान्तरं

रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकौ ।

भुंजाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं

तद्विज्ञानधनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न किञ्चित्किल ॥२७७॥

गये स्वभावको कभी नहीं छोड़ती), [ध्वस्त-मोहम्] जिसने मोहका (अज्ञानाधिकारका) नाश किया है, [निःसपत्नस्वभावम्] जिसका स्वभाव निःसपत्न (-प्रतिपक्षी कभीसे रहित) है, [विमल-पूर्ण] जो निर्मल है और पूर्ण है; ऐसी [एतत् उचितम् अमृतचन्द्र-ज्योतिः] यह उदयको प्राप्त अमृतचन्द्र-ज्योति (-अमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति, ज्ञान, आत्मा) [समन्तात् ज्वलत्] सर्वतः जाज्वल्यमान रहो ।

भाषार्थः—जिसका न तो मरण होता है और न जिससे दूसरेका नाश होता है वह अमृत है। और जो अत्यन्त स्वादिष्ट (—मीठा) होता है उसे लोग रुड़िसे अमृत कहते हैं । यहाँ ज्ञानको—आत्माको—अमृतचन्द्रज्योति (—अमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति) कहा है, जो कि लुप्तोपमालंकार है; क्योंकि 'अमृतचन्द्रवत् ज्योतिः' का समास करने पर 'वत्' का लोप होकर 'अमृतचन्द्रज्योतिः' होता है ।

(यदि 'वत्' शब्द न रखकर 'अमृतचन्द्ररूप ज्योति' अर्थ किया जाय तो भेदरूपक अलङ्कार होता है । और 'अमृतचन्द्रज्योति' ही आत्माका नाम कहा जाय तो अभेदरूपक अलङ्कार होता है ।)

आत्माको अमृतमय चन्द्रमाके समान कहने पर भी, यहाँ कहे गये विशेषणोंके द्वारा आत्माका चन्द्रमाके साथ व्यतिरेक भी है; क्योंकि 'ध्वस्तमोह' विशेषण अज्ञानाधिकारका दूर होना बतलाता है, 'विमलपूर्ण' विशेषण लाङ्घनरहितता तथा पूर्णता बतलाता है, 'निःसपत्नस्वभाव' विशेषण राहुबिम्बसे तथा बाबल आदिसे आच्छादित न होना बतलाता है, और 'समन्तात् ज्वलत्' सर्व क्षेत्र और सर्वकालमें प्रकाश करना बतलाता है; चन्द्रमा ऐसा नहीं है ।

इस श्लोकमें टीकाकार आचार्यदेवेने अपना 'अमृतचन्द्र' नाम भी बताया है । समास बदलकर अर्थ करनेसे 'अमृतचन्द्र' के और 'अमृतचन्द्रज्योति' के अनेक अर्थ होते हैं जो कि यथासंभव जानने चाहिये । २७६।

अब श्रीमान् अमृतचन्द्राचार्यदेव दो श्लोक कहकर इस समयसारग्रन्थकी आत्मस्थायित्व नामक टीका समाप्त करते हैं ।

'अज्ञानदशामें आत्मा स्वरूपको भूलकर चागद्वेषमें प्रवृत्त होता था, -परब्रह्मकी क्रियाका कर्ता बनता था, क्रियाके फलका भोक्ता होता था,—इत्यादि भाव करता था; किन्तु अब ज्ञानदशामें वे भाव कुछ भी नहीं हैं ऐसा अनुभव किया जाता है ।—इसी अर्थका प्रथम श्लोक कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[यस्मात्] जिससे (अर्थात् जिस पर संयोगरूप बन्धपर्याय जनित अज्ञानसे) [पुरा] प्रथम [स्व-परयोः द्वैतम् अमृत] अपना और परका द्वैत हुआ (अर्थात् स्वपरके निश्चितपना-

(उपजाति)

स्वशक्तिसंघचितवस्तुतत्त्वे-

व्याख्या कृत्यं समयस्य शब्दः ।

स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति

कर्तव्यमेवामृतचन्द्रसूत्रे ॥ २७८ ॥

रूप भाव हुआ), [यतः अत्र अन्तरं भूत] द्वैतभाव होनेसे जिससे स्वरूपमे अन्तर पड़ गया (अर्थात् बन्धपर्याय ही निजरूप ज्ञात हुई), [यतः राग-द्वेष-परिग्रहे सात] स्वरूपमें अन्तर पड़ने पर जिससे रागद्वेषका ग्रहण हुआ, [क्रिया-कारकः जातं] रागद्वेषका ग्रहण होनेपर जिससे क्रियाके कारक उत्पन्न हुए (अर्थात् क्रिया और कर्त्ता-कर्मादि कारकोका भेद पड़ गया), [यतः च अनुभूतिः क्रियाया अस्मिन् फलं भुञ्जाना स्मिन्] कारक उत्पन्न होनेपर जिससे अनुभूत क्रियाके समस्त फलको भोगती हुई स्मिन् हो गई [तत् विज्ञान-घन-प्रोद्य-मग्नम्] वह अज्ञान घन विज्ञानघन समूहमे मग्न हुआ (अर्थात् ज्ञानरूपमे परिणामित हुआ) [अमुना किल किञ्चित् न किञ्चित्] इसलिये अब वह सब वास्तवमें कुछ भी नहीं है ।

भाषार्थः—परसयोगसे ज्ञान ही अज्ञानरूपे परिणामित हुआ था, अज्ञान कहीं पृथक् वस्तु नहीं था, इसलिये अब वह जहाँ ज्ञानरूप परिणामित हुआ कि वहाँ वह (अज्ञान) कुछ भी नहीं रहा । अज्ञानके निमित्तसे राग, द्वेष, क्रियाके कर्तृत्व, क्रियाके फलका (—सुखदुःखका) भोक्तृत्व आदि भाव हुये थे वे भी विलीन हो गये हैं; एकमात्र ज्ञान ही रह गया है । इसलिये अब आत्मास्व-परके त्रिकालवर्ती भावोको ज्ञाता-ब्रह्मा होकर जानते-देखते ही रहो ॥ २७७ ॥

‘पूर्वोक्त प्रकारसे ज्ञानदशामे परकी क्रिया अपनी भासित न होनेसे, इस समयसारकी व्याख्या करनेकी श्रिया भी मेरी नहीं है, शब्दोकी है’—इस अर्थका, समयसारकी व्याख्या करनेकी अभिमानरूप कषायके त्यागका सूचक श्लोक अब कहते हैं :—

श्लोकार्थः—[स्व-शक्ति-संघचित-वस्तु-तत्त्वेः शब्दः] जिनमे अपनी शक्तिसे वस्तुतत्त्व (—यथार्थ स्वरूप) को भलीभाँति कहा है ऐसे शब्दोने [इय समयस्य व्याख्या] इस समयकी व्याख्या (आत्मवस्तुका व्याख्यान अथवा समयप्रामाण्य शास्त्रकी टीका) [कृता] की है; [स्वरूप-गुप्तस्य अमृतचन्द्रसूत्रेः] स्वरूप गुप्त (—अमूर्तिक ज्ञानमात्र स्वरूप गुप्त) अमृतचन्द्रसूत्रिका (इसमें) [किञ्चित् एव कर्तव्यम् न अस्ति] कुछ भी कर्तव्य (कार्य) नहीं है ।

भाषार्थः—शब्द तो पुद्गल हैं । वे पुरुषके निमित्तसे बर्ये-पद-वाक्यरूपसे परिणामित होते हैं; इसलिये उनमे वस्तुस्वरूपको कहनेकी शक्ति स्वयमेव है, क्योंकि शब्दका और अर्थका वाक्यवाचक सम्बन्ध है । इसप्रकार द्रव्यभूतकी रचना शब्दोने की है वही बात यथार्थ है । आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञानस्वरूप

इति श्रीमद्भूतचन्द्राचार्यकृता समयसारव्याख्या आत्मख्यातिः समाप्ता ।

है, इसलिये यह सूक्तिक पुद्गलकी रचना कैसे कर सकता है ? इसीलिये आचार्यदेवने कहा है कि 'इस समयप्राभूतकी टीका शब्दोंने की है, मैं तो स्वरूपमें लीन हूँ, उसमें (—टीका करनेमें) मेरा कोई कर्तव्य (काव्य) नहीं है।' यह कथन आचार्यदेवकी निरभिमानताको भी सूचित करता है। अब यदि निमित्त-नैमित्तिक व्यवहारसे ऐसा ही कहा जाता है कि भ्रमक पुरुषने यह भ्रमक कार्य किया है। इस न्यायसे यह आत्मख्याति नामक टीका भी भ्रमूतचन्द्राचार्यकृत है ही। इसलिये पढ़ने—सुननेवालोंको उनका उपकाश मानना भी युक्त है; क्योंकि इसके पढ़ने—सुननेसे पारमार्थिक आत्माका स्वरूप ज्ञात होता है, उसका ब्रह्मान तथा आचरण होता है, विध्या ज्ञान, ब्रह्मान तथा आचरण दृष्ट होता है और परम्परासे मोक्षकी प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओंको इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये । १७८।

इसप्रकार श्री समयसार की (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री समयसार परमात्म-की) श्रीमद् भ्रमूतचन्द्राचार्यदेवविरचित आत्मख्याति नामक टीका समाप्त हुई ।

❀ ❀ ❀ ❀
(अब पण्डित जयचन्द्रजी भाषा टीका पूर्ण करते हुये कहते हैं :—)

(सार्व्या)

कुन्दकुन्दमुनि कियो गाथाबन्ध प्राकृत है प्राभूतसमय शुद्ध धातम दिलावनू,
सुधाचन्द्रसूरि कबी संस्कृत टीका भर आत्मख्याति नाम यथातथ्य भावनू;
देशकी बचनिकायें लिखि जयचन्द्र पढ़ें संक्षेप धर्म धत्पबुद्धिक् पावनू;
पढ़ी सुनो मन लाव शुद्ध धातमा लखाय ज्ञानरूप गहो बिद्वानन्द बरसावनू ॥१॥

— दोहा —

समयसार अधिकारका, वर्णन कर्ण सुनत;

द्रव्य-भाव-नोकर्म तजि, धातमस्तव सत्तन्त ॥२॥

इसप्रकार इस समयप्राभूत (यथवा समयसार) नामक शास्त्रकी आत्मख्याति नामकी संस्कृत टीकाकी देशभाषायम बचनिका लिखी है। इसमें संस्कृत टीकाका अर्थ लिखा है और अति संक्षिप्त भाषार्थ लिखा है, विस्तार नहीं किया है। संस्कृत—टीकामें न्यायसे सिद्ध हुए प्रयोग हैं। यदि उनका विस्तार किया जाय तो अनुमान प्रमाणके पाँच अंगपूर्वक—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और नियमन पूर्वक—स्पष्टतासे व्याख्या करनेपर ग्रन्थ बहुत बड़ जाय; इसलिये धातु, बुद्धि, बल और स्थिरताकी धत्पवाके कारण, जितना बन सका है उतना, संक्षेपसे प्रयोजनमात्र लिखा है। इसे पढ़कर अव्ययन पदार्थको समझना। किसी अर्थमें होनाधिकता हो तो बुद्धिमान बन भूल ब्रह्मानुसार यथार्थ समझ लेना। इस ग्रन्थके गुरु-सम्प्रदायका (—गुरुपरम्परागत उपदेवका) व्युत्प्रेद होगया है, इसलिये जितना हो सके उतना

—यथाशक्ति) धन्यास हो सकता है। तथापि जो श्यावादमय जिनमयकी ध्याना मानते हैं, उन्हें विपरीत श्रद्धान नहीं होता। यदि कहीं धर्मको धन्यवा समझना भी हो जाम तो विशेष बुद्धिमानका निमित्त मिलने पर वह यथार्थ हो जाता है। जिनमयके श्रद्धालु हठवादी नहीं होते।

अब धर्मम मङ्गल के लिये पंचपरमेष्ठीकी नमस्कार करके धन्यको समाप्त करते हैं :—

मङ्गल भी भरहन्त पातिया कर्म निबारे,
मङ्गल सिद्ध महन्त कर्म पाठों परबारे,
आचार्य सबज्जाय मुनि मङ्गलमय सारे,
दीक्षा शिक्षा देय मध्यजीवनिकुं तारे;
घटवीस मूलगुण जाय जे सर्वसाधु मनभाष हैं,
मैं नमूँ पंचगुह्यरयकूँ मङ्गल हेतु कराव हैं ॥१॥

जैपुर नगरमाहि तेरापंच शैली बड़ी
बड़े बड़े गुनी जहाँ पढ़ें ग्रन्थ सार है,
जयचन्द्र नाम मैं हूँ तिमिमें धन्यास किछु
कियो बुद्धिसारु धर्मचागतें बिचार है;
समयसार ग्रन्थ ताकी देखके बचनरूप
भाषा करी पढ़ो सुनो कसो निरधार है,
आपापर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय
गहो शुद्ध धातमकूँ, यहै बात सार है ॥२॥

(दोहा)

संबत्सर विक्रम तणूँ, भट्टादख शत शीर;
श्रीसठि कातिक बदि दशैं, पूरण श्रवण सुठौर ॥३॥

इसप्रकार श्रीमद्भगवत्सुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत समयप्रामुत नामक प्राकृतवाचावद्ध परमात्म-
की श्रीमद् धर्मचन्द्राचार्यदेवविरचित ध्यातस्याति नामक संस्कृत टीका अनुसार पण्डित जयचन्द्रजी
कृत संक्षेपमाधार्थमात्र देशभाषामय बचनिकाके आधारसे श्री हिन्दुतत्त्व जेठालाल शाह कृत गुजराती
अनुवादका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ।

एवमयं कर्मकृतं भविष्यमाहितोऽपि युक्त इव ।

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजम् ॥१४॥

(पुरुषार्थसिद्धि-उपाय)

अर्थः—इसप्रकार यह आत्मा कर्मकृत (रागादि और शरीरादि) भावोंसे असंयुक्त होनेपर भी अज्ञानियोंको संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है; वह प्रतिभास वास्तवमें संसारका बीज है ।

अ	शब्दा	पृष्ठ	शब्दा	पृष्ठ
अज्जकवसाणनिमित्तं	२६७	३७६	असुहं सुहं व क्वं	३७६ ४०६
अज्जकवसिदेशं बंधो	२६८	३७७	असुहो सुहो व गंधो	३७७ ४०६
अट्टवियप्पे कम्मे	१८२	२७३	असुहो सुहो व गुणो	३८० ४०७
अट्टविहं पि य कम्मं	४५	८७	असुहो सुहो व फासो	३८६ ४०७
अण्णादबिण्ण	३७२	५०२	असुहो सुहो व रसो	३७८ ४०७
अण्णालामभो भावो	१२७	१६१	असुहो सुहो व सद्दो	३७५ ४०६
अण्णालामया भावा	१२६	१६३	अहं कामभो उ भावो	३४४ ४६१
अण्णालामया भावां	१३१	१६५	अहं जीवो पयदो उहं	३३० ४५५
अण्णालामोहिदमदी	२३	५५	अहं ए पयदो ए जीवो	३३१ ४५५
अण्णालास्स स उदभो	१३३	१६७	अहं वे अण्णो कोहो	११५ १८२
अण्णाली कम्मफलं	३१६	४४९	अहमिक्को खलु सुदो	३८ ७६
अण्णाली पुण रत्तो	३१६	३२६	अहमिक्को खलु सुदो	७३ १२७
अण्णो करेह अण्णो	३४८	४७१	अहमेवं एदमहं	२० ३२
अता जस्सामुत्तो	४०५	४५५	अहवा एसो जीवो	३२९ ४५५
अपडिक्कमणं दुविहं	२८३	३६६	अहवा मण्णसि मज्जं	३४१ ४६०
अपडिक्कमणं दुविहं दब्बे	२८४	४००	अहं सयमप्या परिणमदि	१२४ १८७
अपरिगहो अण्णिच्छो	२१०	३१६	अहं संसारत्थारणं	६३ १०६
अपरिगहो अण्णिच्छो	२११	३१७	अहं सयमेव हि परिणमदि	११६ १८४
अपरिगहो अण्णिच्छो	२१२	३१८	आ	
अपरिगहो अण्णिच्छो	२१३	३१९	आउक्खयेण मरणं	२४८ ३६३
अपरिगहो अण्णिच्छो	२१४	३२०	आउक्खयेण मरणं	२४९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२१५	३२१	आऊदयेण जीवदि	२५१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२१६	३२२	आऊदयेण जीवदि	२५२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२१७	३२३	आऊदयेण जीवदि	२५३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२१८	३२४	आऊदयेण जीवदि	२५४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२१९	३२५	आऊदयेण जीवदि	२५५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२२०	३२६	आऊदयेण जीवदि	२५६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२२१	३२७	आऊदयेण जीवदि	२५७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२२२	३२८	आऊदयेण जीवदि	२५८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२२३	३२९	आऊदयेण जीवदि	२५९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२२४	३३०	आऊदयेण जीवदि	२६० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२२५	३३१	आऊदयेण जीवदि	२६१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२२६	३३२	आऊदयेण जीवदि	२६२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२२७	३३३	आऊदयेण जीवदि	२६३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२२८	३३४	आऊदयेण जीवदि	२६४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२२९	३३५	आऊदयेण जीवदि	२६५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२३०	३३६	आऊदयेण जीवदि	२६६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२३१	३३७	आऊदयेण जीवदि	२६७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२३२	३३८	आऊदयेण जीवदि	२६८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२३३	३३९	आऊदयेण जीवदि	२६९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२३४	३४०	आऊदयेण जीवदि	२७० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२३५	३४१	आऊदयेण जीवदि	२७१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२३६	३४२	आऊदयेण जीवदि	२७२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२३७	३४३	आऊदयेण जीवदि	२७३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२३८	३४४	आऊदयेण जीवदि	२७४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२३९	३४५	आऊदयेण जीवदि	२७५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२४०	३४६	आऊदयेण जीवदि	२७६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२४१	३४७	आऊदयेण जीवदि	२७७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२४२	३४८	आऊदयेण जीवदि	२७८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२४३	३४९	आऊदयेण जीवदि	२७९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२४४	३५०	आऊदयेण जीवदि	२८० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२४५	३५१	आऊदयेण जीवदि	२८१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२४६	३५२	आऊदयेण जीवदि	२८२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२४७	३५३	आऊदयेण जीवदि	२८३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२४८	३५४	आऊदयेण जीवदि	२८४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२४९	३५५	आऊदयेण जीवदि	२८५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२५०	३५६	आऊदयेण जीवदि	२८६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२५१	३५७	आऊदयेण जीवदि	२८७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२५२	३५८	आऊदयेण जीवदि	२८८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२५३	३५९	आऊदयेण जीवदि	२८९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२५४	३६०	आऊदयेण जीवदि	२९० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२५५	३६१	आऊदयेण जीवदि	२९१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२५६	३६२	आऊदयेण जीवदि	२९२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२५७	३६३	आऊदयेण जीवदि	२९३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२५८	३६४	आऊदयेण जीवदि	२९४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२५९	३६५	आऊदयेण जीवदि	२९५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२६०	३६६	आऊदयेण जीवदि	२९६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२६१	३६७	आऊदयेण जीवदि	२९७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२६२	३६८	आऊदयेण जीवदि	२९८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२६३	३६९	आऊदयेण जीवदि	२९९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२६४	३७०	आऊदयेण जीवदि	३०० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२६५	३७१	आऊदयेण जीवदि	३०१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२६६	३७२	आऊदयेण जीवदि	३०२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२६७	३७३	आऊदयेण जीवदि	३०३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२६८	३७४	आऊदयेण जीवदि	३०४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२६९	३७५	आऊदयेण जीवदि	३०५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२७०	३७६	आऊदयेण जीवदि	३०६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२७१	३७७	आऊदयेण जीवदि	३०७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२७२	३७८	आऊदयेण जीवदि	३०८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२७३	३७९	आऊदयेण जीवदि	३०९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२७४	३८०	आऊदयेण जीवदि	३१० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२७५	३८१	आऊदयेण जीवदि	३११ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२७६	३८२	आऊदयेण जीवदि	३१२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२७७	३८३	आऊदयेण जीवदि	३१३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२७८	३८४	आऊदयेण जीवदि	३१४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२७९	३८५	आऊदयेण जीवदि	३१५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२८०	३८६	आऊदयेण जीवदि	३१६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२८१	३८७	आऊदयेण जीवदि	३१७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२८२	३८८	आऊदयेण जीवदि	३१८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२८३	३८९	आऊदयेण जीवदि	३१९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२८४	३९०	आऊदयेण जीवदि	३२० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२८५	३९१	आऊदयेण जीवदि	३२१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२८६	३९२	आऊदयेण जीवदि	३२२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२८७	३९३	आऊदयेण जीवदि	३२३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२८८	३९४	आऊदयेण जीवदि	३२४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२८९	३९५	आऊदयेण जीवदि	३२५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२९०	३९६	आऊदयेण जीवदि	३२६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२९१	३९७	आऊदयेण जीवदि	३२७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२९२	३९८	आऊदयेण जीवदि	३२८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२९३	३९९	आऊदयेण जीवदि	३२९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२९४	४००	आऊदयेण जीवदि	३३० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२९५	४०१	आऊदयेण जीवदि	३३१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२९६	४०२	आऊदयेण जीवदि	३३२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२९७	४०३	आऊदयेण जीवदि	३३३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२९८	४०४	आऊदयेण जीवदि	३३४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	२९९	४०५	आऊदयेण जीवदि	३३५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३००	४०६	आऊदयेण जीवदि	३३६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३०१	४०७	आऊदयेण जीवदि	३३७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३०२	४०८	आऊदयेण जीवदि	३३८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३०३	४०९	आऊदयेण जीवदि	३३९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३०४	४१०	आऊदयेण जीवदि	३४० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३०५	४११	आऊदयेण जीवदि	३४१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३०६	४१२	आऊदयेण जीवदि	३४२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३०७	४१३	आऊदयेण जीवदि	३४३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३०८	४१४	आऊदयेण जीवदि	३४४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३०९	४१५	आऊदयेण जीवदि	३४५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३१०	४१६	आऊदयेण जीवदि	३४६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३११	४१७	आऊदयेण जीवदि	३४७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३१२	४१८	आऊदयेण जीवदि	३४८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३१३	४१९	आऊदयेण जीवदि	३४९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३१४	४२०	आऊदयेण जीवदि	३५० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३१५	४२१	आऊदयेण जीवदि	३५१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३१६	४२२	आऊदयेण जीवदि	३५२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३१७	४२३	आऊदयेण जीवदि	३५३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३१८	४२४	आऊदयेण जीवदि	३५४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३१९	४२५	आऊदयेण जीवदि	३५५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३२०	४२६	आऊदयेण जीवदि	३५६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३२१	४२७	आऊदयेण जीवदि	३५७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३२२	४२८	आऊदयेण जीवदि	३५८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३२३	४२९	आऊदयेण जीवदि	३५९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३२४	४३०	आऊदयेण जीवदि	३६० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३२५	४३१	आऊदयेण जीवदि	३६१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३२६	४३२	आऊदयेण जीवदि	३६२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३२७	४३३	आऊदयेण जीवदि	३६३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३२८	४३४	आऊदयेण जीवदि	३६४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३२९	४३५	आऊदयेण जीवदि	३६५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३३०	४३६	आऊदयेण जीवदि	३६६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३३१	४३७	आऊदयेण जीवदि	३६७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३३२	४३८	आऊदयेण जीवदि	३६८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३३३	४३९	आऊदयेण जीवदि	३६९ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३३४	४४०	आऊदयेण जीवदि	३७० ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३३५	४४१	आऊदयेण जीवदि	३७१ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३३६	४४२	आऊदयेण जीवदि	३७२ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३३७	४४३	आऊदयेण जीवदि	३७३ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३३८	४४४	आऊदयेण जीवदि	३७४ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३३९	४४५	आऊदयेण जीवदि	३७५ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३४०	४४६	आऊदयेण जीवदि	३७६ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३४१	४४७	आऊदयेण जीवदि	३७७ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३४२	४४८	आऊदयेण जीवदि	३७८ ३६५
अपरिगहो अण्णिच्छो	३४३	४४९	आऊदयेण जीवदि	३७९ ३६५
अपरिगहो अ				

गाथा	पृष्ठ
इहामर्णा जीवावो	६८
इय कम्मबन्धणारां	६०

उ

उदधो असंजमस्स दु	१३३	१६७
उदयविवागो विविहो	१६८	२६०
उत्पण्णोदयधोगो	२१५	३२१
उत्पादेदि करेदि य	१०७	१७०
उम्मर्गं गच्छंतं	२३४	३४६
उवधोगस्स अण्णाई	८६	१५२
उवधोगे उवधोगो	१८१	२७३
उवधाय कुम्भंतस्स	२३६	३५३
उवधायं कुम्भंतस्स	२४४	३५८
उवधोगमिदियेहि	१६३	२९०

ए

एएण कारणेण दु	८२	१४०
एए सव्वे भावा	४४	८४
एएसु य उवधोगो	६०	१५३
एएहि य संबंधो	५७	१०३
एक्कं च दोणिण तिष्ठिण	६५	११०
एकस्स दु परिणामो	१४०	२०१
एकस्स दु परिणामो	१३८	२००
एवहि द्दो णिक्कं	२०६	३११
एवाणि कालिय जेसि	२७०	३८३
एवाहि य णिक्कत्ता	६६	११०
एदे वव्वेदणा खलु	१११	१७६
एदेण काण्णेण दु	१७६	२६१
एदेण दु सो कत्ता	६७	१६३
एदेसु हेतुभूदेसु	१३५	१९७
एमादि ए दु विविहे	२१४	३१६
एमेव कम्मपयडो	१४६	२२७
एमेव जीवपुरिसो	२१५	३३२
एमेव मिच्छादिट्ठो	३२६	४५२
एमेव य वव्हारो	४८	८६

एमेव सम्मदिट्ठो	२२७	३३२
एयं तु अविचरीदं	१८३	२७३
एयं तु जाणिऊण	३८२	५०७
एयत्ताणिच्छयगमो	३	१०
एयत्त असंभूदं	२२	५२
एवमलिये भदत्ते	२६३	३७५
एवमिह जो दु जीवो	११४	१८२
एवहि सावसाहो	३०३	४२४
एवं जाणदि णारी	१८५	२७७
एवं णो कवि भोक्खो	३२३	४५०
एवं णारी सुद्धो	२७६	३६४
एवं तु निच्छयणायस्स	३६०	४८३
एवं पराणि दब्बाणि	६६	१६१
एवं पुग्गलदब्बं	६४	१०६
एवं बंधो उ दुप्पहं वि	३१३	४३६
एवं मिच्छादिट्ठो	२४१	३५३
एवं वव्हारणामो	२७२	३८७
एवं वव्हारस्स उ	३५३	४७७
एवं वव्हारस्स दु	३६५	४८४
एवं विहा बहुविहा	४३	८१
एवं संसुवएसं	३४०	४६०
एवं सम्मदिट्ठो	२००	३६८
एवं सम्मादिट्ठो	२४६	३५८
एवं हि जीवराया	१८	४६
एसा दु जा मई दे	२५६	३७२

क

कणयमयासावावो	१३०	११५
कम्मइयवग्गारासु य	११७	१८४
कम्मं जं पुब्बकयं	३८३	५१३
कम्मं जं सुद्धमसुहं	३८४	५१३
कम्मं गाराणं रा हवइ	३९०	५४६
कम्मं पटुक्क कत्ता	३११	४३७
कम्मं बद्धमबद्धं	१४२	२०३
कम्ममसुहं कुसीलं	१४५	२२४
कम्मस्स अभावेण य	१६३	२८४
कम्मस्स य परिणामं	७५	१३१

कम्मसुदयं जीव	४१	५१
कम्मे खोकम्महि य	१६	४६
कम्मेहि दु खण्णाणी	३३९	४५६
कम्मेहि भमाजिज्ज	३३४	४५६
कम्मेहि सुहाविज्ज	३३३	४५६
कम्मोदएण जीवा	२५४	३६७
कम्मोदएण जीवा	२५५	३६७
कम्मोदएण जीवा	३५६	३६८
कहसो पिप्पह घप्पा	२६६	४१६
कालो याणं रा हवह	४००	४४७
केहिचि दु पज्जएहि	३४५	४७१
केहिचि दु पज्जएहि	३४६	४७१
को एाम भण्णिज्ज	२०७	३१२
को एाम भण्णिज्ज	३००	४२३
कोहाइसु वट्टं तस्स	७०	१२१
कोहुवज्जुतो कोहो	१२५	१८७

ग

गवरसकासकवा	९०	१०४
गंभो याण रा हवह	३६४	४४६
गुणसण्णिवा दु एदे	११२	१८०

ब

वउविह घणैयमेय	१७०	२५६
वारित्तपण्णिबद्धं	१६३	२४२
वेया उ पयडीछट्टं	३१९	४३८

झ

झिददि भिददि य तहा	२३८	३५३
झिददि भिददि य तहा	२४३	३५७
झिज्जु वा भिज्जु वा	१०६	३१४

ञ

जह जीवेण मह चिय	१३७	२००
जइया इमेण जीवेण	७१	१२३
जइया स एव संलो	१६२	३२८
जं कुणह भावभावा	६१	१५४
जं कुणवि भावभावा	११६	१९०

जं भावं सुहमसुहं	१०२	१७९
ज सुहमसुहमुविण्णं	३८३	५१३
जवि जीवो रा सरीरं	२६	५८
जदि पुग्गलकम्ममिणं	८५	१४५
जदि सो परदम्भाणि य	६६	१६८
जदि सो पुग्गलदम्भी	२५	६५
जया विमुचए वेया	३१५	४४१
जह कणायमणितविं	१८४	२७७
जह कोवि रावो जवह	३२५	४५२
जह विट्ठं कुब्बंतो	३५५	४७७
जह जीवस्स घणणुवभोगो	११३	१८२
जह रावि कुणइच्छेद	२८६	४०७
जह रावि सक्कमणुज्जो	८	१६
जह एाम को वि पुरिसो	१७	१६
जह एाम कोवि पुरिसो	३५	७१
जह एाम कोवि पुरिसो	१४८	१२७
जह एाम कोवि पुरिसो	२३७	३६३
जह एाम कोवि पुरिसो	२८८	४०७
जह परवब्बं सेउदि	३६१	४८४
जह परवब्बं सेउदि	३६२	४८४
जह परवब्बं सेउदि	३६३	४८४
जह परवब्बं सेउदि	३६४	४८४
जह पुण सो चिय	२९६	३३२
जह पुण सो वेव एवो	१४२	३५७
जह पुसिरेणाहारा	१७९	२६७
जह फलिहमणी सुदो	१७८	३६४
जह भवे वित्तो	२६१	४०६
जह भवे क्षिणुण य	१६२	४१०
जह मज्ज पिबमाणो	१९६	१६४
जह रावा बवहारा	१०८	१७८
जह विसपुवट्टं वंतो	१६५	३६३
जह सिण्णि उ कम्मफलं	३५२	४७७
जह सिण्णिघो उ कम्मं	३४९	४७६
जह सिण्णिघो उ करणाणि	३५१	४७६
जह सिण्णिघो उ करवेहि	३५०	४७६
जह सिण्णिघो उ विट्ठं	३५४	४७७

गाथा	पृष्ठ
जह सेडिया दु	३५६ ४८३
जह सेडिया दु	३५७ ४८३
जह सेडिया दु	३५८ ४८३
जह सेडिया दु	३५९ ४८३
जह्या कम्मं कुण्ड	३६५ ४५६
जह्या पाएइ परं	३६८ ४५६
जह्या आणइ रिच्छं	४०३ ४४७
जह्या दु भत्तभावं	८६ १४६
जह्या दु जहण्णादो	१७१ २५६
जा एस पयसोछट्टं चेया	३१४ ४४१
जावं धपडिक्कमणं	२८५ ४००
जाव ए वेदि विसंस्तरं	६६ १२१
जिदमोहस्स दु जइया	३३ ६७
जीवणिवद्धा एए	७४ १२६
जीव परिणामहेटुं	८० १४०
जीवहिं हेटुभूदे	१०५ १७३
जीवस्स जीवरूवं	३४३ ४६१
जीवस्स जे गुणा केइ	३७० ४६८
जीवस्स एत्थि केई	५३ ६६
जीवस्स एत्थि बागो	५१ ६६
जीवस्स एत्थि बग्गो	५२ ६६
जीवस्स छत्थि वण्णो	५० ६५
जीवस्स दु कम्मए य	१३६ २०१
जीवस्साजीवस्स दु	३०६ ४३०
जीवादीसदहणं	१५५ २३५
जीवे कम्मं बद्धं	१४१ १०३
जीवे ए सयं बद्धं	११६ १८४
जीवो कम्मं उहयं	४२ ८१
जीवो चरित्तवंसरा	२ ८
जीवो चेव हि एदे	६२ १०७
जीवो ए करेदि धव	१०० १६६
जीवो परिणामयदे	११८ १८४
जीवो बंधो य तहा	२६४ ४११
जीवो बंधो य तहा	२६५ ४१५
जे पुगलदब्बाणं	१०१ १७०

गाथा	पृष्ठ
जो मण्णया दु मण्णदि	२५३ ३६६
जो इदिये जिणित्ता	३१ ६४
जो कुरादि वच्छलत्तं	२३५ ३४६
जो चत्तावि वि पाए	२२६ ३४१
जो चेव कुराड	३४७ ४०१
जो जहिं गुणे दब्बे	१०३ १७३
जो ए करेदि जुगुप्पं	२३१ ३४३
जो ए कुराड भवराहे	३०२ ४९४
जो ए मवणि ए य दुहिंदो	२५७ ३७०
जो दु ए करेदि कंखं	२३० ३४२
जोर्धोहु कदे जुद्धं	१०६ १७६
जो वस्सदि मण्णाणं	१४ ३५
जो वस्सदि मण्णाणं	१५ ४१
जो पुणं सिखवराधो	३०५ ४२६
जो मण्णदि जीवेमि य	२५० ३६४
जो मण्णदि हिंसामि य	२४७ ३६२
जो मरइ जो य दुहिंदो	२५७ ३७०
जो मोहं तु जिणित्ता	३२ ६५
जो वेददि वेदिज्जदि	२१६ ३२२
जो समयपाहुहमिणं	४१५ ४६७
जो सव्वसंगमुक्को	१८८ २८१
जो सिद्धमत्तिजुतो	२३३ ३४५
जो सुयणाणं सव्वं	१० २०
जो सो दु नेहभावो	२४० ३५३
जो सो दु नेहभावो	२४५ ३५८
जो हवइ छसम्मूढो	२३२ ३४४
जो हि सुएणहिगच्छइ	६ २०
ण	
ए कुबोचि वि उप्पण्णो	३१० ४३७
एज्जभवसाणं एाणं	४०२ ४४७
एत्थि दु आसवबंधो	१६६ २५०
एत्थि मम को वि मोहो	३६ ७२
एत्थि मम वम्मसादो	३७ ७५
ए दु होइ मोक्खसमग्गो	४०६ ४५७
ए मुयइ पयडिममब्बो	३१७ ४४४

पायश्मि वणिणवे जह	३०	६२
ए य रायदोसमोहं	२८०	३६६
ए रसो दु हवइ रायां	३६५	५४५
ए वि एस मोक्खमग्गो	४१०	३५८
एवि कुवइ कम्मगुणे	८१	१४०
एवि कुवइ एवि वेयइ	३१६	४४६
एवि परिणमदि ए गिल्लिदि	७६	१३४
एवि परिणमदि ए गिल्लिदि	७७	१३५
एवि परिणमदि ण गिल्लिदि	७८	१३७
एवि परिणमदि ण गिल्लिदि	७९	१३८
एवि सककइ चित्तुं जं	४०६	५५५
एवि होदि अप्पमत्तो	६	१५
ए सयं बद्धो कम्मे	१२१	१८७
एराणं सम्मादिट्ठुं	४०४	५४७
एराणगुणेण विहीरा	२०५	३०६
एराणमधम्मो ए हवइ	३६६	५४७
एराणमया आवाभो	१२८	१९३
एराणस्य दंसरास्स य	३६६	४६७
एराणस्स पडिणिबद्धं	१६२	२४१
एराणावरणादीयस्स	१६५	२४६
एराणी रागप्पजहो	२१८	३२६
एरादूरा आसवारां	७२	१२४
एदिदयसंभुयवयराणि	३७३	५०६
एराचं पच्चक्खारां	३८६	५१४
एराच्छयरायस्स	८३	१४२
एरायमा कम्मपरिणदं	१२०	१८४
एराव्येयसमावण्णो	३१८	४४५
एरा य जीवट्ठाणा	५५	६६
एरा ठिदिबंघट्ठाणा	५४	६६

त

तं एयत्तविहत्तं	५	१३
तं सलु जीवणिबद्धं	१३६	१६८
तं एराच्छये ए जुज्जदि	२६	६१
तं जारां जीगउदयं	१३४	१६७
तस्य भवे जीवारां	६१	१०६

तह जीवे कम्माणं	५६	१०४
तह एराणस्स दु पुब्बं	१८०	२६७
तह एराणस्स वि विविहे	२२१	३२८
तह एराणी वि ह जइया	२२३	३२६
तह वि य सच्चे दत्तो	२६४	३७५
तह्या उ जो विणुदो	४०७	५५५
तह्या जहितुं सिणे	४११	५५६
तह्या ए कोवि जीवो	३३७	४५६
तह्या ए कोवि जीवो	३३६	४५०
तह्या ए मेत्ति एराच्चा	३२७	४५२
तह्या दु कुसीलेहिं ष	१४७	२२७
तिविहो एसुवमोमो	६४	१५६
तिविहो एसुवमोमो	६५	१५०
तेसि पुणोवि य इमो	११०	१७६
तेसि हेऊ भणिया	१६०	२८४
येयाई अवरारहे	३०१	४२४
दंसराणाराचरित्तं	१७२	२५७
दंसराणाराचरित्तं किचि	३६६	४६७
दंसराणाराचरित्तं किचि	३६७	४६७
दंसराणाराचरित्तं किचि	३६८	४६७
दंसराणाराचरित्ताणि	१६	४४
दब्बगुणस्स 'य' आदा	१०४	१७४
दवियं जं उप्पज्जइ	३०८	४३६
दब्बे उवभुं जंते	१६४	२९१
दिट्ठो जहेव एराणं	३२०	४४७
दुक्खिदसुहिदे जीवे	२६६	३७८
दुक्खिदसुहिदे सत्ते	२६०	३७२
दोण्हि एराणा भणियां	१४३	२१४

ध

धम्माधम्मं च तह्या	२६६	३८१
धम्मो एराणं ए हवइ	३९८	५४६
पथे मुस्सतं पस्सिदूरा	५८	१०४
पक्के फलट्ठा पडिए	१६८	२५३

प

	गाथा	पृष्ठ
पञ्जतापञ्जता	६७	११३
पठिकमणं पठिसदृशं	३०६	४२६
पण्याए चित्तवो जो चेदा	२६७	४१६
पण्याए चित्तवो जो लादा	२६६	४१६
पण्याए चित्तवो बट्टा	२९८	४१६
परमट्टवाहिवा जे	१५४	२३४
परमट्टहि दु अठिदो	१५२	२३२
परमट्टो अलु समग्रो	१५१	२३०
परमप्याणं कुब्बं	६२	१५६
परमप्याणमकुब्बं	६३	१५७
परमाणुमित्तयं पि ह	२०१	३०१
पासंडोलिगाणि व	४०८	५५७
पासंडोलिगेसु व	४१२	५६३
पुग्गलकम्मं कोहो	१२३	१८७
पुग्गलकम्मं मिच्छं	८८	१५१
पुग्गलकम्मं रागो	१६६	२६७
पुठवीपिडसमाशा	१६६	२५४
पुरिसिच्छियाहिलासी	३३६	४५६
पुरिसो बह कोवि	२२४	३३२
पुग्गलदब्बं सदत्तपरिणायं	३७४	५०६
फ		
फासो रा हवइ राणां	३६६	५४६
ब		
बंघारां ब सहावं	५६३	४१०
बंघुवभोगणिमित्तो	२१७	३२४
बुद्धी ववसाधो वि य	२७१	३८५
म		
भावो रागादिजुदो	१६७	२५२
भुजंतस्स वि विविहे	२२०	३२८
भूयत्थेणाभिगदा	१३	२६
म		
मज्झं पविग्गहोजइ	३०८	३१३
मारिमि जीवावेमि य	२६१	३७३
मिच्छतां अविस्मरां	१६४	२४६
मिच्छतां जइ पयदो	३२८	४५५

	गाथा	पृष्ठ
मिच्छतां पुण दुविहं	८७	१५०
मोक्खं असद्वृत्तो	२७४	३८३
मोक्खपणे अण्णारां	४१२	५६०
मोत्तूराणिच्छयदु	१५६	२३६
मोहणकम्मस्सुदया	६८	११४
र		
रत्तो बंधवि कम्मं	१५०	२२६
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव	३७१	४६८
रागो दोसो मोहो य	१७७	२६४
रायहि य दोसहि य	२८१	३६८
रायहि य दोसहि य	२८२	३६६
राया ह सिग्गदो त्तिय	४७	८६
रुवं राणां रा हवइ	३९२	५४५
ल		
लोयसमगागमेयं	३२२	४४९
लोयस्स कुणाइ विण्हू	३२१	४४६
व		
वंदितु सत्त्वसिद्धं	१	५
वण्णो राणां रा हवइ	३९३	५४६
वत्थस्स सेदभावो	१५७	२३८
वत्थस्स सेदभावो	१५८	२३८
वत्थस्स सेदभावो	१५६	२३८
वत्थुं पटुक्क जं पुण	२६५	३७६
वदणियमार्गाणं धरन्ता	१५३	२३२
वदसमिदीगुत्तीओ	२७३	३८८
ववहाररायो भासदि	३७	५६
ववहारभासिएण	३२४	४५२
ववहारस्स दरीसण	४६	८८
ववहारस्स दु आदा	८४	१४३
ववहारिओ पुण राओ	४१४	५६५
ववहारेण दु आदा	६८	१६७
ववहारेण दु एदे	५६	१०२
ववहारेणुवदिसइ	७	१७
ववहारोऽभूयत्थो	११	३२
विज्जारहमारुद्धो	२३६	३४७

	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
वेदतो कम्मफल सप्पाणं	३८७	५१६	सब्बे करेह जीवो	२६८	३८१
वेदतो कम्मफल मए	३८८	५१६	सब्बे पुअरिणबद्धा	१७३	२६०
वेदतो कम्मफल सुहिंदो	३८९	५१७	सब्बे भावे जह्या	३४	६९
स			सामण्यपच्चया खलु	१०६	१७६
संता दु रिणवभोजा	१७५	२६१	सुदपचिचिदाणुभूदा	४	१९
ससिद्धिराचसिद्ध	३०४	४२६	सुदं तु वियाणतो	१८६	२७६
सत्थ राणा ए हवइ	३६०	५४५	सुदो सुदादेसो	१२	२४
सद्दुदिय पत्तेदिय	२७५	३६०	सेवतो वि ए सेवइ	१६७	३६५
सद्दो राणा ए हवइ	३६१	५४५	सोवण्णियं पि रिणयल	१४६	३२६
सम्मत्तपडिगिबद्ध	१६१	२४१	सो सब्बराणादरिसो	१६०	३४०
सम्मदिट्ठो जीवा	३२८	३३६	ह		
सम्मद् सण्णाराण	१४६	२१६	हेउअभावे रिणयमा	१६१	२८४
सब्बण्हाराणदिट्ठो	२४	५५	हेद्व चटुवियप्पो	१७८	२६४
			होद्वरा रिणवभोजा	१७४	२६०

-: कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची :-

अ	कलश	पृष्ठ	अस्मिन्ननादिनि	कलश	पृष्ठ
अकर्ता जोषोऽयं	१९५	४३६	आ	४४	११८
असंदिग्धमनाकुलं	१४	४३	आक्रामस्वविकल्पभावमवलं	६३	२१७
अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव	१४४	३१२	आत्मनश्चित्तयैवालं	१६	४६
अच्छाच्छा। स्वयमुच्छलति	१४१	३०८	आत्मभावान्करोत्यात्मा	४६	१४६
अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यस	५७	१६५	आत्मस्वभावं परभावमिष-	१०	३५
अज्ञानमयभाषानामज्ञानी	६८	१६७	आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं	६२	१६७
अज्ञानमेतदधिगम्य	१६६	३६६	आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभि-	२०८	४७४
अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिषा	५८	१६५	आत्मानुभूतिरिति	१३	४०
अज्ञानं ज्ञानमप्येवं	६१	१६७	आसंसारत एव धावति	५५	१४६
अज्ञानी प्रकृति स्वभाव	१६७	४४३	आसंसारविरोधिसंवर	१२५	२७२
अतो हताः प्रमादिनो	१८८	४३१	आसंसारप्रतिपदममो	१३८	३०३
अतः शुद्धनयायतं	७	२६			
अत्यंत भावयित्वा विवति	३३३	५४४	इ		
अत्र स्याद्वादशुद्धधर्ष	२४७	५७०	इति परिचिततत्त्वं	२८	६८
अथ महामदनिर्भरमथरं	११३	२४८	इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी	१७६	३६६
अद्वैतापि हि चेतना	१८३	४२१	इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी	१७७	३६७
अध्यास्य शुद्धनय	१२०	२६६	इति सति सह	३१	७६
अध्यास्यात्मनि सर्वभावमथनं	२५६	५८३	इतीदमारमनस्तत्त्वं	२४६	५६८
अनंतधर्मगुस्तत्त्वं	२	२	इतः पदार्थप्रथनावगुं ठना-	२३४	५४५
अनवरतमनंतै-	१८७	४२७	इतो गतम नेकतां	२७३	५६६
अनाद्यनंतमचलं	४१	११६	इत्थं ज्ञानकचकलना	४५	११८
अनेनाध्यवसायेन	१७१	३८०	इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव	१४५	३१५
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनि यतं	२३५	५५३	इत्यज्ञानविमूढानां	२६२	५८५
अपि कथमपि मृत्वा	२३	५७	इत्याद्यनेकनिजशक्ति	२६४	५६२
अर्थावनकास एव कलयन्	२५७	५८२	इत्यालोच्य विवेच्य	१७८	४०४
अलमलमति जल्प-	२४४	५६६	इत्येवं विरचय्य संप्रति	४८	१३१
अवतरति न यावद्	२६	७२	इदमेकं जगच्चक्षु-	२४५	५६६
अविचलितविदारम	२७६	६०१	इदमेवात्र तात्पर्यं	१९२	२६६

कलश	पृष्ठ
इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत्	६१ २१३
उ	
उदयति न नयत्री-	१ ३४
उन्मुक्तमुन्मोच्यशेषतस्तत्	२३६ ४५४
उभयनयविशेष-	४ १६
ए	
एकज्ञायकभावनिर्भर-	१४० ३०६
एकस्व व्यवहारतो न तु	२७ ६८
एकस्वे नियतस्य शुद्धनयतो	६ २८
एकमेव हि तत्स्वाद्य	१३६ ३०५
एकचित्तविवर्तय एव भावो	१८४ ४२२
एकस्य कर्ता	७४ १०७
एकस्य कार्य	७६ २०६
एकस्य चेत्यो	८६ २११
एकस्य चैको	८१ २०६
एकस्य जीवो	७६ २०८
एकस्य दुष्टो	७३ २०७
एकस्य दृश्यो	८७ २११
एकस्य नाना	८५ २११
एकस्य नित्यो	८३ २१०
एकस्य बद्धो न तथा परस्य	७७ २०५
एकस्य भातो	८६ २१२
एकस्य भावो	८० १०६
एकस्य भोक्ता	७५ २०७
एकस्य मूढो	७१ २०६
एकस्य रक्तो	७२ २०६
एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण	१०१ ४५४
एकस्य बाध्यो	८४ २१०
एकस्य वेद्यो	८८ २११
एकस्य सांतो	८२ २१०
एकस्य सूक्ष्मो	७७ २०८
एकस्य हेतु	७८ २०८

एकं ज्ञानमनाद्यनंतमचलं
 एकः परिणामति सदा
 एकः कर्ता चिदहमिह
 एको दूरात्यजति मदिदा
 एको मोक्षपथो य एष
 एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य
 एवं तत्त्वव्यवस्थित्या
 एष ज्ञानवतो नित्यमात्मा
 एषैकैव हि वेदना

कलश	पृष्ठ
१६०	३४०
५२	१४८
४६	१२०
१०१	२२३
२४०	४६२
२३८	४५७
२६३	५८६
१५	४३
१५६	३३७

क

कथमपि समुगत
 कथमपि हिलभते
 कर्ता कर्ता भवति न यथा
 कर्ता कर्मणि नास्ति
 कर्तारं स्वफलेन यत्किं
 कर्तुं वैदमित्युच्य युक्तिवशतो
 कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य
 कर्म सर्वमपि सर्वविदो
 कर्मैव प्रवितव्यं कर्तुं हतकैः
 कथायकलिरकतः
 कार्यैव स्तपयति य
 कार्यैवावकृतं न कर्म
 कृतकारितानुमनै
 विलस्यतां स्वयमेव
 कचिद्वस्तु मेचकं

कलश	पृष्ठ
२०	४८
२१	५१
६६	२२१
६८	२२०
१५२	३३१
२०६	४०५
११४	४३६
१०३	२२६
२०४	४५८
१७४	६००
२४	५९
२०३	४५८
२२५	५१८
१४२	३०६
२७२	५६६

क्ष

क्षणिकमिदमिहैकं

कलश	पृष्ठ
२०६	४६९

ष

षृतकुम्भाभिधानेऽपि

कलश	पृष्ठ
४०	११४

च

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वं

कलश	पृष्ठ
३६	६५

कलश	पृष्ठ	कलश	पृष्ठ
चित्तिद्विचिन्तितविलासिविकास	२६८	२६६	
चित्रात्मशक्तिसमुदायमयो	२७०	५९७	
चित्रमिति नवतत्त्व	८	३९	
चित्स्थभावप्रभाविताभावा	१२	२१५	
चैत्र्यं जडकपतां च	१२६	२७६	
ख			
जयति सहजतेजः	२७५	६०१	
जानाति यः स न करोति	१६७	३६१	
जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म	६३	१७९	
जीवाजीवविवेकपुष्कलदृष्टा	३३	८०	
जीवावजीवमिति	४३	११७	
ग			
ज्ञातिः करोती न हि	६७	२१६	
ज्ञानमय एव भावः	६६	१६३	
ज्ञानवान् स्वदसतोऽपि	१४६	३२६	
ज्ञानस्य संवेदनयेव नित्यं	२९४	५१६	
ज्ञानादेव ज्वलनपयसो	६०	१६६	
ज्ञानाद्विवेकतया तु	३६	१६६	
ज्ञानिन् कर्म न जातु	१५१	३३०	
ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं	१४८	३२५	
ज्ञानिनो ज्ञाननिष्ठाः	६७	१६४	
ज्ञानी करोति न	१९८	४४६	
ज्ञानी ज्ञानप्रपीमां	५०	१३६	
ज्ञेयाकारकसंकमेचकचिति	२५१	५७८	
ट			
दंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसर्ग	२६१	६८४	
दंकोत्कीर्णस्वप्नसंनिधित	१६१	३४१	
ठ			
तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं	१३४	६६२	
तथापि न निरर्गलं	१६६	३६०	
तद्वच कर्म क्षुधाक्षुधशेवतो	१००	२२२	

कलश	पृष्ठ	कलश	पृष्ठ
त्यक्तं येन फलं स कर्म	१५३	३३४	
त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि	१६१	४३३	
त्यजतु जगदिदानीं	२२	५४	
द			
दर्शनज्ञानचरित्रन्यात्मा	३३६	५६०	
दर्शनज्ञानचारित्र्येतिहत्वा	१६	४५	
दर्शनज्ञानचारित्र्येतिहत्वा	१७	४५	
दूरं भूरिविकल्पजालगहने	६४	२१७	
द्रव्यलिगमनकारमीलित-	२४३	५६४	
द्विधाकृत्य प्रज्ञाककच	१८०	४०६	
ध			
धीरोदात्महिम्यनादिनिघने	१२३	२६६	
न			
न कर्मबहुलं जगत्	१६४	३५७	
न जातु रागादि	१७५	३६६	
ननु परिणाम एव किल	२११	४८०	
नमः समयवाराय	१	१	
न हि विदधति बद्ध	११	३६	
नास्नुते विषयसेवनेऽपि	१३५	२६५	
नास्ति सर्वोऽपि संबंधः	२००	४५१	
निजमहिमप्रदानां	१२८	२८३	
नित्यमविकाररुस्थित	२६	६३	
निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित्	३८	११२	
निःशेषकर्मफल	२३१	५४३	
निषिद्धे सर्वैस्मिन्	१०४	२३०	
नीरवा सम्यक् प्रलय	१६३	४३५	
नैकस्य हि कर्तारो द्वौ	५४	१४८	
नैकात्संगतदृष्टा स्वयमेव वस्तु	२६५	५६९	
नोभो परिणामतः सलु	५३	१४८	
प			
पदमिदं ननु कर्मबुरासदं	१४३	३१०	

कलश	पृष्ठ
पञ्चदशग्रहं कुर्वन्	१८६ ४२४
परपरिणतिहेतो	३ ३
परपरिणतिमुज्झन्	४७ १२७
परमार्थेन तु व्यक्त	१८ ४४
पूर्णाकाच्युतशुद्धबोधमहिमा	२२२ ४११
पूर्वबद्धनिजकर्म	१४६ ३२०
पूर्वालिखितबोध्यनाशसमये	२५६ ४८१
प्रच्युत्य शुद्धनयतः	१२१ ४६६
प्रज्ञाश्रेणी शितेयं	१८१ ४१४
प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थित	२५२ ४७८
प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म	२२८ ४३०
प्रमादकलितः कथं भवति	११० ४३२
प्राकाशकवलितावयव	२५ ६३
प्राणोच्छेदमुदाहरति मरण	१५६ ३३६
प्रादुर्भावविराममुद्रित	२६० ५८४

ब

बंधच्छेदकलयदतुलं	१६२ ४३४
बहिलुं ठति यथापि	२१२ ४८१
बाह्यायंयद्गुणस्वभावभरतो	२५० ४७७
बाह्यार्थःपविषीतमुज्झित	२४८ ४७५

म

भावयेदभेदविज्ञान	१३० २८६
भावान्नवाभावमयं प्रपन्नो	११५ २५५
भावो रागद्वेषमोहैविना यो	११४ २५४
मिस्त्वा सर्वमपि स्वलक्षण	१८२ ४१८
मिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्य	२५४ ५८०
भूतं भातमभूतमेव	१२ ४०
भेदज्ञानोच्छलन	१३२ २८८
भेदविज्ञानतः सिद्धाः	१३१ २८७
भेदोन्मादं भ्रमश्चमदा	११२ २४६
भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य	१६६ ४४२

म

मग्नाः कर्मनयावधंबनपथा	१११ ५४५
------------------------	---------

कलश	पृष्ठ
मज्जन्तु निर्भरममी	३२ ७८
मा कर्तात्ममी स्पृशन्तु	२०५ ४६८
मिथ्यादृष्टेः स एवास्थ	१७० ३७१
मोक्षहेतुतिरोधानाद्	१०८ २३८
मोहविलासविजम्भित	२२७ ५२७
मोहाद्यदहमकार्ष	२२६ ५२३

ब

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं	६६ १०५
यत्तु वस्तु कुक्ते	२१४ ४८२
यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियतं	१५७ ३३८
यदि कथमपि धारावाहिना	१९७ २८०
यदिह भवति रागद्वेष	१२० ५०४
यदेतद् ज्ञानात्मा	१०५ २३३
यत्र प्रतिक्रमणमेव	१८६ ४३२
यस्माद् द्वैतमभूत्पुत्रा	२७७ ६०२
यः करोति स करोति केवलं	६६ २१६
यः परिणमति स कर्ता	५१ १४७
यः पूर्वभावकृतकर्म	२३२ ४४३
यादृक् तादृगिहासित	१५० ३२७
यावत्पाकमुपैति कर्मविरति	११० २४४
ये तु कर्तारमात्मानं	१६६ ४४६
ये तु स्वभावनियमं	२०२ ४५४
ये त्वेवं परिहृत्य	२४१ ४३२
ये ज्ञानमात्रनिजभावमयी	२६६ ५६५
योऽयं भावो ज्ञानमात्रो	२७१ ५६८

र

रागजन्मनि निमित्ततां	२२१ ५०५
रागद्वेषद्वयमुदयते	२१७ ४६६
रागद्वेषविभावमुक्तमहसो	२२३ ५१२
रागद्वेषविमोहानां	११६ २६४
रागद्वेषा विहृष्टि भवति	११८ ५०१
रागद्वेषोत्पादकं तत्स्वदृष्ट्या	२१६ ५०२
रागादयो बंधनिदानमुक्ता	१७४ ५९३

	कलश	पृष्ठ
शागादीनामुदयमदयं	१७६	४०५
शोभाश्रीनां भगिति विगमात्	१९४	२७०
शागाद्यासबरोधतो	१३३	२८६
शागोद्गायमहारसेन सकलं	१६३	३५२
शब्दं शब्दं नयमिति	१६२	३४६

ल

लोकाः कर्म ततोऽस्तु	१६५	३६०
लोकाः शाश्वत एक एव	१५५	३३६

श

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदंतु	३६	११२
वर्णाद्या वा शागमोहादयो वा	३७	१०१
वर्णाद्यैः सहितस्तथा	४२	११६
वस्तु चंक्रमिह नान्यवस्तुनो	२१३	४८१
विकल्पकः परं कर्ता	६५	२१८
विगलंतु कर्मविषयः	२३०	५३१
विबहुति न हि सतां	११८	२६३
चिरम किमपरेणाकार्यं	३४	८६
विश्रांतः परभावभावकलना	२५८	५८३
विश्ववादिकोऽपि हि यत्प्रभावा	२०२	३८२
विश्वं ज्ञानमिति प्रत्ययं	२४६	५७६
वृत्तं कर्मस्वभावेन	१०७	२३७
वृत्तं ज्ञानस्वभावेन	१०६	२३७
वृत्त्यंशभेदतोऽयं	२०७	४७०
वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्	१४७	३२४
व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं	२३७	५५४
व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि	५	२७
व्यवहारविमूढहृदयः	२४२	५६४
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि	४६	११३
व्यावहारिकदृष्टेः केवलं	२१०	४७६

कलश पृष्ठ

शु

शुद्धद्रव्यनिरूपणापित	२१५	४६५
शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनात्कि	२१६	४६६

स

सकलमपि विद्यायाह्वय	३५	९५
समस्तमित्येवमपास्य कर्म	२२६	५३१
संन्यस्तप्रजबुद्धिपूर्वमनिशं	११६	२५९
संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि	१०९	२४३
संपद्यते संबन्ध एव	१२६	२८६
सम्पगृह्य एव साहसमिदं	१५४	३३५
सम्पगृहिः स्वयमयमहं	१३७	२६६
सम्पगृह्ये भवति नियतं	१३६	२६६
सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं	३०	७४
सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं	१७३	३८६
सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य	२५३	५७६
सर्वस्यामेव जीवंत्यां	११७	२६०
सर्वं सदैव नियतं	१६८	३६६
सिद्धांतोऽयमुदात्तचित्त	१८५	४२३
स्थितेति जीवस्य निरंतराया	६४	१६०
स्थितेत्यभिधानं खलु पुद्गलस्य	६४	१८६
स्याद्वादकोशलसुनिश्चल	२६७	५६५
स्याद्वाददीपितलसन्महसि	२६६	५६७
स्वशक्तिमसूचितवस्तुत्वं	२७८	६०३
स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विषय	२५५	५८०
स्वेच्छासमुच्छलदनल्प	६०	२१३
स्वं रूपं किल वस्तुनो-	१५८	३३८

ह

हेतुस्वभावानुभवाभ्यासां	१०९	२२६
-------------------------	-----	-----

श्री समयसारजी शास्त्र का मूल्य कम करने हेतु

दान में प्राप्त राशि

- १००१) श्री कुन्दकुन्द कहान सभा, बड़ौत
१००१) श्री शान्ति बेन जैन, दिल्ली
५०१) श्रीमती रंगुलालजी जैन, दिल्ली
४०२) श्री भगवानदासजी शोभालालजी, सागर
४००) श्री मोहनलालजी पाटनी, कलकत्ता
३००) श्री मोहिनीदेवीजी जैन पाटनी, कलकत्ता
३००) श्री अरविदकुमारजी पाटनी, कलकत्ता
३००) श्री नवनीतकुमारजी पाटनी, कलकत्ता
३००) श्री सुशीलादेवी पाटनी, कलकत्ता
२११) श्री जघन्य क्लास के भाइयों की ओर से
२०२) श्री चांदमलजी शरदकुमारजी, उज्जैन
२०१) श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु मंडल, इटावा
२०१) श्री रोहितकुमारजी सुपुत्र कमलकुमारजी, दिल्ली
२०१) श्रीमती चत्तरदासजी, दिल्ली
२००) श्री सोभाग्यचन्दजी जैन पाटनी, कलकत्ता
१५१) श्री पूनमचन्दजी छाबड़ा, इन्दौर
१०१) श्री गट्टलालजी जैन, गुना
१०१) श्री प्रभावती बेन शीतल सा, खंडवा
१०१) श्री दुलीचन्द राजकुमार काशलीवाल, तिनसुखिया
१०१) श्रीमती हंसमुख माता श्रीकुमार, इटावा
१०१) श्री उलफतराय बनारसोदास जैन, इटावा
१०१) श्री शिखरचन्द संदीपकुमार जैन, दिल्ली
१०१) श्री बालमुकुन्दजी शिखरचन्दजी जैन, दिल्ली

शुद्धि - पत्रक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१७	३	जाण गो	जाणगो
३८	१	प्रत्यसमाहित	प्रत्ययोष्यसमाहित
६८	१०	॥२७॥	॥२८॥
११०	अंतिम	क्यों नहि	क्यों हि
१८७	२३	मानोपयोगी	मानोपयोगी
२५५	२१	ज्ञानी	आ ज्ञानी
२७५	१	ता	त्ता
२७५	२	ता	त्ता
२६२	२	तथा	तदा
२६२	३	माणोप्यजीर्णः	माणोऽप्यनिर्जीर्णः
३१६	७	आभावाद्वर्म	अभावाद्वर्म
३२७	१४	जग	जंग
३५३	३	वस	वंस
३५७	८	वस	वंस
३७३	६	बंधकं	बंधकं
३७६	३	ब्रह्मपरिग्रहेषु	ब्रह्मापरिग्रहेषु
४५८	८	चैश्वि	कैश्वि
५६४	२१	सिद्धभाव	सिद्धिभाव
५६६	२	कचि	क्वचि
६००	२४	अद्भुतात्	अद्भूतात्

